

KVC0037 கயூக',

ஆனந்தபோதினி

ஒரு சிறந்த மாதாந்தத்
தமிழ்ச் சஞ்சிகை.

‘எப்பொரு ளெத்தன்மைத் தாய்னு மப்பொருண்
மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு’ — திருவள்ளுவர்.

(தொகுதி 9.)

உருத்ரோத்காரிஸ்ர ஆயிஸ் முதல் இரக்தாட்சி
ஆனிம் வரையில்

1923ஸ்ர ஜுலை முதல் 1924ஸ்ர ஜூன் வரையில்.

நா. முனிசாமி முதலியார்,

“ஆனந்தபோதினி” ஆயிஸ்,

நெ. 6, வெங்கடேச மேஸ்திரி தெருவு,

சேளகார்பேட்டை, மதராஸ்.

All Rights Reserved.

கலிகோ பைண்ட்
விலை ரூபா 1-6-0. }

1924

{ தபாற் கூல
வேறு.

ANANDA BODHINI

GOLDEN OPINIONS.

From Rao Saheb. Late T. Ramakrishna Pillai Avl. B.A., F.M.U., F.R.H.S.
Chairman, Board of Examiners in Dravidian Languages, Madras University.

I am a regular reader of "Ananda Bodhini" the Tamil monthly published in George Town and I am glad to take this opportunity of expressing my appreciation of the way the Journal is conducted. It is just the kind of magazine we want for the Indian women in their houses and the conductors of the Journal have my best wishes for the success of their undertaking.

Madras, 28th Nov. 1915, }

THOTTAKADU HOUSE } (Sd) T. RAMAKRISHNA PILLAY.

From Rao Bahadur A. C. Pranatartihara Iyer Esq., B.A., I.S.O., Retired
Inspector of Schools, now Registrar of Books, Nungambakkam.

I have read several numbers of "Ananda Bodhini" It is conducted on right lines. The matter is suitable and the diction is unobjectionable. I can unhesitatingly say that the journal deserves public encouragement and support.

NUNGAMBAKKAM, }

Madras, 5th Dec. 1915: } (Sd) A. C. PRANATARTIHARA IYER.

We have received the current number of the Tamil monthly "Ananda Bodhini," containing a variety of information on several subjects of every day importance. The special feature of the monthly is that a separate section is set apart for giving advice to women either in the form of abstract statements, or small stories containing moral lessons.—*Hindu* 22-9-15

Dear Sir,

Your Tamil monthly entitled "ANANDA BODHINI" ..... is written in *easy, clear and readable style, well-suited, particularly, to ladies* who take a liking to it on account of the varied subjects of interest dealt therein, calculated to mould their characters. That such a monthly should be in existence, side by side with the Anglo-Indian contemporaries, is very much to be appreciated. The subjects dealt within the short compass of the monthly are such that they deserve to be *read and re-read* from the view point to quality in contradistinction from style and rhetoric, with a select few of our readers seem to yearn for, as is evident from the pages of the current number *i.e.* pages 288 and 289. A majority of the subscribers now on the rolls will be at one with me when I say that the style now adopted would conduce to the well-being and uninterrupted continuances of the monthly, since it is being and has to be read by both sexes, ... It is very much to be envied that there should be over 10000* subscribers, on the rolls which no other monthly of the kind is able to secure, or has ever before secured since inception. I wish the monthly all success.

Trivandrum
28-1-17 }

A. V. SUBRAMANIA AIYAR,
F.N. S.A. (Lon.) F.C.I. (Birm.)

---

* Now more than 20 Thousands.

ஆனந்த போதினி

9-வது வருட அட்டவணை.

விஷயங்க	பக்கம்.
கடவுள் வணக்கம் ...	1, 41, 81, 121, 161, 201, 241, 281, 321, 361, 401, 441
ஆனந்தன் 9-வது ஆண்டு ...	3
நம் நாட்டுத் தருமம் ...	5
நோய்க் கிடங்கொடேல் ...	10
திருவள்ளுவர் மதவாராய்ச்சி ...	11
சர்வ விபாபியின் சேட்டை ...	
ஸ்ரீமத் அபேதானந்த சுவாமிகளின் உபநியாசம் ...	24, 72
சந்நியாசம்—துறவு ...	27
„ சந்நியாசி பேதம் ...	62, 96, 138
„ மோக்ஷநிலை ...	181
ஆரிய சித்தாந்தம்—குரு ...	220, 263, 301, 329
„ தெய்வம் ...	381
„ தெய்வம்—பக்தியோகம் ...	425, 459
பகவத்கீதை வசனம்— ...	33, 67, 108, 152, 187, 225, 267, 311, 350, 386, 428, 469
பாதிரிகளின் படுமோசம் ...	43
சந்நியாசமும் பொறுமையும் ...	48
கம்பராமாயண நீதிச்செய்யுள் ...	53, 91, 132, 171, 254
ஜீவன் செல்லும் வகை மூன்றின் விளக்கம் ...	57
நந்திக்கலம்பக வரலாறு ...	69
தெலுங்கு என்பது எது ...	73
கல்வியால் தீங்கு ...	83

வீஷயங்கள்.	பக்கம்.
தாம்பூலத்தின் குணம் ...	89
கம்பராமாயண வினாவிடை ...	94, 338
உரை நடை அல்லது வசன நடை ...	99
மறு பிறப்பு ...	104, 186
ஒட்டு I ஒட்டு II ஒட்டு III ...	112
பத்திரிகாபிமானம் ...	125
பொய்யா மொழிப் புலவரும் கூத்தாளரும் ...	129
வள்ளுவர் நாம விளக்கம் ...	141
சில மகான்களின் நீதி மொழிகள் ...	143
தொழில் முயற்சி ...	144
ஆத்ம சக்தி ஆசிரியரின் தவறு ...	148
இரஞ்சித போதினியின் உளறல் ...	156
நீங்குக்கும் துட்டுகொடுத்து வாங்குவதா ...	163
வாலிபப்பருவம் பயங்கரமான காலம் ...	168
தனித்தமிழ்ப் பாதுகாப்பு ...	175, 309, 372, 423
பிரகாசமாரு ...	184
பிழைதிருத்தம் ...	186
பொறுமை ...	190
வாழைமரம் ...	191
சோம்பேறித்தனமும் உழைப்பும் ...	193
சங்கம் ...	204
கோமுட்டிகளின் தந்திர சாமார்த் தியங்கள் ...	210
ஹிந்து மதம்—அதன் பெருமை ...	212, 257
இலக்கணம் ...	215
ஓர் சந்தோஷச் செய்தி ...	219
ஆனந்தபோதினியின் அறிவிப்பு ...	65, 108, 156, 307, 395, 436
சுகரீவ ஆக்ஞை ...	223
உண்மையைக் கரணலாகாதாம் ...	229
உபவாசமிருத்தல் ...	231
சுக்குரீர் கியாமும் ...	235, 304, 339

விஷயங்கள்.	பக்கம்.
விளம்பர வித்தை	245
சகோதரத்வ பாவனை	250, 289
நட்பு	271
வாசக சாலைகள்	273
சென்னையில் யாசகர்	285
யானைக்கால் வியாதி	295
பஞ்சாயத்து	304
ஆனந்தபோதினி வாழ்த்து	313
நமது புத்தி	324
இந்தியாவின் சாயத்தொழில்	332
செவிச் செல்வம்	340
ஆனந்த போதினியும் கிரிஸ்து	
மதமும்	343
முக்கியமாய் அறியவேண்டிய	
விஷயம்	347
ஆனந்தபோதினி சுத்த திருக்கணித	
பஞ்சாங்கம்	353
ஓர் புது சஞ்சிகை	354
தேச சேஷமம்	365
சுபோதத் துணுக்கைகள்	375
உபாத்தியாயர்கள் கவனிக்கவேண்	
டிய சாமானிய விதிகள்	385
உணவின் உயர்தர முறைமை	390
நம் நாட்டுப் பூர்வீகத்துறைமுக	
வியாபாரம்	393
நம் நாட்டிற்கு நமன்கள்	405
நாலடியார் வசனம்	412, 452
இளமையும் முதுமையும்	415
ஹர் பாதிரியின் அதிசயச் செயல்	421
நமது பஞ்சாங்க எச்சரிக்கை	424
கிருஸ்தவர்களும் ஜாதி வித்தியாசமும்	430
நம்மகளின் பரிதாப நிலைமை	444
நமது வருட முடிவு	451
யாத்திரை வாசிகளுக்கு ஓர்	
சற்புத்தி	455

விஷயங்கள்	பக்கம்.
தமிழ் நாட்டிற்கு ஆனந்தனின்	
உதவி ...	462
நற்போதனைகள் ...	464
எல்லாம் இறைவன் செயல் ...	466
சில வைத்தியக் குறிப்புகள் ...	472
தேக சுகாதாரம்—புகைக்குடித்தல் ...	473
பெண்கள் பக்கம்:—	
ஸ்திரீ தர்மம் ...	15
சகோதரிகளுக்கோர் வேண்டு	
கோள் ...	135
நம் பெண்மணிகளும் ஆங்கிலமும் ...	233
ஸ்திரீகளுக்கு வேண்டாதவை ...	261
மாதர்நீதி மஞ்சரி ...	297, 334, 378, 419
மாணவர் பக்கம்:—	
மாணவர்கட்கோர் நல்லுரை ...	30
நாவல்:—	
அம்பாலிசை அல்லது அதிசய மரணம் ...	37, 76, 114, 157, 196, 236, 276, 315, 356, 396, 437, 477
பொது சமாசாரம்:—	
	39, 79, 118, 159, 199, 239, 279, 319, 359, 399, 439, 479
பஞ்சாங்கம்:—	
	40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400, 440, 480.

தம்
பரப்பிரஹ்மணை நம:

ஆனந்தபோதினி

“ எப்போரு ளேத்தன்மைத் தாயினு மப்போருண்
மெய்ப்போருள் காண்ப தறிவு ”—திருவள்ளுவர்.

(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி } உருத்ரோத்காரினு ஆடிமீ கஉ { பகுதி
9 } 1923இல ஜூலைமீ . 16உ { 1

கடவுள் வணக்கம்.

பாகத்தி னுற்கவிதை பாடிப் படிக்கவோ
பத்திரெறி யில்லை வேத
பாராய ணப்பனுவன் மூவர்செய் பனுவலது
பகரவோ விசையு மில்லை
யோகத்தி லேசிறிது முயலவென் றுற்றேக
மொவ்வாதிவ் ஆண்வெறுத் தால்
உடல்வெறுத் திடலொக்கு மல்லாது கிரியைக
ருபாயத்தி னுற்செய் யவோ
மோகத்தி லேசிறிது மொழியவிலை மெய்ஞ்ஞான
மோனத்தி னிற்க வென்றால்
முற்றது பரிபாக சத்திக ளனேகரின்
மூதறிவி லேயெ முந்த
தாகத்தி லேவாய்க்கு மமிர்தப்ர வாகமே
தன்னந் தனிப்பெ ருமையே
சர்வபரி பூரண வகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்த சிவமே.

(1)

அல்லும் பகலும்பே ரன்புடனே தானிருந்தாற்
கல்லு முருகாதோ கன்னெஞ்சே—பொல்லாத
தப்புவழி யேனினேந்தாய் சந்ததமு நீயிறந்த
வெப்பிலே யானந்த மே.

(2)

இனிய கருணைமுகி லெம்பிரான் முக்கட்
கனியமிர்த வாரியின்பக் கட்டி—தனிமுதல்வ
னித்தன் பரம னிமலநிறை வாய்நிறைந்த
சுத்தனமக் கென்றுந் துணை.

(3)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

1. பாகத்தினுற் கவிதைபாடிப் படிக்கவோ பத்திரெறியில்லை = (ஆண்ட வனாகிய உன்மேல், முறைப்படி பாக்களைப் பாடித் துதிக்கலா மெனின் என்னிடம் பக்தியில்லை.

(ஈசுவரன்மேல், பக்தி நிறைந்து அன்பினால் மனமுருகிப் பாடுவதே இனிமையாய்ப் பகவானால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுமென்றி இலக்கண இலக்கியப் பயிற்சிமட்டு மடைந்து பாடும் பாட்டுகள் பயனிலவாம். ஈசனருள் பெற்ற அத்தகைய பக்திமான்களுடைய வாக்கே அருள் வாக்கெனப் படும். அவர்கள் பாடிய பாக்களை வாசித்தால் நமக்குப் பக்தி ஜனித்து மனங்கரைந்து அன்புருவமடையலாம். தேவாரம், திருவாசகம், தாயுமா னவர் பாடல், திருப்புகழ் முதலியவைகள் அத்தகையனவே. அவைகளே பாராயணம் செய்தற்குரியன. “ திருவாசகமென் றெருந காலோதிற் கருந் கல் மனமும் கசித்து கண்ணீர் ஆரூய்ப் பெருகும் ” என்றனர் குமரகுருபர சுவரிகள். இக்காலத்திலுள்ள கவிகள் தாங்களே திருப்புகழ், தேவா ரங்கள் பாடத் தொடங்குகிறார்கள்.)

வேதபாராயணப்பணுவல் = தமிழ் வேதமாகியதும், பாராயணம் செய்தற் குரியதுமாகிய திருவாசகம்.

மூவர்செய் பணுவல் = அப்பர், சுந்தரர், சம்பந்தர் மூவரும் செய்த தேவா ரம் (அடங்கல் முறை)

‘இசை’ என்பது தேவாரங்களை யோதுதற்கு வேண்டிய பண்முறை.

யோகாப்பியாசம் செய்வோர் உணவு நித்திரையாதிகளில் அதிகமு யின்றிக் குறைவுமின்றி யோகநூலில் கூறியுள்ள விதிகளின்படி அதுசரிக்க வேண்டும். ஒருபொழுதே அளவின்படி உண்ணவேண்டும். இப்படிச் செய்ய இயலாதார் யோகம்செய்ய முடியாதாதலின் “ யோகத்திலே..... வெறுத்திடலொக்கும் ” என்றார்.

மோகத்திலே = உலகபோகங்களிலுள்ள இச்சையில்.

மெய்ஞ்ஞானமோனத்தில் = (“ மோனமென்பது ஞான வரம்பு ” என்று ஞானைவப்பிராட்டியார் அருளியபடி) பூரண மெனனமாகிய ஞான நிலையில்.

முற்றது பரிபாகசத்திகளனேகம் = ஞானத்திற்கு வேண்டிய பரிபக்குவ மின்மையால் அனேகம் மாயாசத்திகள் மெனனநிலையில் நிற்கவொட் டாதபடி தடுக்கின்றன என்பதாம்.

நின்முதறிவிலே யெழுந்ததாகத்தில் = நினது பேரறிவினிடத்துண்டாகிய மோகக் காவாவில்.

பேரறிவே சொருபமாகிய ஈசுவரனையடையும் மோகத்தில் ஆவல் அதிகரிப்பதால் ஆனந்தநிலை யெய்துமாதலின் “ நின் முதறிவிலே.....அதி அயிர் தப்பவாகமே ” என்றார்.

தன்னந்தனிப்பெருமை = தனக்கு இரண்டாவதின்றித் தானே ஏக சொருபியாய் எங்கும் நிறைந்து நிற்கும் மகிமை.

2. அல்லும் பகலும் = சதாகாலமும்.

தான் பேரன்புடனே யிருந்தால் = ஈசுவரனிடத்தில் வைத்த அன்புருவமாக விருந்தால்.

பக்தியில் மனங்கரைந்துருகி அன்புருவமடையுமாதலின் கல்போன்ற மனதை நோக்கி அவ்வாறு கூறினார்.

நீயிறந்த வெப்பிலே ஆனந்தம் = மனமே! நீ யொடுங்கிய விடத்தில் ஆன்மதரிசனம் தோன்றி ஆனந்தம் ஜனிக்கும்.

‘தற்போத பொழியில் ஆனந்தம் தோன்றும்’ என்பதாம்.

3. இனிய கருணைமுகில் எம்பிரான் = இனிமையான கருணை மழை பொழியும் எமது பெருமான்.

தனிமுதல்வன் = ஒப்பற்ற ஆதிகாரணன் அல்லது தலைவன்.

“கருணையே புருவானவனும், அமிர்தசாகரம் போன்றவனும், நின் மலனும், எங்கும் நிறைந்த பரிபூரணனுமாகிய முக்கட்பெருமான் என்றும் நிற்காத்துணையாக விருக்கிறான்” என்ற நம்பிக்கை நம்மிடம் உறுதியாக விருக்கவேண்டும் என்று நமக்கு இவ்வெண்பா அறிவுறுத்துகிறது.

ஆனந்தபோதினி

உருத்ரோத்காரிஸ்ர ஆடிமீ கட

ஆனந்தன் 9-வது ஆண்டு.

அகண்ட பரிபூரண சச்சிதானந்த சொருபியும் கருணாமூர்தியுமாகிய ஈசுவரனது கிருபையால் நமது “ஆனந்தனது” எட்டாவது ஆண்டு முடிந்து, 9-வது ஆண்டு தொடங்குகிறது. யாவற்றிற்கும் மூலகாரணனாக உள்ளது ஈசுவரனே யெனினும் ஈசுவரன் எங்கும் அந்தரியாமிபா யிருந்து தன் பஞ்சகிருத்தியங்களை நடத்துகிறானே யன்றி நேரில் எதையேனும் செய்ததாகத் தெரியவில்லை. இன்னும் அவர் கிரியை யற்றவரென்றும், கார்தமலை யசைவற்றிருப்பினும் அதன் முன் இரும்புகள் சேட்டிப்பதுபோல், ஈசுவரன் சந்நிதானத்தில் சகலமும் நடைபெறுகின்றன வென்றும்

கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஈசுவரன் மனிதரூபத்தில் அந்தரியாமியாக விருந்தே சகல காரியங்களையும் நிகழ்த்துகிறார். அதனாற்றான் நமக்கு ஒருவர் உதவி செய்தால் நாம் அதை மறக்கலாகா தென்றும், அதற்காக அவர்களிடம் நன்றி பாராட்ட வேண்டுமென்றும் ஆன்றோர் கூறியருளினர்.

பத்திரிகைகள் நடைபெறுவது சந்தாதாரர்களின் ஆதரவைக் கொண்டே. அதிலும் நமது ஆனந்தனுக்கு அவர்களையன்றி போஷகர் முதலிய வேறு எவ்வித உதவியும் கொஞ்சமேனுமில்லை யென்பது உண்மை. நமது சந்தாநேயர்கள் “ஆனந்தனது” அபிவிருத்திக்காக சிரத்தை யெடுத்துக் கொள்வதுபோல் வேறு எந்தப் பத்திரிகையின் சந்தாதாரரும் செய்வதில்லை யென்று தெரிகிறது. இதற்காக நாம் நமது சந்தா நேயர்களுக்குப் பூரணமான நன்றி யறிதலைத் தெரிவித்துக் கொள்வதோடு ஆண்டவன் அவர்களுக்குச் சகல நன்மைகளையு மளித்து அருள்புரியுமாறு மனதாரப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

இந்த எட்டு வருடங்களாக நம்மால் கூடியவரையில் சஞ்சிகையைக் காலதாமத மில்லாமலும் அதை வாசிப்போர்க்கு திருப்தியும் நல்ல பலனும் உண்டாகு மாறுமே நடத்திவந்தோம். ஆயினும் சஞ்சிகையின் வருடமுடிவிலும் மறுவருட ஆரம்பத்திலுமுள்ள ஆனி, ஆடி மாதங்களில் மட்டும் நம்மால் தடுக்கமுடியாத படி கொஞ்சம் ஆலசியம் நேர்கிறதற்காக விசனிக்கிறோம். எவ்வாறெனின், ஆனிமீ அடுத்த ஆண்டு சந்தாவைச் செலுத்தியவர்களைக் குறித்துக்கொண்டு மீதிப்போர்க்கு, வி. பி. யனுப்பவேண்டியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் முன்னாடி இரண்டுமாத சஞ்சிகைகளில் நாம் அறிக்கைமூலமாக எவ்வளவோ வேண்டிக்கொண்டும் (இவ்வருடம்கூட) அனேகர் சந்தா நம்பரை யறிவிக்காமலே மணியார்டர் அனுப்பி விடுகிறார்கள். இவர்களுக்குச் சஞ்சிகை வி.பி.யில்போய்த் திரும்பிவருவதால் நமக்கு நஷ்டம் நேர்வதோடு “ஓ! நான் முன்னமே பணம் அனுப்பியிருக்க வி.பி. யனுப்பியது உங்கள் அஜாக்கிரதையாகும்.....” என்று நம்மேல் குற்றங் கூறி வரைகிறார்கள். இவற்றாலும் தபால் ஆபீஸில் வி.பி. களைத் தினம் கொஞ்சம் கொஞ்சமே எடுத்துக் கொள்வதாலும், பிறகு வி.பி.-கள் சந்தாதாரர்களுக்குச் சேர்ந்து அந்த இரசீதுகள் நமக்கு வந்தபின்பே நாம் அடுத்தமாத சஞ்சிகையை யனுப்ப வேண்டும். அந்த இரசீதுகளில் அனேகம் மிக்க ஆலசியமாக நம்

மிடம் வருகின்றன. இடையில் சந்தாதாரர்கள் தாங்கள் வி-பியைப் பெற்றுக் கொண்டதாகத் தெரிவித்தால் தான் நமக்குச் சங்கதி தெரிகிறது. இக்காரணங்களால் ஆனி ஆடிமாத சஞ்சிகைகள் ஆலசியமாக வருவதைச் சந்தானேயர்கள் பொறுத்துக் கொள்ளக் கோருகிறோம்.

நேயர்களே ! பல தேசங்கள் பத்திரிகைகளின் அபிவிர்த்தியால் முன்னேற்ற மடைந்திருப்பதை யறிந்தும் நம் நாட்டாரில் அனைகருக்குப் பத்திரிகாபிமான மாவது தம் பாஷாபிமானமாவது சற்றேனுமில்லை. நம் தாய்ப்பாஷையாகிய அமிழ்தினுமினிய தமிழ்மொழி பல்லாபிர வருடங்கட்கு முன்னமே உன்னத நிலையிலிருந்த தென்பதும், பூரணமான தென்றும், இலக்கியவிலக்கணங்களில் இணையற்ற தென்றும் நன்கு விளங்கினும் நம்மவரில் ஆங்கிலங்கற்றவர்களில் பலர் தம் தாய்ப்பாஷையை யலட்சியம் செய்வதோடு தமிழ்ப் பத்திரிகைகளை வாசிப்பவர்களைக் கண்டால், “தான் கெட்டவானாம் நந்தவனத்தையும் கெடுத்தது” என்பது போல் “வீணை இந்தத்தமிழ்ப் பத்திரிகைகளை யேன் படிக்கிறீர்கள்.....” என்று கூறி நம்மவர்க்குக் கொஞ்ச நஞ்சுமுள்ள பாஷாபிமானத்தையும் கெடுக்கமுயல்கிறார்கள். தாய்ப்பாஷையை யலட்சியம் செய்யும் மாதூர்துரோகிகள் தெய்வசின்தனையும் தேசபக்தியும் உடையவர்களாக விருப்பது அரிது. அவர்கள் ஆன்மார்த்தத்தை யழிந்தவர்களேயாவர். ஏனெனில் மோகஷவீட்டைப் பெறக்கூடிய மார்க்கத்தைக் கூறும்நூல்கள் நம் தாய்ப்பாஷையில் தான் இருக்கின்றன. ஆகையால் சஞ்சிகையின் அபிவிர்த்திக்காக நாம் எவ்வளவு சிரமமெடுத்துக் கொண்டாலும் அதிகமாகாது. இவ்விஷயத்தில் சிரத்தை யெடுத்துக் கொள்வோர் தாய்நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்குப் பாடுபட்டவர்களே யாவார்கள்.

இதுகாறும் எவ்விதப் பிரதிபலனையும் எதிர்பாராமலே நமது ஆனந்தனது அபிவிர்த்தியில் சிரத்தை யெடுத்துக்கொண்ட நமது சந்தானேயர்கள் இந்த 9-வது ஆண்டு கொஞ்சம் அதிக ஊக்கம் பாராட்டுமாறு வேண்டிக் கொள்கிறோம்.

நம் நாட்டுத் தருமம்.

தருமம் அல்லது அறம் முப்பத்திரண்டு வகைப்படும் என்று நமது நூல்களில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அது எத்தனை வகையாக விருந்தாலும் தருமம் என்பதற்கு ஜீவகாருண்யமே மூலகாரணமா

யிருக்கிறது. பிறர் துயரம் நீங்கி அவர்கள் இன்புறுமாறு உதவி புரிவதெல்லாம் தருமமே. அதாவது பசியென்றவனுக்கன்னமளித்தல், ஆடையில்லாதவனுக்கு ஆடையளித்தல் முதலியன. ஏககாலத்தில் பல சீவர்களின் அசௌகரியத்தையோ குறையையோ நீக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தைச் செய்தல் இன்னும் விசேஷத் தருமமாகும். அவை ஆவுரிஞ்சுதறிநடல், சுமைதாங்கி கட்டல், சத்திரம், தடாகம், சோலை, தண்ணீர்ப்பந்தல் முதலியவை ஏற்படுத்தலாதியனவாம்.

பாரத பூமியாகிய நம் புண்ணிய பூமி தருமத்தில் ஒப்புபார்வற்றதென்பது என்றும் பிரத்தியட்சம். பூர்வகாலத்தில் இருப்புப்பாபை யில்லாதபோது ஜனங்கள் நெடுநாட்கள் பிரயாணம் செய்து இராக்காலங்களில் வழியில் தங்கித்தங்கி காசி, இராமேச்சுரம் முதலிய தூர ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை செல்லவேண்டும். அக்காலங்களிலிருந்த அரசர்கள், செல்வச் சீமான்கள் முதலியவர்கள் தெற்கில் இராமேச்சுரம் முதல் வடக்கே காசி, பத்திரிநாதம் வரையில் வழிகளில் யாத்திரிகர் தங்குவதற்காக ஆங்காங்கு சத்திரங்கள் கட்டியும் குளம் கிணறுகள் வெட்டியும் பெருந்தருமங்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். அக்காலத்திற்கு அத்தகைய தரும கைங்கரியங்கள் அவசியமாகவிருந்தன. அக்காலத்தில் நம் முன்னோர் செய்த தரும காரியங்கள் பிரமிக்கத்தக்கவை. பலவிதமான எந்திரங்களைக் கொண்டு ஆச்சரியமான வேலைகளைச் செய்யும் இக்காலத்து மேல்நாட்டார் கூட நம் நாட்டுப் புராதன வேலைகளைக்கண்டு “இவற்றை யெப்படித்தான் செய்தார்களோ?” என்று பிரமித்து நோக்குகிறார்கள். நம் நாட்டைப்போல் வேறெந்த நாடுகளிலேனும் இத்தகைய தருமம் நடந்ததாகவாவது நடப்பதாகவாவது தெரியவில்லை.

இப்போதும் நமது நாட்டில் அத்தருமம், அவ்வளவு அதிகமாக இல்லாவிட்டாலும், நடந்துகொண்டுதானிருக்கிறது. முற்காலத்தில் நம் முன்னோர்கள் நிர்மானித்த பிரம்மாண்டமான ஆலயங்களைப்போல் இக்காலத்தில் நிர்மானிப்பதெனின் சுலபமான காரியமல்ல. அத்தகைய ஆலயங்கள் அனேகம் நம் நாட்டிலிருக்கின்றன. இப்போது அவற்றில் ஆகவேண்டிய பணிகளைச் சரிவரச் செய்துகொண்டு வந்தால் அதுவே விசேஷம். அத்தகைய புராதன ஆலயங்களில் அனேகம் இப்போது காடு மூடிக்

கொண்டு மறைந்து கிடக்கின்றன. திருட்டார்தமாக வட ஆர்க்காடு ஜில்லாவில் ஜாகீர் ஆரணிக்கு மேற்கில் சுமார் பத்து மைல் தூரத்தில் கமண்டல நதிதீரத்தில் படவேடு என்ற ஸ்தலமொன்றிருக்கிறது. அது இரேணுகாம்பாள் (பரசாராம் தாயார்-ஐமதக்னி முனிவர் பத்தினி) கேஷத்திரம்-வருடமொருமுறை ஆழி வெள்ளிக்கிழமைதோறும் அங்கு திருவிழா நடக்கிறது. அச்சிறு கிராமமே ஒரு அடவியிலிருக்கிறது. இரேணுகாம்பாள் ஆலயத்திற்கு மேற்கில் சுமார் அரைக்கால் மைல் தூரத்தில் இராமசுவாமி கோயில் ஒன்றிருக்கிறது. அக்கோயில் சுற்றிலுமுள்ள மண்ணைத் தோண்டி வெளிக்குக் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது. நந்தன் என்ற ஒரு அரசன் முற்காலத்தில் அங்கு அரசாண்டு வந்ததாகவும், ஒரு சாபத்தால் அந்த இடத்தில் மண்மாரி பெய்ததால் அது அழிந்து போனதாகவும் கூறப்படுகிறது. அக்காட்டில் இன்னும் அனேகம் கோயில்களும், மண்டபங்களும் இருக்கின்றன. ஜில்லா கலெக்டர் உத்தரவுபெற்று யாரேனும் வேண்டிய ஒரு மண்டபத்தைப் பிரித்துவந்து வேறிடத்தில் கட்டிக்கொள்ளலாம். அங்குள்ள மண்டபங்களில் உள்ள ஒரு தூணைப்போல் இக்காலத்தில் செய்ய வேண்டுமாயின் கூலிமட்டும் நூற்றுக்கணக்காகும்.

இக்காலத்தில் விசேஷ தருமங்களைச் செய்வோர் நாட்டுக் கோட்டை வைசிய குலத்தவர்களே. இவர்களில் ஒவ்வொருவரும் தருமசிந்தனை புடையவர்கள். தங்கள் வர்த்தகத்தால் கிடைக்கும் இலாபத்தில் ஒரு பாகத்தைத் தருமத்திற்கென்று சேமம் செய்கிறார்கள். இதனால் இவர்கள் ஏககாலத்தில் இலக்ஷக்கணக்காக தருமத்தில் செலவழிக்கிறார்கள். இவர்கள் தருமத்தில் பெரும்பாகம் சிவாலயங்களைப் புதுப்பித்தல், சிவகைங்கரியங்களை விமரிசையாகவும் விசேஷமாகவும் செய்தல், அழகிய பிரம்மாண்டமான சத்திரங்களைக் கட்டி சிவ ஸ்தலங்களில் உத்தஸவாதிகள் நடக்கும் காலங்களில் ஏராளமான அன்னதானம் செய்தல் முதலியவைகளுக்கே செய்கிறார்கள்.

ஆனால் நம் நாட்டில் இப்போது தக்காலத்திற்கு எத்தகைய தருமத்தைச் செய்யவேண்டும் என்பதை அனேகர் கருதுவதில்லை. யென்பதே நம் நாட்டாரது தருமகைங்கரியத்திலுள்ள ஒரு குறையாகவிருக்கிறது. சிலர் பிரார்த்தனைகள் செய்துகொள்கையில் தங்கள் கோரிக்கை நிறைவேறினால் சுவாமிக்கு உண்டியில் நூறு

ரூபா போடுவதாகவோ, அபிஷேக ஆராதனை செய்துவைப்பதாகவோ, குளத்தில் வெல்லக்கட்டி கரைப்பதாகவோ கூறிக்கொள்கிறார்கள். இவர்கள் பணம் முதலியவை ஈசுவரனுக்கு என்னத்திற்கு வேண்டும் என்பதை யிவர்கள் சிந்திப்பதில்லை. மேலும் இவர்கள் செய்கை நம் பெற்றோர் தம் குழந்தைக்கு ஒரு தின்பண்டம் வாங்கிவந் தளித்தால், அக்குழந்தை அதிற் கொஞ்சம் எடுத்துப் பெற்றோர்க்களிப்பதுபோலிருக்கிறது. இவர்கள் ஏதோ ஒரு நலத்தைக் கோரித் தமது பிரார்த்தனைகளைச் செய்துகொள்கிறார்கள்.

அதிகப் பணம் செலவழித்து நிலையான ஒரு பெரிய தருமகைங்கரியத்தைச் செய்வோர் காலத்திற்குத் தக்க தருமத்தைச் செய்தால் நலமாக விருக்குமன்றோ? நம்முன்னோர் கட்டியுள்ள ஆலயங்களில் சரியாய்ப் பூசையாதிகள் நடந்துவருகின்றனவா, அதன் வருமானம் சரியான வழியில் செலவழிக்கப்படுகிறதா என்பதைக் கவனித்தால் போதுமானதாக விருக்கப் புதிதாகக் கோயில்களைக் கட்டுவது வீண் வேலையன்றோ. அனேக மடங்களில் வரும் வருமானங்கள்கூட காலத்திற்கு அவசியமான வழியில் செலவழிக்கப்படாமல், குளத்தின்மேல் குளம் வெட்டுவது, மடக்கட்டிடத்தைப் பெருக்கிக்கட்டுவது முதலிய வழிகளில் செலவழிக்கப்படுகின்றன. மேலே கூறப்பட்ட தருமங்களனைத்தும் செய்யத்தகாதன வென்று நாம் குற்றமாகக் கூறுவதாய்க் கருதலாகாது. ஆனால் தக்காலத்தில் நமது தேசம் மதம் இவற்றின் சேஷமத்திற்காக அவசியமாகச் செய்யவேண்டிய கைங்கரியத்தை யடியோடு கவனியாமல் விட்டுவிட்டு அவசியமல்லாதனவும், அப்போதே வீண் விரையமாய் மறைந்துவிடக்கூடியனவுமாகிய வழிகளில் பணத்தை விரையம் செய்வதில் யாது பயன்? அன்னதானம் மிகச் சிறந்ததானமே. ஆனால் கொழுத்த சோம்பேறிகளுக்கு அத்தானத்தைச் செய்வது தகுதியோ? அது போன்றே தருமமும் காலத்திற்குத் தக்கதைச் செய்வதேயுசிதம்.

நமது தருமங்களெல்லாம் மதத்தைப் பொருந்தியவைகளே. கோயில்கள், பூசைகள், உற்சவாதிகள் யாவும் மதத்தின் சேஷமத்திற்கே. நாம் கடவுளை மறவாது அடிக்கடி னுதிப்பதற்கும் அவரிடம் பக்தி செலுத்தி அவர் அருள் பெறுவதற்குமே இவை யாவும் ஏற்படுத்தப்பட்டன. அப்படி யிருக்க நமது மதம் பா

வச்செய்ய நாம் முயலாவிடினும், நமது மதத்தவரில் பலர் அன்னிய மதத்தவர்களால் மயக்கப்பட்டுத் தங்கள் முன்னோரது உத்தம மதத்தைக் கைவிட்டுப் புறச்சமயங்களில் விழுந்தழிகிறதைத் தடுக்கவேண்டும் நாம் முயலவேண்டாமோ? இது விஷயத்தில் பணம் விரையம் செய்வது சிறந்த தருமமும், இச்சமயத்திற்கு அத்தியாவசியமான தருமமும் ஆகும் என்பதை நம்மவர் கருத வேண்டுமன்றோ? இந்த விஷயம் பெரிய தருமங்களைச் செய்யும் செல்வச் சீமான்களின் மனதில் உறுத்தாதிருப்பது மிக்க விசனிக்கத்தக்கதேயாகும்.

மேல்நாட்டார் அங்கிருந்து திரண்ட செல்வத்தைச் சேகரம் செய்துகொண்டு பல்லாயிரம் மைல்கள் கடலைக் கடந்துவந்து நம் நாட்டில் தங்கள் மதத்தைப் பரவச்செய்கிறார்கள். அத்தேசங்களில் மதப்பிரசாரம் செய்வதற்கென்று சங்கங்கள் இருக்கின்றன. அங்கு மரிக்கும் செல்வவந்தர்கள் தங்கள் ஆஸ்தியின் ஓர் பாகத்தையும், சந்ததியில்லாதோரில் பலர் தங்கள் திரண்ட செல்வம் முழுவதையும் அத்தகைய மதப்பிரசாரம் செய்யும் சங்கங்களுக்களித்துவிடுகிறார்கள். நம் நாட்டிலோ அத்தகைய சங்கங்களேயில்லை. ஆகவே இங்கு மரிப்போர் விசேஷமாய்க் கோயில்களுக்கே பணத்தை வைத்துவிட்டுச் சுவாமிக்கு என் பெயரால் ஒரு காலபூசை நடக்கட்டும் என்கிறார்கள். பிறகு அதைக் கவனிப்பவர்களும் கிடையாது. அப்படிப் பூசை நடக்கிறதாயினும் என்ன நடக்கிறது? இரண்டொரு பலகாரமோ, பொங்கல் முதலியவைகளோ செய்து சுவாமி முன் காட்டப்பட்டுப் பங்கு போட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.

பெருந் தொகைகளை மேல்கண்ட தருமங்களில் செலவிடும் புண்ணியவான்கள், நமது மதத்தைப் பிரசாரம் செய்யவும், நம்மவர்க்கு நம் மதத்தின் அருமை பெருமை புராதனம் முதலியவற்றைப் போதித்து அவர்கள் புறச்சமயம் புகாது செய்யவும் ஒரு சங்கத்தை யேற்படுத்தி நடத்தி, நம் அனாதி மதத்தை யாதரித்துப் பரவச்செய்வதாகிய பெரும் புண்ணியத்தைச் செய்யத் தொடங்க வேண்டுமாய்ப் பிரார்த்திக்கிறோம். இதை வாசிக்கும் நாட்டுக் கோட்டைச் செட்டிமார்கள்—இடைவிடாது சிவபெருமானது கைங்கரியங்களில் ஈடுபட்டுள்ளவர்கள்—

“ஞால நின்புக மேயிக வேண்டுந்தென்
ஞால வாயி லுறையு மெம்மாதியே”

என்று

திருஞான சம்பந்தமூர்த்தி சுவாமிகள் அருளியபடி, இப்பெரும் புண்ணிய கைங்கரியத்தைச் செய்யத் தொடங்குவார்களென்று நம் புகிறோம். இவர்களில் ஒருவர் முன் நின்று சிரத்தை யெடுத்துக் கொண்டால் இதற்கென்றொரு சங்கத்தைத் தாபிப்பது மிக எளிதான காரியம். பரமசிவம் அருள்புரிவாராக.

ஓம் தத் ஸத்.

நோய்க்கிடங்கொடேல்.

(மலபந்தம்)

மனுஷ்ய தேகத்திலுண்டாகும் சகல ரோகங்கட்கும் மலபந்தமே முதற்காரண பூதமாயிருக்கிறது. மலபந்தம் உண்டாவதற்குப் பல காரணமிருக்கினும் முக்கியமாக தற்காலத்திய நவீன நாகரீகமான வீண் படாடோப ஆகார பழக்கங்களேயாகும். இக் கிரமமற்ற ஆகார தோஷங்களினால் ஏற்படும் மலபந்தத்தினாலே ஏற்படும் அசாத்திய வியாதி சம்பவங்களானந்தம். அவைகளில் சிலவற்றைமட்டில் இங்கு குறிப்பிடுதலவசியம். அஜீரணம், அக்கினிமந்தம், குடல் புளிப்பு, பித்தவாயு, குன்மம், பழைய மலத்தில் ஜனிக்கும் கிருமிகள் சிறு குடல் முதலியதகளை அரித்து பொத்தலிடுவதாலுண்டாகும் ஜீரணகால வயற்றுவலி, குதத்தில் ஷேகிருமிகள் அரித்து இரணம் உண்டிடுத்தலால் சீழ், மூலம், இரத்தமூலம், பவுத்திரம், மூத்திரப்பை அழற்சி, அதிமூத்திரரோகம், இடுப்பு வலி, முதுகுவலி, மார்வலி, தலைவலி, சந்துவாயு, சூலை, இந்திரிய நட்டரோகங்கள், கிராணி அதிகாரம், நரம்பு பிடிப்பு, பாரிசவாயு, பழைய மலத்தில் ஜனிக்கும் கிருமி தேக உதிரத்தை உண்டு விடுவதால் பாண்டு, சோகை, காமாலை, நேத்திரமந்தம், இருமல் ரோகங்கள், கணீரோகம் முதலியவும் எண்ணிறந்த அசாத்திய ஜூரரோகங்களும் உண்டாகின்றன. மலப் புளிப்பிடுவதுண்டாகும் வாயுவினால் அண்டவாயும் குடல் வாதமும் உண்டாகின்றன. ஆகையால் மலபந்தம் ஏற்படாமல் பாதுகாத்துக்கொண்டால் திருடர் வராமல் உயர்ந்த மதில் எடுத்துக்கொண்டதுபோலாகும். ஆகையால் அப்படிப்பட்ட மலபந்தத்தைத் தடுக்க முயலுகிறவர்கள், நவீன ஆகார பழக்கவழக்கங்களை மாற்றி நமது பூர்வப் பழக்கத்திற்கு கொண்டு போகவேண்டும். காப்பி தேனீர் பிராந்தி, சாராயம், அபின், முதலிய பழக்கங்களை விட்டுப்போட்டு காலையில் குளிர்ந்த ஆகாரங்களை உட்கொள்ள வேண்டும். தவிரவும் மலபந்தமுடையவர்கள் நாகரீகமாய் தற்போதுபயோகிக்கும் (கைட்டி பில்ஸு) என்னும் ரசம், அல்லது சிவதைவேர் குரணம், அல்லது நேர்வாள முதலியவை சேர்ந்த மாத்திரைகளை உபயோகிக்கக்கூடாது; குடல் கெட்டுப்போகும். நிலாவரைச் குரணம், பிஞ்சுக்கடுக்காய்ச் குரணம், அல்லது கடுக்காய்ச் குரணம், அல்லது கடுக்காய் ஊருகாய், அல்லது கடுக்காய் லேகியம், அல்லது துவையல் இவை

களையே உபயோகிக்கவேண்டும். சாதாரணமாகக் கடுக்காய் அல்லது பிஞ்சுக்கடுக்காய் சேர் ஒன்று கழுநீரில் ஊறவைத்து இரண்டுமணிநேரம் சென்று கழுநீர் எடுத்து உலர்த்தி ரோஜா புஷ்பத்தைப் பிழிந்த ரஸத்தில் ஒரு நான் ஊரவைத்துலர்த்தி எலுமிச்சம்பழச்சாற்றில் போட்டு அத்தோடு இந்துப்பு பலம் ஒன்று, இஞ்சிச்சார் பலம் ஒன்று, நிலாவரை அல்லது நிலவாகை இலைச்சூரணமாவது சேர்த்து உலர்த்தி சூரணித்து வைத்துக்கொண்டு தினசரி மாலை சாப்பாட்டுக்குமேல் அரைக்கால் ரூபா இடை வீதம் சாப்பிட்டு மேலே பால் அல்லது வெந்நீர் சாப்பிட்டு வரலாம். காலையில் நன்றாய் மலம் கழியும். சிலருக்கு கால் ரூபா இடையும் சாப்பிடவேண்டியவரும் ஷூ சூரணத்துடன் சரி இடை சர்க்கரை சேர்த்து ஆமணக்கெண்ணையுடன் துளி நெய்விட்டு லேகியம்போலவும் செய்து வைத்துக்கொள்ளலாம் மற்றும் கடுக்காயுடன் நிலாவரை சேர்த்து சூரணமாயும் மற்றும் எவ்விதமாயும் செய்து உபயோகித்து வரலாம். எவ்விதத்திலும் மலபந்தத்திற்கு இடங்கொடுக்கக் கூடாது. முக்கியமாய் மலபந்தத்தினாலேயே எத்தகைய ரோகமும் உண்டாவதற்கு இடமுண்டாவதால் ஜாக்கிரதைசெய்து வரவேண்டும் என்பதை நமது தேச சகோதரிகள் சகோதரர்கள் ரூபகத்தில் வைத்துக்கொண்டால் எத்தகைய வியாதியும் விசேஷமாய் அணுகாது.

G. கண்ணசாயி பிள்ளை,
ஆயுர்வேத வைத்தியன், திருவாரூர்.

திருவள்ளுவர் மத வாராய்ச்சி.

“எப்பொருள் எத்தன்மைத்தாயினும் அப்பொருள்
மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு”

நலமறிமாண்பீர் !

சிலநாட்களுக்கு முன் இந்நகரின் கண் நடந்த ஓர் பொதுஜனக் கூட்டத்திற்கு நான் சென்றிருந்தேன். அப்பொழுது தமிழ்ப்புலவர் ஒருவர் “திருவள்ளுவர்” என்னும் விஷயத்தைப்பற்றி ஓர் சொற்பொழிவு செய்து கொண்டிருந்தனர். அவர், “திருவள்ளுவர் இம்மதத்தைச் சேர்ந்தவர் என்று கூற வியலாது போகின்றது. ஆனால் திருவள்ளுவருக்குச் சிலாவிக்கிரகம் ஏற்படுத்தி யிருக்குமிடமெல்லாம் அவ்விக்கிரகத்திற்கு உருத்திராக்கமும் விபூதியுமிட்டிருக்கின்றது ஆதலால் சைவசமயத்தினர் என்று கூறலாம்” என்றனர். இது என்ன பேதமை. இதுவுங் காரணமாகுமா? அச் சொற்பொழிவு கேட்ட பொழுதிருந்தே “திருவள்ளுவர் மத வாராய்ச்சி” என்னுமோர் சிறு வியாசம் நம்மானந்தனின் ஓர் அங்கமாகத் தோன்றவேண்டுமென்னும் ஆசை பிடர்பிடித்துந்தவும் அத்தகைய பெரிய ஆராய்ச்சியை “நிகழ்தர நிகழ்த்தவல்லே நீ கொல்! என்றெனது நெஞ்சே யெழுந்ததேனும் இச்சையும் தினம் போராடியதால் முடிவில் நாணந்தோற்றது; ஆசையே வென்றது.”

பேயர்கான் !

தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவநாயனார் இன்ன சமயத்தினர் என்று துணிந்துரைப்பது இயலாதுபோயினும் இவர் பொதுப்பட இந்து மதத்தினர் என்பதே என் துணிபு. ஆனால் நம்மிந்தியாவில் இந்து மதமென்று ஒரு மதமில்லாமை கண்டு, கைவசமயி என்பதே சாலச் சிறைப்புடைத்தாம். அதற்குச் சான்றுகள் கூடலூர் ஸ்ரீமான் கணகசபைப்பிள்ளை ஸுவர்கனியற்றிய வநுண்சிந்தாமணியின் கண் பரந்து கிடக்கின்றன. = அவற்றில் சிலவற்றை யீண்டு சிறிது உரைக்கின்றேன். பிள்ளை அவர்கள் கடவுள்வாழ்த்தே பரமசிவ வணக்கமாம் எனக் கூறுகின்றார்கள். முதற் குறளை யெடுத்தாராயுங்கால், ஆதிபகவனானக் கடவுளைக் குறிப்பிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. சமணநூலாகிய சூடாமணி நிகண்டில் “பகவனே யீசுன் மாயோன் பங்கயன் சினனே புத்தன்” எனக் கூறி யிருத்தலால் பகவன் என்பதற்குப் பொருள் சிவன், விஷ்ணு, பிரமன், அருகன், புத்தன் என்று கூறப்பட்டிருக்கின்றது. இவற்றுள் முன்னர் சிவனையும், பின்னர் விஷ்ணுவையும், பின்னர் பிரமாவையும் முறையே வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இனி இச் சூடாமணி நிகண்டில் தெய்வப் பெயர் தொகுதியிலும் முன்னர்ச் சிவநாமமும் பின்னர் விஷ்ணுநாமமும் அதன்பின்னர் பிரமநாமங்களும் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதுமாத்திரமேயன்றி பிங்கல நிகண்டிலும் வானவர் வகையுளும் சிவனையே ஆதியாகக்கொண்டு பெயர் கூறப்படுகின்றது. உலகமென்பது ஒருவன் ஒருத்தி ஒன்று என்று சுட்டப்பட்டேசேதனேனப் பிரபஞ்சம். இப்பிரபஞ்சம் பசுபாசமெனவும், இப்பிரபஞ்சத்திற்குப் பதிப்பொருள் சிவபெருமானான ஆதிபகவானே யெனவுமமையும்.

கடவுள் வாழ்த்தின் இரண்டாவது செய்யுளில் வாலறிவன் அதாவது மெய்யறிவன் எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. பரிசுத்தமுடையதாய் நிர்மலமாய், சிஷ்கனமாய், சிரஞ்சனமாய், அறிவுக்கறிவாய் ஆணவாதிமலக்களிற் கட்டுப்படாத பதியறிவே மெய்யறிவாம். அதனால் சிவபெருமானுக்கு திரிகாலத்தும் ஜனனமரணமில்லாமையின் மெய்யறிவன் என்று சிந்தாந்தப்படுகின்றது.

முன்றாவது செய்யுளில் கடவுளை மலர்மிகையேகினான் என்றார். ஆகம விதியிற் கூறியபடி சிவபெருமானைப் பத்மாசனத்தில் எழுந்தருளச்செய்து சிவபூசை செய்பவர் மோக்ஷ உலகத்தில் நீழிகாலம் வாழ்வார் என்பது கருத்தாம். இங்ஙனமாதலின் மலர்மிகையேகினான் என்பது சிவாகம விதியால் செய்யப்படும் பூசையினிடத்துக் கமலாசனத்தில் எழுந்தருளப்படும் சிவபெருமானே யெனப் புலப்படுகின்றது.

நான்காவது பாட்டில் கடவுளை வேண்டிதல் வேண்டாமையிலான் என்று கூறப்பட்டுள்ளது. “நலமில்ன், நண்ணுர்க்கு நண்ணினுர்க்கு நல்லன் சலமில்ன் பேர் சங்கரன்” என்பது திருவருட்பயன். குளிராலும், மழையாலும் குளிரடைந்தவர் குரியனது கிரணம் படும்படி வந்தமாத்திரத்திலேயே குளிரொழிந்து சுகமடைகிறார்கள். அவ்விதம்

வந்து அடையாதார் குளிரால் வருந்துவர். ஆதலால் தன்னை வந்தடைந்தவரிடம் விருப்பும் அடையாதாரிடம் வெறுப்பும் சூரியனுக்கு இல்லாமைபோல சிவபெருமானுக்கும் தன்னை கண்ணினரிடத்து விருப்பும் கண்ணரிடத்து வெறுப்பில்லையாம். ஆதலால் அவனுக்கு விருப்பமில்லை வெறுப்பில்லை. அவன் தன்னைக் கல்லாலடித்த சாக்சியநாயனாரையும், செறுப்பாலுதைத்த கண்ணப்பனையும் வெறுத்தும் மலரெய்திய காமனை விரும்பவும் செய்தாரல்லர். இன்னும் திருப்பாற்கடல் கடைந்த காலத்தில் அமுதம் வந்தபொழுது விரும்பவுமில்லை, விஷம் வந்தகாலத்து வெறுக்கவுமில்லை. ஆதலால் சிவபெருமானே வேண்டுதல் வேண்டாமை யிலான்.

இனி ஐந்தாவது பாட்டிலும் பத்தாவது பாட்டிலும் காட்டிய இறைவன் என்னும் சொல் சிவபெருமானுக்கே புரியது. இதற்குச் சான்றாக புறச்சமயிகளாகிய மண்டலபுருடனால் செய்யப்பட்ட பதினோராவது நிகண்டில், “இறை, சிவன், கடன், வேந்தன், கையிறை, உறுப்பிறை, சிறந்தோன்” எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. இன்னும் உச்சிமேற்புலவர்கொள் நச்சினூர்க்கியார் இறைவன் என்னும் பதத்திற்கு இறுத்தந்த எனத் தாதுப்பொருள் கூறி, சடசித்துப் பிரபஞ்சமனைத்தும் தங்கும் சிவபெருமானுக்கே புரியது இப்பெயர் எனக் கூறுகின்றனர்.

மற்றும் ஒன்பதாவது பாட்டில் கூறப்படு மென்துணத்தான் என்பது சிவபெருமானுக்கே புரியதென்பது யாவரும் மறுக்கமுடியாததோர் உண்மை. இன்னும் நம் நாயனாரே சிவபெருமானது ஆதிபகவன், வாலறிவன், மலர்மிகையேகினான், வேண்டுதல் வேண்டாமையிலான், இருவினையுஞ் சேராவிறைவன், பொறிவாயிலைத் தவித்தான், தனக்கு வமையில்லாதான், அறவாழியந்தணன் என்பனவாதிய எண்குணங்களையும் எட்டுப்பாட்டிலடக்கி, ஒன்பதாவது பாட்டில் அத்தகைய எண்குணத்தானையே வணங்க வேண்டுமென்றும் பத்தாவது பாட்டில் அவ்விதம் வணங்காதவர் பிறவிக் கடலைக் கடக்கமுடியாதெனவும் கூறி பரசிவ வணக்கத்தை முடித்தருளினார். இன்னும் இவ்வணக்கம் பரசிவ வணக்கமேயெனக் காட்டித் தருந்த தாட்டார்த்தங்கள் காட்டக்கூடுமெனினும், அது மிகைபடக் கூறல் என்னும் குற்றத்தின்பால் படுமென வஞ்சி இத்துடன் நிறுத்துகின்றேன். இதைப்பற்றி விவரமாக அறியவேண்டுமெனில் கூடலூர் கணகசைப்பிள்ளையவர்களியற்றிய வருணசிந்தாமணி, வருணவிளக்கத்தைப் படித்துணரவும்.

இஃதன்றி பிறசமயத்தினரும் திருவள்ளுவரைத் தத்தமது மதத்தை சார்ந்தவர் என்று கூறும் கூற்றினையும் சிறிது கூறுவாம். பரிமேலழகர் தான் வைஷ்ணவரானமைபற்றி திருவள்ளுவரையும் வைஷ்ணவரென்றே கூறுகின்றார். அதற்குச் சான்றுகளாக “மடியிலா மன்னவன் எய்து மடியளந்தான் தாயுதெல்லாம் மொருங்கு” என சிலங்கடந்த நெடுமுடியண்ணலைக் குறித்தனரென்றும், “தாம் வீழ்வார் மென்றோட் டியிலினிது

கொல், தாமரைக்கண்ணிலுலகு,” எனப் பரமபதத்தைக் குறித்தனர் என்னும் “அகாரார்த்தேவிஷ்ணு” என்ற கருத்தை “அகாமுதலவெழுத்தெல்லாம்” எனத் தழுவி யுள்ளார். என்றும், கூறி வள்ளுவர் வைணவர் என்பதை வலியுறுத்துகின்றார்.

மற்றும் ஐஜனர்கள், பூமேனடந்தான் என்னும் பெயரையுட்கொண்டு மலர்மிசை யேகினான் என்று கடவுள் வாழ்த்தில் கூறியதாகவும் அதனால் வள்ளுவரைச் ஐஜனரெனவும் கூறாநிற்பர். இன்னும் பெளத்தர்கள் “மலர் மிசையேகினான்” “வேண்டேல் வேண்டாமையிலான்” பொறிவாய் லேந்தவித்தான் எனப் புத்ததேவனது பெயர்களை யெடுத்தோதிக் கடவுள் வாழ்த்தில் கூறினார் எனவும் கூறி வள்ளுவரைப் பெளத்தர் என்கின்றனர். இஃதெல்லாம் ஒருபால் நிற்கத் தமிழில் வல்லுனரான ஜி. யு. போப் பையர் அவர்கள் “எங்கள் யேசுநாதர் மலைமேற் சேய்த ஹித உபதே சந்தின் பிரதிசுப்தமாதமித் திருக்குறள்” என்று கூறி அவரைக் கிறித்தவர் என்பார். எக்கூற்றினு மிக்கூற்று மிக்க வியக்கத்தக்கதே.

நலமிரு நல்லீர் !

மேற்கூறிய சான்றுகளெல்லாம் ஒருபால் நிற்க. நாம் காய்தல் உவத்தலின்றி யாராய்வோமாயின், எல்லா தூல்களிலும் நல்லனவெடுத்து எல்லோருக்கும் பொதுப்படக் கூறுதலிவர்க்கு இயல்பாதலாலும், எவரெவர் எத்திறத்தர் அத்திறத்தராய் நின்று அவரவர்க்கு ஆவன கூறுதலாலும் இவரைச் சர்வசமய சமரசவாதியெனச் சொல்லுதலே சாலச்சிறைப் புடைத்தாம். இந்நூலிலிருந்து எம்மதத்தினரும் திரு(செல்வம் அதாவது கல்விச் செல்வம்) அள்ளுதலாலேயே இவற்குத் திருவள்ளுவர் எனப் பெயரமைந்ததுபோலும்.

“ எம்மதமும் சம்மதமே எனப்பேரிகை ஆர்மின் ” சுபம்.

தே. மு. பாஸ்கரன்,

“ சித்திர ஆலயம் ” திருநெல்லை.

-திறிப்பு:—நமது நண்பர் கூறியவாறு பொய்யாமொழியார் சைவசமயியேயென்று கருதுதற்குப்போதிய ஆதாரங்களுள்வென்பது மறுக்கொணாததே மேலும்,

“ பூவி லயனும் புரந்தரனும் பூவுல்கைத்
தாவி யளந்தோனும் தாயிருக்க—நாவின
லிழைநக்கி னானெருடு மேழையறிவேனோ
ருழைநக்கும் பிஞ்சுகன்றன் கூத்து ”

என்று நாயனாரருளிய வெண்பாவால், அவர் உள்ளம் சதா பரமசிவத்தின் ஆனந்தத்தாண்டவத்தில் பதிந்திருந்தது என்று தெரிகிறது. ஆயினும் நாயனாது தமிழ் மறை எச்சமயத்தவர்க்கும் உண்மையைப் போதிக்கத் தக்கதாதலினாலும்,

“ விரிவிலா வறிவினார்கள் வேறொரு சமயஞ்செய்தே
எரிவினாற் சொன்னா ரேனு மெம்பிராற் கேற்றதாமே ”

என்றும், அறுவகை சமயத்தோர்க்கும் அவரவர் பொருளாய் நிற்பதும்
பரமசிவமாகிய சச்சிதானந்த பரப்பிரம்ம சொரூபமே யாதலானும், அது
மதாதீத மானதாதலானும், நாயனார்க்கு “ எம்மதமும் சம்மதமே ” என்று
கொள்வது தகுதியே யெனலாம்.

பத்திரிகாசிரியர்.

ஸ்திரீ தர்மம்.

(காரைக்கடியி லிருந்து மறைசைக்கிழார் எழுதியது.)

இந்தியாவில் ஸ்திரீ தர்மம் இன்னதெனப் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு
முன்னரே ஆண்டோர்களால் நன்கு வரையறுக்கப் பெற்றிருக்கின்றது.
ஸ்திரீகளுக்கு இயற்கையாய் அமையப்பெற்ற குணங்கள் நாணம், மடம்,
அச்சம், பயிர்ப்பு, ஆகிய நான்கெனவும் வலிபுறுத்தப் பெற்றிருக்கின்றது.
இக்குணங்கள் பொருந்தாதவன் காணப்படின அவன் பார்வைக்கு ஸ்திரீ
யாக விருந்தபோதிலும் புருடத் தன்மை பொருந்தியவனே யாவன். இவன்
இவ்வாழ்க்கைக்குத் தக்கவனல்லன் என்பது இந்துக்களின் அடிப்படை
யான கொள்கையாம்.

பெண்களுக்குரிய முதன்மையான கடமை இல்லத்திலிருந்து ஆட
வர் கொண்டுவரும் பொருளை வருங்கர்லமறிந்து சிக்கனமாய்ச் செலவு
செய்வதும், புருடர் மனத்துக்கிணங்கி அவருடன் ஒற்றுமையாயிருந்து
மக்களைப்பெற்றுச் சீராட்டிப் பாராட்டி வளர்த்துவரவேண்டியதுமாகு
மென்பதை எக்காலத்தும் எத்தேயத்தும் எச்சாதியாரும் அங்கேகரித்திருக்
கின்றனர். மனையான் கணவனுடன் ஒத்துவாழ்வதே இல்லறமென்பதைக்
“காதலிருவர் கருத்தொருமித் தாதரவு பட்டதே யின்பம்” என நமது
மூதாட்டியார் கூறியிருக்கின்றனர். கணவன் மனதுக் கிணங்கிப் பெண்
கள் நடவாவிடின் இவ்வாழ்க்கை செவ்வியதாய் நடைபெறு தென்பதையே
நமது முன்னோர்கள் பலவாற்றாலும் வற்புறுத்தியிருக்கின்றனர்.

“ காதன் மனையாளும் காதலனு மாறின்றித்
திதிலொரு கருமஞ் செய்பவே — ஒதுகலை
எண்ணிரண்டுமொன்றும்தி யென்முகத்தாய் நோக்கரூன்
கண்ணிரண்டு மொன்றையே காண். ”

“ மருவிய காதன் மனையாளும் தானும்
இருவரும் பூண்டிர்ப்பீ னல்லால் — ஒருவரால்
இவ்வாழ்க்கை யென்னு மியல்புடைய வான்சகடம்
செல்லாது தெற்றிற்று. ”

“தருமமெனும் பண்டமிடும் சகடமா மனைவாழ்க்கைக்
கருமதுகம் பிணித்துமனைக் காதலியுக் தானுமென
விருவராய்ப் பூண்டிழுப்பி நெத்துணைத்து ரழுஞ்செல்லும்
ஒருவராய்ப் பூண்டிழுப்பி னோரிறையுஞ் செல்லாதால்”

எனக் கணவனையும் மனைவியையும் இரு கண்களுக்கும் ஒரு சகடத்தில்
கட்டிய இரு காண்களுக்கும் அழகு பெறவும் பொருத்தமாகவும் ஒப்பிட்
டிருக்கின்றனர். அன்றியும் மனையான் கணவனுடன் ஒத்த அன்பினளா
யிராவிடின், அதனைவிடக் கொடியது வேறொன்றுமில்லை யென்பதையே
நமது ஞானவையரவர்கள்,

கொடியது கேட்கின் கொடிய வெவ்வேலோய்
கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது
அதனிலங் கொடிது இளமையில் வறுமை
அதனிலங் கொடிது ஆற்றொணைக் கொடுமோய்
அதனிலங் கொடிது அன்பிலாப் பெண்டிர்
அதனிலங் கொடிது
இன்புற வவர்கையி லுண்பது தானே.

எனவும், புருடன் மனைவி ஒத்துவாழாவிடின் புருடன் துறவு பூண்பதே
சிலாக்கிய மென்பதை

“பத்தாவுக் கேற்ற பதிவிரதை புண்டாநூல்
எத்தாலங் கூடி யிருக்கலாம்—சற்றேறும்
ஏறுமா ருக் விருப்பாளே யாமாகிற்
கூறும் சந்நியாசம் கொள்.”

என்னும் வெண்பாவினாலும் பெண்ணினத்தைச் சார்ந்த ஞானவையரவர்
களே விளக்கி யிருக்கிறார்கள்.

பெண்களுக்குச் சயநிர்ணயம் கிடையாதென்பது நமது சாஸ்திரங்
களின் கூற்றும், மக்கையர்க்குரிய நிலைமை இவ்வாழ்க்கையில் புருடருடன்
கூடி வாழ்வதன்றிப் பிறிதொன்று மில்லை யென்பதும், இவர்கள் எப்போ
தும் புருடரின் பாதுகாப்பில் இருக்கவேண்டியவர்களே யன்றித் தனி
யாக யாதொன்றும் செய்யக்கூடியவர்களல்லர் என்பதும் தொன்று
தொட்டு அதுபவத்தினால் கண்டறிந்த நமது கொள்கைகளாம். இதற்கு
ஆதாரங்களாக நவீன சாஸ்திரோத்தமான நான்கு காரியங்களை எடுத்து
விளக்குவாம்: (1) விவாகமாயினபின் ஸ்திரீகளே புருடர் இல்லத்துக்குப்
போகிறதன்றிப் புருடர் ஸ்திரீகளின் இடத்துக்குச் சென்று வாழ்தலைச்
சாதாரணமாய் எவ்விடத்தும் நாம் காண்பதில்லை. மாமனாகம் சென்று
வாழும் சில மாப்பிள்ளைமார்களின் பெருமையைப்பற்றி நாம் சொல்ல
வேண்டியதில்லை. (2) பெண்களுக்கு இயற்கையாகவே, புருடருக்கில்
லாத, மென்மையான சரீர அமைப்பேயன்றி, ஸ்தனபாசம் பிரவிடைத்
தோற்றங்கள், மகப்பேறுண்டாதல் ஆகிய இவை விசேடமாய் ஏற்பட்
டிருக்கின்றமையால், பெண்களின் தேகம் எப்போதும் ஒருவித அசௌக்ய

கியத்துக்கிடமாகியதென தேக தத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர். பின் னோப்பேறு பெண்களுக்குப் புனர்ஜென்மமாகவே கருதப்படுகின்றது. இவ்வித அசௌகரியங்களினின்றும் பெண்கள் தங்களைக் காத்துக்கொள் வது கஷ்டமாகிறது. (8) குறிப்பிட்டபுருடன் பாதுகாப்பில் இருக்கும் பெண்களைவிடத் தனியே யிருக்கும் ஸ்திரீகளே பரபுருடரின் ஆக்கிரமிப் புக்கும் தொந்தரவுக்கும் தப்புவது மிக அரிதாகிறது. (4) பராசரஸ்மிரு தியில் விதவாவிவாகத்தைக் கண்டிக்குமிடத்து, புருடரை வித்துக்கும் பெண்டிரை சேஷத்திராத்துக்கும் உவமைகூறி, ஒரே வித்தை எவ்விதப் பூமியில் நடடாலும் அந்த வித்துக்குரிய பயிரே உண்டாகிறதென்றும், ஒரே சேஷத்திரத்தில் பற்பல வகையான வித்துக்களைப் போடுங்கால் அவ்வவ்வகையான பயிர்களுண்டாகின்றனவென்றும், இவ்விதம் சேஷத் திரமன்றி வித்தே வித்தியாசமான பிறவித்தோற்றங்களுக்குக் காரண மாயிருப்பது போலவே, பெண்டிரல்லாது புருடரே பின் சந்ததியின் தோற்றங்களுக்குக் காரணமாயிருக்கின்றன ரென்பதை விளக்கிக் காட்டி யுள்ளார். இதனால் பெண்டிர் தத்தமக்குரிய ஒரே புருடன் விசுவாசம் மாறுகிருத்தல் பின்சந்ததியின் பரிசுத்தத்துக்கு அவசியமென்பது பெறப் படுகின்றது.

இவ்வாறு நமது ஆன்றோர் அறுபவத்தில் அறிந்து அவர்களின் வழித் தோன்றல்களாகிய நமக்கு உதவி யிருக்கும் நல்லொழுக்கங்களைச் சென்ற ஐம்பது வருடங்களாக மேல்நாட்டு நவநாகரீகத்தைக் கண்டு, மதிமருண்ட விட்டிற் பூச்சிபோல், நம்மவருட் சிலர் அதனை நம் நாட்டிற் புகுதலிடுத்து நமது சிறந்த ஒழுக்கங்களை நிலைகுலைச்செய்து வருகின்ற னர். சுமார் ஒரு நூற்றாண்டுக்கு முன்வரையில் மேனாட்டிலும், நம்நாட் டில் போலவே, புருடன் மனதிற் கிசைந்து ஒற்றுமையாய் இவ்வாழவேண் டியதும் மக்கட்பெறுதலும் ஸ்திரீகளின் முக்கியமான கடமைகளென யாவராலும் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்தக்கொள்கைகளை ஆதார மாகக்கொண்டே அக்காலத்தில் ஷேக்ஸ்பியர் முதலிய கவிசிரேஷ்டர்க ளால் காவியங்கள் எழுதப்பெற்று இன்றும் அவைகள் யாவராலும் பொன் னேபோல் போற்றப்பெற்று நின்று நிலவுகின்றன. அக்காலத்தில் மேனாட் டில் ஸ்திரீகளை நம்நாட்டில் போலவே அபலைகளென்றும் மெல்லியர்க ளென்றும் கருதி அவர்களுக்கு ஆபத்துக்காலத்தில் உதவிபுரியும் ஆடவ ரின் வீரத்தன்மையை (Chivalry) எனச் சிலர் சிறப்பித்துக் கூறி வந் திருக்கிறார்கள். (Knights) சுத்தவீரரெனக் கூறப்பெற்றோர் யாவரும் இவ்வரிய குணத்தைக் கொண்டோராகவே யிருந்தனர். (இக்காலத்தில் இந்தப் பட்டம் சாமான்யர்களுக்கும் பொருள் நனிகொடுப்போருக்கும் தாராளமாய் வழங்கப்படுகின்றது.)

சென்ற நூறு வருடங்களாக மேனாட்டில் இராஜரீகம் (Monarchy) போய் (Democracy) குடியரசு தலையெடுத்து வலுவடைந்துவரவே, ஸ்திரீ களுக்கு ஏற்பட்டிருந்த கட்டுப்பாடும் கடமையும் நாளடைவில் தளர்ச்சி

யடைந்து, இப்போது வெள்ளை நாரீமணிகள் விவாகக் கட்டுப்பாட்டை வெறுத்து எதேச்சைப் பிரியராய்த் தங்களுக்கே புரியவிடமாகிய குடும்பத்தை விடுத்து ஆடவருக்கே புரிந்தா யிருந்த எல்லாத் தொழிற்றுறைகளையும் கைப்பற்ற வந்துவிட்டனர். இதனால் இப்போது மேனாட்டில் இல்லம் குலைந்து ஸ்திரீ புருடஐக்கியம் நசித்து வருகிறது. ஸ்திரீ புருடருக்குள் மிருகசுபாவமான ஸ்பரிசுமாம்ச இச்சை யுதிக்குங்கால், அதனை விலங்கு பறவைகளைப்போல் பூர்த்திசெய்துகொண்டு அப்பால் கூடி வாழ இசையாது பிரிந்து அவரவர் போக்குப்படியே போகின்றனர். அநேக ஸ்திரீகள் மக்களைப்பெற்று வளர்க்கும் கஷ்டத்தை நிவர்த்திப்பதற்காகச் சில குயுக்தியான முறைகளை யனுஷ்டித்துப் புருடருடன் கூடிச்சுகித்து வருகின்றனர். இக்காலத்தில் விவாகம் செய்துகொண்டு ஸ்திரீகளை வைத்து, நடத்திவருவது அசாத்தியமான காரியமென்று பயந்து மேனாட்டு ஆடவர் விவாகச் சடங்கை வெறுக்கின்றனர். மேனாட்டுப் பெண்களோவெனில், புருடருடன் கூடி அவர்கள் மனதுக்கிசைந்து வாழ்வதும் மகப்பெறுவதும், சுயேச்சையாய் நடப்பதற்கு இடையூறு யிருப்பதால், முடியாதென்று விவாகத்தை மறுக்கின்றனர். இவ்விதம் முக்கியமாய் பிரான்சில் விவாகம் செய்துகொள்ளக்கூடிய ஆடவரும் பெண்டிரும் பிரமசாரிகளாகவும் கன்னிகைகளாகவுமே மிகுந்திருப்பதால், மரணத்தினால் குறையும் ஜனத் தொகையை ஈடு செய்தற்கு வேண்டியவளவு ஜனனமில்லாது போய்விடுகிறதென்று கண்டு அதிகாரிகள் பலவித நூதனச் சட்டங்களை ஏற்படுத்தி யிருக்கின்றனர். அவற்றில் அதிக மகப்பெறுடையாளுக்கு அரசாங்கத் தார் பரிசளித்தல்; யாருக்குப் பிறந்த பிள்ளையானாலும், பெற்றவட்டுச் சிறிதுகாலம் வரையில் பொருளுதவிபுரிதல்; குழந்தைகளின் மரணத்தைத் தடுத்துக் காப்பாற்றுவதற்கு வேண்டிய உதவிபுரிதல், இவை போல்வன சிலவாம். ஜெர்மனியிலும் மகா யுத்தத்தின் பலனாக ஆடவர் தொகைகுன்றிப் பெண்டிர்தொகை மிதமிஞ்சியிருப்பதால், புருடர் பல பெண்களுடனும் விவாகம் செய்யாமலே கூடிப் பெறும் மக்களை யரசாங்கத்தார் அங்கீகரித்துக் காத்துவருகின்றனர்.

இவ்வாறாகக் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் மேனாட்டு நாகரீகம் நம் நாட்டில் துழைந்ததன்பயனாய் நமது பெண்களுக்குள் முன்னில்லாத சுயேச்சைப் பிரியம், நாணமின்மை, அகம்பாவம், கூச்சமின்மை, அடக்கமின்மை இன்னவை பிறவும் தலையெடுத்து ஒங்கி வளர்ந்து வருகின்றன. இதனால் இந்த நாட்டில் இந்நாளில் சந்தோஷகரமான இவ்வாழ்க்கையைக் காண்பதே அரிதாகி வருகிறது. இப்போது நமது பெண்களின் ஒழுக்கம் எவ்வாறாயினதென்று கூறுவாம்:—(1) புருடனுக்கு அடங்காது எதிர் த்துப் பேசுதல், (2) அவனுக்குத் தெரியாது லேவாதேவி, சீட்டுப்போடுதல் முதலியன செய்தல், (3) அவனுக்குத் தெரியாது பணம் சேர்த்துவைத்தல், (4) அவனுக்குத் தெரியாது ஈன்றார் உடன் பிறந்தாருக்குப் பண உதவியும் மற்ற உதவிகளும் புரிதல், (5) அவன் விருப்பத்துக்கு மாறாக அவர்

களைத் தன் இல்லத்தில் வைத்துக்கொள்ளுதல், (6) அவன் அநுமதியின்றி அடிக்கடி தாய்விடேருதல், (7) அவன் சம்மதமின்றியும் துணையின்றியும் பிறாகம் செல்லுதலும், விழாக்காணப் போதலும், (8) அவனில்லாத காலத்தில் தன்னை யலங்கரித்துக்கொள்ளுதல், சங்கீதம் பாடுதல், அயலாருடன் கூடி மகிழ்ச்சிக்கொண்டாடுதல், (9) அவன் பொருளிட்டிக்கொண்டே வரும் வரையில் அவனுடன் கூடிச் சுகித்திருந்து அஃதில்லாத காலத்தில் அவனைக் கடிந்து ஒதுக்குதல், இன்னவை பிறவுமாம்.

நமது நாட்டிலும் அகல்யாபாய், மீராபாய், மங்கம்மான், மீனாட்சி முதலிய பெண்ணரசிகள் புருடரைப்போல வீரம் முதலிய குணங்களுடன் விளங்கவில்லையா என்ற கேள்வி பிறக்கலாம். இதற்கு விடை பகருவாம். எக்காலத்திலும் எந்நாட்டிலும் பொது விதியொன்றிருந்தால் அதற்கு விலக்கான புறநடையும் இருந்தேவரும். எல்லோரும் மகான்களும், சத்தவீரரும், கவிசிரேஷ்டரும் ஆகிவிடமாட்டார்கள். குறிப்பிட்ட மாதரசிகள் உருவத்தில் பெண்களாயிருந்தாலும், ஆடவரிலும் பெண்டன்மை புடைய நடும்சகர் ஒரு சிலர் காணப்படுமாறேபோல், உள்ளத்தில் புருடரேயாவர். என்றாலும் அவர்களும் குறிப்பிட்ட ஒவ்வோர் ஆடவருக்குள் ஐக்கியமாகவே வாழ்ந்துவந்திருக்கின்றனர். சமீபத்தில் பூவுலகெங்கும் தனது திண்ணிய பலத்தால் பிரமிக்கச்செய்துவந்த தாராபாயும் தனது மனத்தையும் உடலையும் ஒரு புருடருக்குச் சமர்ப்பித்தமை யாவரும் அறிவர்.

மேற்கூறியவாற்றால் ஸ்திரீகள் புருடரின் கீழ் அடிமைகளாக நடத்தப்படவேண்டியவர்களென்பது நமது கோட்பாடுடன் கொள்ள சியாய மில்லை. ஆனால் ஈண்டு வலியுறுத்திக் கூறிப் போந்தது, ஆடவர் பெண்டிர் இருவரும் மனமொத்து இவ்வாழ்க்கையை நடத்திவரவேண்டியது இவ்வுலக இன்பத்தை யறுபலித்தற்கு அவசியமென்பதேயாம். இந்நாளிலும் மேனாட்டில் இவ்வாழ்க்கையிலிருக்கும் உத்தம ஸ்திரீகள் ஒரே வழிக் காணப்படுகின்றனர். அவர்கள் ஆடவர் மனத்தைக் காந்தமெனக் கவரும் சுலபமான வழிகள் சிலவற்றைப் பத்திரிகை வாயிலாய் வெளியிட்டிருக்கின்றனர். அவையாவன: (1) கணவனுக்குத் தெரியாமல் பணம் சேர்க்காதே, (2) அவனுக்குத் தெரியாமல் எந்தக் காரியமும் செய்யாதே, உன்னைப் பற்றிய காரியங்களில் எதையும் அவனுக்கு மறைத்து இரகசியமாய் வைவாதே, (3) உன் தாய்வழி உறவினரை அடிக்கடி உன் இல்லத்திற்குழையாதே, (4) உன் வனப்பையும் அரிய கல்வியறிவையும் அவன் மகிழ்வெய்தும்படியான வழிகளிலன்றி வேறு மார்க்கங்களில் பிரயோகிக்காதே. நமது இதிகாசங்களில்கூட துரோபதைக்கும் சத்தியபாமைக்கும் கணவனை வசப்படுத்தும் வழிகளைக் குறித்துச் சம்வாதம் நிகழ்ந்தகாலத்துக் கணவன் மனதுக்கிசைய நடப்பதைத் தவிர்த்து வேறு இடுமருந்து கிடையாதெனத் துரோபதை சத்தியபாமைக்குப் போதித்ததாக ஒரு கதைபுண்டு. இவ்விதமாகப் புருடரை அன்பு என்னும் பாசத்தால் வசப்

படுத்தி வாழ்க்கையுடைய பெண்களின் வாழ்க்கை எந்நாளும் சந்தோஷகரமான இன்பவாழ்க்கையாயிருப்பதையும், புருடருடன் ஒத்துவாழ முடியாமல் எதேச்சையாயிருக்கும் மங்கையரின் வாழ்க்கை சதா துன்பத்துக்கிடமாயிருப்பதையும் நாம் கண்கூடாகக் காண்கிறோம்.

நமது பெண்களின் ஒழுக்கம் இக்காலத்தில் மாறுபட்டு வருவதற்கு முக்கிய காரணம், தற்கால மேனாட்டு முறையைப் பின்பற்றிய கல்விப் பயிற்சியேயாம். பிற்காலத்தில் நம் நாட்டுப் பெண்களில் கல்வியில்விக்க மிகுதியாய் முன் வந்தோர் கிறிஸ்தவ வகுப்பினரே யாவர். இவர்கள் பெரும்பாலும் கிறிஸ்தவப் பாதிரிமார்களால் ஏற்படுத்தப்பட்ட பாடசாலைகளில் கல்வியின்று வந்தமையால், இந்துமதப் பெண்களானாலும் நம்நாட்டுப் பெண்களுக்குரிய நடைபுடை பாவனைகளும் ஆசாரங்களும் மாறுபட்டு மேனாட்டு ஒழுக்கங்களையே மிகுதியும் அதுஷ்டித்துவந்தனர். அதன் மேல் பாதிரிமார்களின் பாடசாலைகளில் நமது பெண்கள் கல்வி பயிலுவதால் நேரிடும் விபரீதங்களைக் கண்ணுற்ற நம் ஸநாதந தர்மக்கொள்கையை ஆதரிக்கும் புண்ணிய சிலர்கள் ஆங்காங்கே இந்து தர்மத்தைப் போதிக்கும் தேசியக் கல்விச்சாலைகளை ஏற்படுத்தி நமது பெண்மணிகளின் ஒழுக்க ஆசாரங்கள் கெட்டுப்போகாதபடி காப்பாற்ற முன்வந்தனர். பெண்களுக்குப் பெண்களே உபாத்தியாயர்களா யிருப்பது சிலாக்கியமாதல்பற்றிப் பெண் உபாத்தியாயர்களை நியமிக்கப் பார்ப்பதில் விபரீதமாய் முடிந்திருக்கிறது. எவ்வாறெனில், உபாத்தியாயர்களாய் வரும் பெண்கள் இந்து மதஸ்தர்களா யிருந்தபோதிலும் துரைத்தனத்தார் அல்லது பாதிரிமார்களின் பாடசாலைகளில் கல்வியின்றவர்களாயிருத்தலால், அவர்களின் ஆசார ஒழுக்கங்கள் நமது ஸநாதந தர்மத்துக்கு முற்றிலும் மாறாகவே யிருக்கின்றன. இத்தகைய ஸ்திரீகளிடம் கல்விபயிலும் நம் சிறு பெண்கள் நம்முடைய ஆசாரங்களை எவ்வாறு சிலாக்கியமாகக் கொள்வர்? ஆகமொன்றிய ஆர்வலரை அவமதித்து அகலவிடுத்துச் சுயேச்சையாய்த் திரியும் நாரியரோ நம் அருமைச்சிறுமிகளுக்கு நமது ஸநாதந தர்ம முறைப்படி கற்பியல் பயிலும் இல்லற-வொழுக்கத்தைச் செவ்வனே கற்பிக்கவல்ல நல்லாசிரியைகளாவர்?

ஆங்கில துரைத்தனத்தார் அல்லது பாதிரிமார் கல்விச்சாலைகளில் உபாத்தியாயர்களின் உள் நடவடிக்கைகளைப்பற்றிக் கவனியாதிருப்பது சகஜமே. ஆனால் மேற்கூறிய பாடசாலைகளின் தீமையை உணர்ந்து அதை விலக்கி நமது பூர்வ ஸநாதந தர்மக்கொள்கையைக் காப்பாற்றுவதற்காகவே கங்கணம் கட்டிக்கொண்டிருக்கும் தேசிய பாடசாலைகளில் உபாத்தியாயர்களின் பாடசாலை வேலைத்திறமையை மாத்திரம் கவனித்து அவர்களின் சொந்த ஒழுக்கத்தைப்பற்றிக் கவனியாதிருப்பது தருமா, நியாயமா, முறையாமா? தேசிய பாடசாலைகளை வைத்து நடத்துவோர் உபாத்தியாயர் இந்துவா யிருக்கவேண்டுமென வற்புறுத்துவதன் பயனென்னவாகிறது? இவர்களிற் சிலர் இந்து ஸ்திரீகளான போதன

முறை பயின்ற உபாத்தினிகள் இப்போது கிடைப்பது அரிதாயிருப்பதால், கிடைக்கும் ஒரு சில உபாத்தியாயர்களின் உன் நடத்தையைப் பற்றிக் கவனிக்கப் புகுந்தால், சிறுவர் அட்டமணற் சோற்றில் கல்லாராய் வதுபோலாகுமாதலால், அதைப்பற்றிக் காதில் போட்டுக்கொள்ளாதிருத்தலே தக்க மார்க்கமெனக் கடைப்பிடித்திருக்கின்றனர். அரசாங்கத்தார் பாதிரிமார் பாடசாலைகளிலும் புருடரையும் மனைவியரையும் பிரித்து வைத்தல் கூடாதென்னும் கொள்கையை யதுசரித்து ஸ்திரீபுருடர் இருவரையும் ஒரே பாடசாலையில் உபாத்தியாயர்களாய் நியமிப்பது வழக்கமாயிருக்க, தேசிய பாடசாலைகளை வைத்து நடத்துவோர் புருடனை விட்டுப் பிரிந்து சுயேச்சைப் பிரியராய் வரும் ஸ்திரீகளை உபாத்தியாயர்களாய் நியமித்துக்கொள்வதேயன்றி ஏற்கனவே ஐக்கியமாகவிருந்த ஸ்திரீபுருடரைப் பிரித்துவிடும்படியான முறைகளையும் அநுஷ்டித்து வருகின்றது எவ்வளவு பரிதாபகரமானது? இவர்களின் கொள்கை நன்று! நன்று!! குளிக்கப்போய்ச் சேறு பூசிக்கொண்டவாறுபோலும், வேலியே பயிரையழிப்பதுபோலும் இருக்கின்றது. இந்து ஸ்திரீ உபாத்தியாயர்கள் போதனா முறை பயின்றவர்களாய்க் கிடைப்பது அரிதென்பது உண்மையே. ஆனால் அதற்காகக் கொள்கையை நமுவலிட்டுவிடலாமோ? இதனால் நன்னோக்கத்துடன் பாடசாலைகளை நடத்திவருவோர் உபாத்தியாயர்களின் ஒழுக்கக்குறைவை ஒருவாறு ஆதரிப்போராகின்றனரன்றோ? எந்த உபாத்தியாயரிடமேனும் தவறான நடத்தை காணப்பட்டால் உடனே ஆரம்பத்திலேயே அதனைக் கண்டித்துச் சீர்திருத்தவேண்டியது தேசியப் பாடசாலைகளை வைத்து நடத்துவோரின் முதன்மையான கடமையன்றோ? நயத்திலும் பயத்திலும் சொல்லியும் கேளாது தவறான ஒழுக்கத்தைக் கைக்கொண்டிருக்கிற உபாத்தியாயர்களை வைத்துக்கொண்டிருப்பதில் அடையும் பயன் யாது? அதைவிட அவர்களுக்குப் பிரதியாக ஆடவரை (வேண்டுமானால் வயது முதிர்ந்தோரை) நியமித்தல் சிலாக்கியமன்றோ?

இவ்வாறு நமது ஸ்திரீகளின் தர்மம் சீர்கெட்டு வருகின்றது. இதனைக் காக்கும்பொருட்டு ஏற்பட்ட தேசியக் கல்விச்சாலைகளினாலும், இப்போது நடைபெறும் முறையில், பிரயோஜனம் யாதும் இல்லை யெனத் தெரிகிறது. ஆதலால், ஸநாதன தர்மத்தை யாதரிக்கும் கனவான்களே, நமது பெண்மணிகளின் கல்விமுறையில் வேண்டிய சீர்திருத்தத்தைச் செய்ய விழிமின், எழுமின்.

குறிப்பு:—நமது ஹிந்து மாதர்களும் பெற்றோரும் மேற்கண்ட விஷயத்தைப் பன்முறை வாசித்துணரும்படி மிகவும் வேண்டிக்கொள்கிறோம். நம் நாட்டில் அநேகர் மேல்நாட்டு ஆசாரங்களின் மயக்கில் சிக்கித் தமது பெண்மணிகளுக்கு எத்தகைய கல்வி அவசியமென்பதைக் கருதாமல், தங்கள் பெண்களுக் கவசியமான அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு என்றவற்றிற்கு இடையூறு செய்யத்தக்கவைகளும், பெண்சபாவும் நீங்கி புருட சபாவத்தை யுளிக்கத்தக்கவைகளுமாகிய அனாவசியமான கல்வி

களைப் போதிக்கிறார்கள். ஆங்கிலபாஷைக் கல்வி நம் ஆடவர்களுக்கே அவர்கள் ஆசார ஒழுக்கங்களைக் கெடுத்துத் திங்கிழைக்கின்றதென்றால், நம் பெண்மக்களுக்கு அதைக் கற்பிப்பதினும் நாம் அவர்களுக்குச் செய்யத்தக்க தீமை வேறொன்றுமில்லை.

நமது மாதர்களின் சேஷமத்தைக்கோரி மிக்க அன்போடு நமது நண்பர் வரைந்துள்ள மேற்கண்ட வியாசத்திலடங்கியிருக்கும் உண்மை நிறைந்த அரிய விஷயங்களை நம்மவர் ஒவ்வொருவரும் கவனமாக வாசித்துணரும்படி மறுபடி பிரார்த்திக்கிறோம். பத்திரிகாசிரியர்.

சர்வவியாபியின் சேட்டை.

சேலத்தில் மிஷன் அச்சுக்கூடத்தில் 6-6-'23-ல் வெளியான “சர்வவியாபி” என்ற பத்திரிகையை நமது சந்தா நேயர் ஒருவர் நமக்கனுப்பினார். அப்பத்திரிகையின் 179-ம் பக்கத்தில் “வேத விசாரணை”—இந்துமதப் புராணங்களைக்கொண்டே விஷயங்கள் ரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. “ஒற்றுமையும் ஐக்கியமும் அடங்கியது பிறர் சினேகத்தில்” என்று தலையங்கமிட்டு, அதன்கீழ் “விஷ்ணுவின் நடபடி, சிவன் நடபடி” என்று வரிசையாக விஷ்ணு ஆயர்பாடியிலும், வேறு பல இடங்களிலும் பல பெண்களைக் கற்பழித்ததாகவும், தன் அத்தையை இச்சித்து மாமனாகிய கஞ்சனைக் கொன்றதாகவும், (இன்னும் பல ஆபாசங்களைக் கூறிக் கடைசியில்) பிறசினேகமற்றவரை வணங்குகிற இந்துக்களுக்கு என்ன பிறசினேக மிருக்குமென்றும்,

பிறகு சிவன் வலைச்சியை யிச்சித்துக் கல்லாகச் சபிக்கப்பட்டதாகவும், வேடன் எச்சில் உண்டதாகவும், பல மாதரோடு விபசாரம் செய்ததாகவும், இப்படியே தேவேந்திரனைப்பற்றி துஷணையாகவும், கடைசியில்,

“சிவன் பெண்சாதி பார்வதி பிரம்மாவிடத்தில் சோரம் போனான்; விஷ்ணு பெண்சாதி இலட்சுமி ரூரியனிடம் சோரம் போனான்; இராமன் மனைவி சீதையை இராவணன் தூக்கிச் சென்றான்” என்றும் முடிவில் “இன்னும் வரும்” என்றும் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கிறது—இதற்கு “T. C. M.” என்று கையொப்பமிட்டிருக்கிறது.

ஹிந்து சகோதர சகோதரிகளே!

இதைப்பற்றி நாம் சுருக்கமாகக் கூறுவதைக் கவனியுங்கள் :—

ஒரு மதத்தைப் பிரசாரம் செய்வதற்கு இரண்டு மார்க்கங்கள் உண்டு. ஒன்று சுபட்சம்—அதாவது தமது மதத்தின் உண்மையையும் உயர்வையும் பற்றி எடுத்துக் கூறுதல். மற்றது பறபட்சம்—அதாவது பிறமதத் தவர் தமது மதத்தைப்பற்றி கூறும் ஆஸூபனைகளைக் கண்டித்துக் கூறல்.—

இரண்டுமின்றி மேற்கண்டபடி புராணங்களின் உட்கருத்தை யறியாமலோ வேணுமென்றோ பிறர் மனம் புண்படும்படி கூறுவது அதமத்

தொழிலேயன்றி வேறன்று. இவர்கள் தம்மதத்தின் உண்மையை யெடுத்துக் கூறுவதற்கு வழியில்லை. ஏனெனில் இவர்கள் வேதமாகக் கருதும் தூலில் ஆன்ம இலக்ஷணமாவது, கடவுள் இலக்ஷணமாவது இரண்டும் ஐக்கியப்படும் மார்க்கமாவது கூறப்பட்டிருக்கவில்லை.

இவர்களுக்கு யோக ஞானங்களைப்பற்றி யொன்றுமே தெரியாது. அவை இவர்கள் மார்க்கத்திலில்லை. நமது புராணங்களில் மேல் போக்காய்ப் புலப்படுவதைக் கூறி நம்மில் மத ஆராய்ச்சி யில்லாப் பாமரர்களுடைய புத்தியை மயக்கிப் பிறகு உலகபோக விஷயங்களில் அவர்களுக்கு ஆசைகாட்டித் தம் மதத்திற்கு இழுத்துக்கொள்வதே இவர்கள் வேலை. அதைவிட்டு நமது மதத்தில் மோக்ஷமார்க்கமில்லையென்றும் தங்கள் மதத்திலிருக்கிறதென்றும் நிரூபிக்க இவர்களால் ஒருபோதும் முடியாது. அமெரிக்காவில் கூடிய சர்வமத சங்கத்தில் உலகிலுள்ள முதன்மையான பாதிரிமார்களாலேயே அக்காரியம் முடியாமற்போய் மகான் விவேகானந்த சுவாமிகள் உலகிலுள்ள எல்லா மதங்களும் நமது மதத்தில் அடங்கியுள்ளனவென்று கிலேநாட்டியது பிரத்தியட்ச அனுபவம்.

இப்போது நாம் கூறுவதென்னவெனில்:—இத்தகைய துஷணைகளை நாம் கண்ணால் பார்க்கவுமாகாது, செவியேற்கவுமாகாது. இவர்கள் மதத்தில் நாம் குற்றம் கூறக் கருதின் அளவு கடந்தவை கூறக் கூடுமெனினும் அத்தொழில் நமக்கடாது. “யாவர் தெய்வமும் ஒரே தெய்வமாதலின் எத்தெய்வத்தையும் துஷிக்கலாகாது” என்ற மேலான போதனை நம் தூர்களிலிருப்பதை நாம் அறிவோம். ஆகையால் ஹிந்துக்களாகிய நாம் இத்தகைய ஆபாச துஷணைகள் வெளிவரும் பத்திரிகைகளை ஏறேடுத்துப் பார்க்கலாகாது என்பதை நன்றாக மனதில் வைப்புகள்.

நாம் மேல்கண்ட விஷயங்களை வரைவதாலேயே நாம் தங்கள் மதத்தைத் துஷிக்கக்கருதியதாய் நமது சந்தானநேயர்களில் கிருஸ்தவசமயிகளாகவிருப்போர் கருதலாகாதெனக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம். அவர்கள் மேலேகுறித்த 6-6-’23-ல் வெளியான சர்வவியாபியை வாசித்துப் பார்த்தால் யார் மத துஷணை செய்வோர் என்பது எளிதில் விளங்கும்.

இப்போது நமது புராதனமான சகாதந மதத்தில் ஒருவரு மறுக்க முடியாத உண்மைகள் கூறப்பட்டிருக்கின்றனவென்பதையும், மேல் நாடுகளிலுள்ளவர்களில் பொது நோக்கத்தோடு ஆராய்ச்சியெய்யும் பண்டிதர்களும், மேதாவிகளுமாகிய அறிவாளிகளெல்லாம் நமது மதக்கொள்கைகளைப் புகழ்ந்து ஏற்றுக்கொள்கிறார்களென்பதையும் நேயர்களுக்கு அறிவிப்பதன்பொருட்டு 8-10-1921-ல் கோலாலம்பூரில் வெளியான “நியூ யூகம்” என்ற பத்திரிகையில் பிரசுரிக்கப்பட்டிருந்த “ஸநாதனதர்மம்” என்ற வியாசத்தின் ஓர் பகுதியை ஈண்டு வெளியிடுகிறோம்.

பத்திரிகாசிரியர்.

ஸ்ரீமத் அபேதானந்த சுவாமிகளின் உபந்நியாசம்.

ஸநாதந தர்மம் புராதன மதம்.

தற்கால சாஸ்திர ஆராய்ச்சிகள் புதுமதம் தேடுகின்றன.

தற்காலத்திலோ ஐரோப்பா அமெரிக்காவில் ஆராய்ச்சி தீரர்களும், சாஸ்திரிகளும், வேதாந்திகளும் ஒரு விதமான உணர்ச்சியை அடைந்திருக்கிறார்கள். பசி உண்டாயிருக்கிறது, தாகம் அதிகரித்திருக்கிறது. அப்பசி தாகம் தணிய கிருஸ்துமதம் போதியதாய் அவர்களுக்குக் காணவில்லை. ஜீவனின் சூக்ஷ்மம் என்ன என்பதைக் கண்டுபிடிக்க வழி என்ன என்பதற்கு கிருஸ்துமதம் காட்டிய வழியும் இருத்த விடையும் அவர்களைத் திருப்தி செய்ய முடியவில்லை. ஆதலால் அவர்கள் அம்மதத்தை விலக்குகிறார்கள். அது அமெரிக்காவில் மிகவும் குறைந்து அநாதரிக்கப் பட்டு வருகிறது. இப்பொழுதுள்ள கிருஸ்துவ சாஸ்திர ஆராய்ச்சிகள் கிருஸ்துவ கொள்கைகளின்மேல் செய்வதன்று; ஆனால் ஸநாதன தர்மத்தின் உண்மைகளின்பேரில் செய்யப்படுவன. தற்போது கிருஸ்து என்பது ஒரு நிரூணமான பொருளாய் அறியப்படுவதேயன்றி ஒரு ஸகுணரூபியாய் அறியப்படுவதன்று. பகவத்கீதை முதலான சாஸ்திரங்களை அமெரிக்கா ஐரோப்பா முதலான தேசங்களிலுள்ளவர்கள் கற்றறிந்து அவைகளுடைய உண்மைகளை ஒப்புக்கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆதலால் நித்யமான தத்துவங்களை அறிவதற்கு இன்று ஜனங்கள் பேராவல்கொண்டு பெரும் பசியுடன் இருக்கின்றார்கள்.

உற்பத்தி, ஸ்திதி, லயம்.

உயிற்ற ஜடம் என்பது கிடையாது என்று வைத்தியர் போஸ் நிரூபணம் செய்திருக்கிறார். தாவர, ஜங்கம, சமஸ்தலோக பதார்த்தங்களிலும் ஜீவ தத்வம் விளங்குவதாகவும் எல்லா வஸ்துக்களும் சுகதுக்காதி ஸ்மரணைகளை அனுபவிப்பதாகவும் அத்தத்துவசாஸ்திரி ரூபிக்கின்றார். ஆதலால் ஸநாதந தர்மம் பண்டைக் காலமுதல் கூறுவதை அவர் ஈண்டு ரூபிப்பதன்றோ? பிராணன் அந்தர் யாமியாய் ஸமஸ்த வஸ்துவிலும் உறைகின்றது. அதுதான் மூலாதாரப் பொருளென்று வேதம் அறைகின்றது. தோன்றியதெல்லாம் ஒன்றுமில்லாத சூன்யத்தினின்றும் வந்ததல்ல. இல்லது வாராத, உள்ளது போகாது என்பது ஸத்யம். இந்த உற்பத்தி ஸ்திதி லய சக்கிரத்தின் ஆரோகண அவரோகண கதியானது ரிக்வேதத்தில் பன்னெடு நாளைக்கு முன்பே பாக்கக் கூறியிருப்பதே. சூர்யனைப் படைக்கு முன்பு பூமியிருந்தது என்று சொன்னால் ஈண்டு நம்புவாறின்று. இந்த உலகம் 6000 வருஷத்திற்குள் படைக்கப்பட்டதென்றால் இன்று ஏனெனம் செய்து சிறிப்பார் பலர். கலிபோர்னியாவில் 6000 வருஷத்திற்கு அதிக வயதுடைய மரங்கள் இன்னும் காணப்படுகின்றன. 860 அடி உயரமும் 60 அடி சுற்றளவுமுள்ள மரங்கள் இருக்கின்றன. பூமண்டலத்தில் மனிதனின் தோற்றமும் யுகாந்த விஷயம் என்பதும்

ஸ்ரீமத் அபேதானந்த சுவாமிகளின் உபந்நியாசம் 25

கிருஸ்து பிறந்ததற்கு முன்பு 10,000 வருஷத்திற்குக் குறைவில்லை என்பதும் ஒப்புக்கொண்ட விஷயம். ரிக்வேத மந்திரங்களில் விளங்கும் ஸநாதனதர்ம மூலதத்வங்கள் ஈஸ்வர வாக்கு என்பதானது ஸர்வேஸ்வரனின் ஸக காரிகளாகிய மஹரிஷிகள் வாக்குமூலத்தால் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. ரிக்வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கும் வாக்கியங்கள் கிருஷ்டிஸ்திதி லய சக்கிரத்தையே குறிக்கின்றன. படைப்புக்கு முன்னால் அந்த காரம் மூடி ஒரே நிச்சித்தமாய் இருந்தது. இருந்தது ஒன்றுமில்லை இல்லாதிருந்தது ஒன்றுமில்லை, அழிவுமில்லை, அழிவற்றதுமில்லை என்ற பல விருத்த வாக்கியங்கள். பிறகு அது அந்த சுத்த சைதன்ய வஸ்துவிலிருந்து காற்று, திரவம், கடின பதார்த்தங்களாய் நாளாவிர்த்தியில் மாறி ஈண்டு காணப்பெறும் தன்மையை அடைந்தது. உயிர் இலங்கும் வஸ்துக்களும் ஓரறிவு முதல் பேரறிவு மனிதன் வரையில் படிப்படியாய் விருத்தியாயிற்று. ஆகச்சே டார்வின் வெளியிட்ட கொள்கை நமக்குப் புதிதல்ல. மற்றும் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ், ஜர்மனி முதலான தேசங்களிலுள்ள தத்துவ சாஸ்திரிகளும் இன்று எல்லாவற்றிற்கும் மேலான தாய் ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது வேதாந்தமே.

அப்படியிருக்க:—

கிருஸ்தவப் பாதிர்கள், ஏனெனம் செய்வது யாரை?

இந்துக்களில் ஒழுக்கமும் நீதியும் கிடையாதென்றும், அநாகரீகரென்றும், விக்ரஹ ஆராதனைக்காரரென்றும், மிகவும் தாழ்ந்தவரென்றும் கூறுவது யாரை? அவர்களோ ஒரு கிருஸ்துவைக் கண்டிருந்தால், நாகர்களோ எங்கள் நாடு நிறையக் கிருஸ்துக்களைக் கண்டிருக்கிறோம். எங்களுடைய மஹரிஷிகள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கிறிஸ்து. பிறகு ஸ்ரீ கிருஷ்ணன், புத்ததேவர், சங்கரர், ராமானுஜர், மத்வர்கள், கபீர், நாகர், சைதன்யர், ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ண என்ற பல பல கிருஸ்துக்கள் எங்களிடம் கண்டோம்.

ஸநாதந தர்மம் எப்படிப் பரவிற்று.

பழையகாலத்தில் புத்த மதஸ்தர்கள் இந்தியாவிலிருந்து பலஸ்தீனம் முதலிய பல நாடுகளுக்குச் சென்று தங்கள் மதத்தையும், நாகரீகத்தையும் பரப்பினார்கள். ஸைபீரியாவிலிருந்து சிலோன் வரையிலும் சீனாவிலிருந்து எகிப்து வரையிலும் ஒரு நாடு பாக்கிவிடவில்லை. ஸநாதந தர்மத்தின் போதனைகள் மற்ற மதங்களின் அடிப்படையாக் கிடக்கின்றன வெண்பதற்கு வேண்டிய ஆதாரங்கள் உண்டு. கிருஸ்துவின் கற்பனை இதோபதேசங்கள் இந்தியர்களுக்குப் புதிதல்ல. அவருடைய கெட்ட பிள்ளையின் கதையானது ஏற்கனவே புத்த தேவர் சொன்னது தான். புத்தப் பாதிர்கள் ஒரு தேசத்தையும் பாக்கிவிடவில்லை. சீனா, ஜப்பான், ஸயாம், அனாம், கிரீஸ், எகிப்து முதலிய பல நாடுகளையும் நாகரீகமாக்கிக் கீழ்நாட்டு உண்மைகளையும் காட்டினார்கள். ஆனால் சிலர் பெளத்தர்களை வேறு பிரிக்கக்கூடும். அது தேவை யில்லையே. புத்த

தேவர் இந்து மதத்தைச் சார்ந்தவராகவும் அவர் மஹாவிஷ்ணுவின் அவதாரமாகவு மன்றோ நாங்கள் எண்ணுவது. கிருஸ்து பால்ய வயதில் இந்தியாவுக்கு ஒட்டகத்தின்மேல் சாக்கேற்றிச் செல்லும் வர்த்தகர்களுடன் வந்து 6 வருஷகாலம் இருந்து சென்றதாகத் தெரிகிறது. அப்பொழுது அறிந்ததைப்பிறகு அவர் மேல் காட்டில் சொல்லபுதிதாயிருந்தது. அவர் ஏற்கனவே புத்த தேவர் கூறிய நேசத்தையும், அன்புடைமையையும் அதை அறியாது வேறு வழியில் பழகி இருந்த யூதர்களுக்குப் போதிக்க “உங்கள் அயலார்களை நேசியுங்கள். அன்பால் அன்பைப் பெருக்குங்கள். விரோதத்தை அன்புகொண்டு வென்றுவிடுங்கள். விரோதத்தைப் போக்குவது விரோதத்தால் அன்று, ஆனால் அன்பினால் உங்கள் விரோதிகளையும் நேசியுங்கள். ஒரு கண்ணத்தில் அடித்தால் மற்றொரு கண்ணத்தைத் திருப்பிக் காட்டுங்கள்” என்ற பல உபதேசங்களையும் அவர்கள் ஜீரணிக்கமாட்டாமல் அவரை சிலுவையில் அணைந்துவிட்டார்கள். அவர்கள் ஒருவிதமான மனப்போக்குடையவர்கள். கிருஸ்து தேவர் உபதேசித்த பழைய ஹிந்துமத உபதேசங்களை அவர்கள் போற்ற முடியவில்லை. மற்றும் அதுபோலும் எந்தக் கிருஸ்துதேவர் இந்த இந்தியாவிலிருந்து கற்றதை உபதேசித்ததற்காக சிலுவை மர சினைக்ஷ பெற்றாரோ அதுபோல இந்தியர்களும் இன்று தாழ்மைக்கும் ஏனெனத்திற்கும் கிருஸ்தவப் பாதிகளிடத்தில் ஆனாகியிருக்கின்றார்கள்.

இன்று காலிங்கீழ் வாழ்க்கையில் மிதிக்கப்பட்டுக் கிடந்தாலும், வேதாந்த விசாரணையிலும் புத்தி தீக்ஷணயத்திலும் மஹோன்னத பதவியிலே யிருக்கின்றார்கள். மற்றவர்களிலும் ஹிந்துக்கள் மேலோர் என்பதற்கு ஒரு ஐயமுமின்று. நடந்த மகா புத்தமானது கிருஸ்தவ தேசங்களில் பொறுமையும், ஈரினாஷயும், பொல்லாங்கும், கள்ளமும், கபடமும், நிறைந்த ஒருவரோடொருவர் சண்டையிட்டு மாண்டுபோகவே பித்தேறியதை ரூபித்துவிட்டது. கிருஸ்துவின் மதம் விழுந்த தென்பதற்கு வேறென்ன வேண்டும். கிருஸ்தவ தேசங்கள் செட்டுக்கும் காசுக்கு மன்றோ மாண்டு மடிவது. விரோதத்தை அன்பால் வென்றுவிடும் அரிய பாடம் எங்கே? ஒரு அமெரிக்காப் பாதிரி நண்பர் கிருஸ்தவர்களுடைய பக்தியைப்பற்றி அதிக வியப்பாகப் பேசுவார். நான் அவரை இந்தியா ஒரு முறை சென்று பிறகு வந்து சொல்லும் என்றேன். அவர் ஒரு முறை இந்தியா வந்து பார்த்து திரும்பி வந்ததும் இந்தியர்களுடைய பக்தியையும் உன்னதமான மனோ நிலையையும் பார்த்து மாலை மாலையாய்க் கண்ணீர் சொறிந்தார். பூமியில் ஹிந்துக்களுடைய பக்திக்கு இன்னேயேயில்லை என்றார்.

மீனா நாகம்.

ஆதலால், நேர ஹிந்துக்களே நீங்கள் இன்று மிதிக்கப்பட்டுக் கிடந்தாலும் மஹோன்னதமான தேசத்தையும், மதத்தையும், நாகரீகத்தையும் உடையவர்களென்றும், மஹா புருஷர்கள் மரபில் வரும் ஈஸ்வரனுடைய

குழந்தைகள் என்றும் கம்பி கர்வத்துடன் இருங்கள். அதைரியப்படாதீர்கள். ஒருவரும் மீனா நாகத்திற்கு அனுப்பப்படமாட்டார்கள். கிருஸ்தவர்கள் பறை சாற்றித் திரியும் மீனா நாகம் அவர்களிடத்திலேயே இருக்கட்டும். ஸநாதந தர்மம் நீங்கனெல்லாம் அழிவற்ற ஆனந்த சாகரத்தில் முளைத்த அரும்புதல்வர்கள் என்கின்றது. நீங்கள் கோரமான நாகத்தையும், பாவத்தையும், கொடு நெருப்பையும் எண்ணி பயப்பட வேண்டாம். கிருஸ்தவப் பாபிரிகள் பாவிசனையும் பாவத்தையுமே பெரு முழக்கம் செய்யட்டும். நீங்கள் ஆநந்தாத்மஜம் (ஆநந்தக் குழந்தை) என்று எண்ணுங்கள். நீங்கள் ஆநந்த ரூபியாய் ஆசீர்வதிக்கப் பெறுவீர்கள். நிந்த, (தொடரும்) தமிழகம்.

சந்நியாசம்—துறவு.

(469-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

உலகப் பொருள்களில் சற்றும் பற்றின்றி யொழித்துவிட்டு அடையப்படுதலால் இது சந்நியாசம் என்று வடமொழியிலும், துறவு என்று தமிழிலும் புகழ்ந்து கூறப்படும். வேறொரு இச்சையுமின்றி மோட்சம் ஒன்றையே கருதி யடையப்படுமார்க்கமாதலால் மோட்ச மார்க்கமென்றும், பிரமமார்க்கமென்றும் தூல்கள் புகழ்ந்து கூறும். இந்திரிய ஜயம் பெறுதவன் துறவையடையக்கூடாது. ஆதலால் பிரமசரியாதி ஆச்சிரமானுஷ்டானங்களை முறை தவறாமல் செய்து முடித்து யோகாப்பியாசத்தால் இந்திரியங்களை ஜயித்து அடக்கி நிஷ்களங்கமான, சிந்தையோடு சந்நியாசத்தை அடையவேண்டும். இம்முறைதப்பிச் சந்நியாசம் பெறுபவன் அதோகதியை அடைவானென்று தூல்கள் கூறுகின்றன. தேவரிஷி பிதிர்க்கடன்களைத் தீர்க்காதவன் சந்நியாசத்தை யடையக்கூடாது. தவத்தில் சித்திபெறும்பட்சத்தில் இந்திரியங்க ளடங்காவாதலால் மூன்றாச்சிரமங்களை முறைப்படி யனுஷ்டித்தே சந்நியாசம் பெறவேண்டும்.

பிரமசரியத்திலிருந்தே சந்நியாசம் பெறலாமென்பது சிலர் கருத்து. சராசரப்பொருள்களில் பற்றில்லாதவனும், கல்ல ஞானத்தையுடையவனும், வைராக்கியமுள்ளவனும் சந்நியாசத்தை விரும்பினால் அவன் பிரமசரியத்திலிருந்தே சந்நியாசத்தைப் பெறலாமென்று யமமுனிவர் கூறினார்:—ஏனெனில் இயற்கையாலேயே அவனுக்கு இந்திரியங்கள் வசப்பட்டிருப்பதினாலேதான். இவைகளால் இந்திரிய விவகாரமற்றிருப்பதே சந்நியாசத்திற்கு மூலமென்று நன்கு புலப்படும்.

குருவினிடத்தில் நன்றாய்ப் படித்துத் தட்சிணை கொடுத்து கல்லறிவு பெற்றிருப்பவன் கிரகஸ்தாச்சிரமத்தை விரும்பினால் அடையலாம். பிரியமில்லாவிடில் தன்னையுள் முழுமையும் பிரமசரியத்திலிருந்தே கழிக்கலாம் என்று விஷ்ணு ஸ்மிருதி கூறுகின்றது. பிரமசாரி கிரகஸ்தன் ஞானப்பிரஸ்தன் இவர்களில் எவனாவது சந்நியாசத்தை விரும்பினால்

அடையலாமென்று மஹாபாரதம் கூறுகின்றது. பிரமசாரி கிருகஸ்தன் வானப்பிரஸ்தன் இவர்களிலெவனாவது சந்நியாசத்தை விரும்பினால் அக்கினியை ஆத்மாரோபணம் செய்து சந்நியாசம் பெறலாம் என்று உபநிஷத்துக் கூறுகின்றது. பிரமசாரியத்திலிருந்தே சந்நியாசம் பெறுவது கூடுமென்று ஜாபாலோபநிஷத்து கூறுகின்றது. நாக்ரு, உபஸ்தம், வயிறு, கை இவற்றை யுடக்கிக்கொண்டிருப்பவன் பிரமசாரியத்திலிருந்தே சந்நியாசம் பெறலாமென்று வியாசஸ்மிருதி கூறுகின்றது. வைராக்கியம் பெறாதவனுக்கு நான்கு ஆக்ஷிரம முறை விதிக்கப்பட்டன. வைராக்கியம் பெற்றவன் அப்போதே பிரமசாரியத்திலிருந்து சந்நியாசம் பெறலாமென்றும், இது ஜாபால சுருதியின் சம்மதமென்றும் வேறு ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன. எச்சமையம் உலகப்பொருள்களில் வெறுப்புண்டாகின்றதோ அதுவே சந்நியாசத்துக்குக் காலமென்று அங்கிரஸ் ஸ்மிருதி கூறுகின்றது. எப்போதும் சந்தோஷம், அபகாரம் செய்தவனுக்குப் பிரதியபகாரம் செய்யாமல் பொறுமைபுடனிருத்தல், மனதைக் கவரத்தக்க பொருள்கள் எதிரிலிருந்தாலும் அவைகளில் விருப்பமில்லாமலிருத்தல், பிறர் பொருளை அபகரியாமை, சரீரசுத்தி, பெண்களிடத்திலாசையற்றிருத்தல், சாஸ்திர உணர்ச்சி, ஆத்மஞானம், சத்தியம், பிறர்தான்கோபம்கொள்ளும் படியான தூர்க்கிருத்தியத்தைத் தனக்குச் செய்தாலும் அவர்களிடம் கோபங்கொள்ளாமல் இருத்தல். இந்தப் பத்துத் தருமங்களும் எவனிடமிருக்கின்றனவோ அவனே சந்நியாசத்துக் கருகனாவான் என்று மனு கூறினார். உலகப்பற்றுள்ளவன் விஷயசுகங்களில் ஆழ்ந்து முழுக்கி யிருப்பதைலால் அவன் சந்நியாசம் செய்துகொள்ளக்கூடாது. அவன் சந்நியாசம் செய்துகொண்டால் மீளா நரகத்தையடைவான். சந்நியாசிகளைக் கெடுத்துப் பாபமார்க்கத்தில் நடக்கச் செய்கிறவனும், பாபிகளுக்குச் சந்நியாசம் செய்விப்பவனும், சந்நியாசம் செய்துகொள்கிறவனுக்கு இடையூறியைழப்பவனும் பாபிகளாய் நரகத்தை யடைவார்கள். மஹா பாதகங்களைச் செய்தவன், விராத்தியன் (ஜாதி தருமத்தை விட்டவன் அல்லது இருகுலதாய் தந்தையர்க்குப்பிறந்தவன்), விலக்கப்பட்டவன், விரதம் யக்ஞாதி சுதர்மங்களை விட்டவன், சத்தியம் சுத்தியில்லாதவன் இவர்களுக்கும் சந்நியாசம் செய்விப்பது கூடாது. இனி சந்நியாசத்தினாலாகும் பலன் பின்வருமாறு.

சந்தானத்தினாலும் கருமங்களினாலுமுண்டான தோஷங்களைப் புடத்திவிட்ட பொன்னின் அழுக்கை நெருப்பு எரித்துவிடுவதுபோலச் சந்நியாசாக்கினி தகித்துவிடும். எவனால் பிராணிகள் பயத்தை அடைகிறதில்லையோ, அவன் மரணத்திற்குப் பிறகு பயமின்றிச் சுகித்து வருவான். கெட்ட செய்கைகளைச் செய்தவன் தானத்தினாலும், நதி ஓட்டத்தினாலும், மலினப்பட்ட பாத்திரம் கழுவுவதாலும், மனிதர் சந்நியாசத்தினாலும் சுத்தி அடைவர். “யோகசித்திபெற்ற சந்நியாசியும், படைமுகத்தில் முகந்திரும்பாமல் புத்தம் செய்து மடிந்த வீரனும், சூரியமண்டலத்தைப் பின்னதுகொண்டு மேலுலகத்தை யடைவார்கள்” என்று பராசரஸ்மிருதி கூறு

கின்றது. உலகப் பொருள்களில் சிறிதும் பற்றற்றுச் சந்திரியாசம் பெற்ற துவிஜனைக் கண்ட சூரியன் பயந்து இவன் என் மண்டலத்தைப் பின்று கொண்டுபோய்க் குறைவற்ற ஸ்தானத்தை அடைவான் என்று சிந்தித்துத் தன் இடம்விட்டு நகர்ந்து அவனுக்கு வழிவிடுவான் என்றுங் கூறுகின்றது. தேவனுக்கு இருவகைச் சொரூபங்களுண்டு. அவை அசரம் சரமென்பன. மந்திர பூர்வமாக ஆவாகளுதிகளினால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட சிலாசொரூபம் அசரம். மற்றது மெய்ஞ்ஞானம்பெற்ற சந்திரியாசியின் வடிவம். ஆதலால் சந்திரியாசி தேவனுக்குச் சமமாகுகுன். விதிமுறை தவறாத சந்திரியாசிக்குத் தனக்கு முந்தின அறுபது குலங்களையும் பின்வரும் அறுபது குலங்களையும் நாகத்தினின்றும் கரையேற்றும் சக்தியுண்டு. சந்திரியாசம் பெற்று ஒழுக்கம் தவறாமலிருக்கிறவன் சூரியமண்டலத்தைப் பின்று கொண்டு சென்று மிகுந்த ஒளியையுடையவனாய் மேலான கதியிலிருப்பான் என்று வியாசர் சொன்னார். அக்கினிஹோத்திரத்தாலும், சந்தானத்தாலும், ஏராளமான ஐசுவரியத்தாலும் மோட்சம் கிடைப்பதில்லை. உலகப்பற்றுதலை முற்றும் ஒழிப்பதே மோட்சத்துக்கு மார்க்கமாமென்று தைத்தரீய சூருதி கூறியது. வேதவேதாங்கங்களை முழுவதும் கற்று அவற்றிற்கூறிய கர்மங்களை முறைதவறாமல் நடத்திச் சித்தசத்தியைப் பெற்றுப் பஞ்சேந்திரியங்களையும் ஜயித்தவன் எல்லாவற்றையும் விட்டொழித்து, வேதாந்தவாக்கியசிரவணத்தினால் பிரமத்திற்குத் தனக்குமுன்ன ஐக்கியஞானத்தை யடைந்து மோட்சானந்தத்தைப் பெறுபவர் சிலர். சிலர் பிறக்கும்போதே பிரபஞ்ச வாசனையற்றுச் சன்மார்க்கநெறி யொழுதி மனத்துறவடைந்து மோட்சத்தையடைவர். கடைசியாக ஆராயுமிடத்துச் சந்திரியாசத்துக்கு இந்திரிய நிக்கிரகமும் மனத்துறவுமே பிரதானமென்பது புலப்படுகின்றது. ஆன்றோர் கொள்கையும் அதுவே. இந்திரியங்களை ஜயித்தாலன்றி மனத்துறவு கிட்டாது. ஆதலால் அவ்விரண்டினுள்ளும் இந்திரியநிக்கிரகமே முக்கியமானது. இந்திரியஜயம்பெற்று அதனால் மனத்துறவடைந்தவன் எந்தக் குலத்தில், எந்த வருணத்தில் எந்த ஆச்சிரமத்திலிருந்தாலும் அவன் சந்திரியாசியே. காஷாய தண்டங்களைத் தரிப்பதனால்மட்டும் ஒருவன் சந்திரியாசி யாகமாட்டான். கிரகஸ்தாதி ஆச்சிரமங்களை விட்டுச் சந்திரியாசத்தை யடைந்து மனத்துறவு பெறாமல் விஷயசுகங்களை விரும்பித் திரிபவன் எந்நாளும் மீனாநாகத்தில் வீழ்வான். ஆதலால் சந்திரியாசம் பெற்றவன் உலகப் பொருள்களில் னிடத்தில் சிறிதும் பற்றில்லாதவனாய் இருக்கவேண்டும். இந்நெறியில் நிற்கும் சந்திரியாசிக்கும் பரபிரமத்திற்கும் வேற்றுமை காண்பதரிது. அதனாலேயே பலபேர் சந்திரியாசிகளை யாசிரயித்து ஆராதித்துச் சகல ஐசுவரியங்களையும் பெற்றுப் பெருவாழ்வடைந்து வாழ்ந்தார்களென்று இதுகாசுபராணங்கள் கூறுகின்றன. வேதத்தில் துவிஜராகிய அந்தணர்க்கே நான்காச்சிரமங்களும் விதிக்கப்பட்டன. பிராமணர்களுக்கு நான்காச்சிரமங்களும் உரியனவென்றும், கூத்திரியர்களுக்குச் சந்திரியாசம் ஒழிந்த ஏனைய மூன்று ஆச்சிரமங்களு

முரியனவென்றும், வைசியர்களுக்குப் பிரமசரியம் கிருகஸ்தம் ஆகிய இரண்டு முரியனவென்றும், நாலாம் வருணத்தவர்க்குக் கிரகஸ்தாச்சிரமம் ஒன்றே சிறந்ததென்றும் வியாசஸ்மிருதி கூறுகின்றது. இவ்வாறே வைதிக தூல்களெல்லாம் கூறுகின்றன. ஆனால் ஆகமங்களில் நான்கு வருணத்தவர்க்கும் சந்நியாசம் கூறப்படுகின்றது. ஆதலால் இச்சந்நியாசம் குருவின் அனுக்கிரகத்தினாலும், பரம்பரா சம்பிரதாயத்தாலும் அடையத்தக்கதென்று காணப்படுகின்றது. எந்த வருணத்தவன் சந்நியாசத்தைப் பெற்றாலும்கூட அவன் இந்திரிய நிக்கிரகம் பெற்றிருத்தல் வேண்டும். தான்கொண்ட ஆச்சிரமத்திற்குரியனவாகக் குருவினுலுபதேசிக்கப்பட்ட நெறிகளில் தவறாமல் ஒழுக்கவேண்டும். எப்போதும் பரப்பிரமதியானத்திலேயே யிருக்கவேண்டும். பிறருடன் கூடாமல் தனித்தேயிருக்கவேண்டும். நகர கிராமங்களில் தங்கியிருக்கக்கூடாது. உலகத்தாருண்ணும் உணவுப்பொருள்களை விரும்பி யுண்ணக்கூடாது. வேடிக்கை விநோதங்களில் மனதைச் செலுத்தக்கூடாது. பிரமஞானத்தைத்தரும் தூல்களை யோதவேண்டும். இந்நெறிதவறாமல் ஒழுகுபவன் அஷ்யமான பிரம்பதத்தை யடைந்து என்றும் அழியாததும், நிறைவும் குறைவுமற்றதும், போக்குவரவில்லாததும், நனைப்பு மறப்புமற்றதுமான பிரம்பதத்தை யடைந்து நித்தியானந்தத்தை யனுபவிப்பான். இனி சந்நியாசிகளின் பேதமும் ஜீவனோபாயமும் சிறிது வரும். (தொடரும்)

சிவானந்தசாகரயோகீஸ்வரர்.

மாணவர்கட்கோர் நல்லுரை.

மாணவ சகோதரர்களே !

இச்சமயம் உங்களில் அனேகர் பரீட்சையில் தேறிச் சந்தோஷத்தோடு மேல் வகுப்பிற்குச் செல்ல எதிர் பார்த்துக்கொண்டிருப்பீர்கள், அல்லது சென்றேயிருப்பீர்கள். அனேகர் பரிட்சையில் தவறிப்போய் மிக்க விசனத்திலிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக நாம் மனப்பூர்வமாய் துக்கிக்கிறோம். கஷ்டப்பட்டு வாசித்தவர்களும் புத்திசாலிகளுமானவர்களில் சிலர் தவறிவிட்டிருக்கிறார்கள். நாம் தேறமாட்டோம் என்று கருதியவர்களும் சரியாக வாசிக்காத மந்தமதியினருமாகியவர்களில் சிலர் தேறியிருக்கிறார்கள் என்றும், பரிட்சையில் கொடுத்த விடைகளுக்குப் புள்ளியளிப்போர் ஒரு ஒழுங்காக அளிப்பதில்லை யென்றும், இதோடு அதிகமானவர்கள் தேறிவிடுவதாயின் எல்லாருக்கும் 100-க்கு 20 அல்லது 25 குறைத்து பரிட்சையதிகாரிகள் கருதும் தொகைமட்டும் தேறும்படி செய்கிறார்கள் என்றும் இரண்டொரு மாணவர்கள்நமக்கு எழுதியிருந்தார்கள்.

அவர்கள் கூறுவது பொய்யல்லதான். ஆனால் நாம் கல்விகற்பதென்றால் பரிட்சையில் தேறுவதுதான் என்றும், பரிட்சை கொடுத்துவிட்டு ஒரு உத்தியோகத்தில் அமர்வதுதான் நாம் உலகில் சேலிப்பதற்கு சிறந்த வழி யென்றும் கருதி, அபரிமிதமான பேர் பரிட்சைக்குப் போவதால்

அவர்கள் இம்மாதிரி செய்ய நேர்கிறது. "தன்னாலே தான் கெட்டால் அன்னாவி யென் செய்வான்?"

சகோதரர்களே!

பரிட்சையில் தேராததற்காக நீங்கள் வீணாய் மனமுடையத் துக்கிக் கலாகாது! தவறுதல் மனிதன் இயற்கை. எப்படிப்பட்ட கெட்டிக்காரனும் தவறிப்போக்கூடும். அது அகௌரவமுமாகாது. நாம் நமது முயற்சியைச் சரிவரச் செய்தோமாவென்பதைக் கவனிக்கவேண்டும். அதைச் செய்யாதிருந்தால்தான் விசனப்படவேண்டும். தவறு நமக்கு உரோஷத்தைதரும், மறுமுறை எப்படியாவது தேறவேண்டும் என்ற வைராக்கியத்தைதரும் மனிதரும். கட்டாயம் தேறவோம் என்ற நம்பிக்கையோடும் ஊக்கத்தோடும் முயலல்வேண்டும். ஒரு சத்தவீரன் போர் முனையில் முன் வைத்தகாலே பின்னுக்கிழுக்காமல் தீரத்தோடு எதிரியிடம் போர்புரிந்து தோல்வியடைந்தால் அதனால் அவனுக்கு அகௌரவமில்லை. சுலபத்தில் அடையும் ஜெயம் ஒருவனுடைய ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் மங்கச் செய்கிறது. பரிட்சையில் ஒருமுறை யிருமுறை தவறினும் மறுபடிமறுபடி அதிக ஊக்கத்தோடு முயலவேண்டுமெயன்றி தீரங்குன்றி மனமுடைந்துபோகிறது கோழைத்தனமாகும்.

இப்போது நீங்கள் கல்விகற்கும் முறைமையைப்பற்றி இரண்டொரு விஷயங்களைக் கூறுகிறோம்.

1. பாடம் படிக்கும்போது கண்ணுல்மட்டும் பார்த்துக்கொண்டு போவதாவது, சத்தயிட்டிப் படிப்பதாவது தருதியன்று. நாம் வாசிப்பது நமது செவிக்குமட்டும் கேட்கவேண்டும். அப்போது கண்ணுல் பார்த்ததை மறுபடி காதாற்கேட்டதாகவுமாகிறது.
2. அன்னியர் பேசுவது முதலிய சத்தங் கேட்குமிடத்திலாவது, கண்ணைக் கவரும் காட்சிகளிருக்குமிடத்திலாவது வாசிக்கலாகாது. அத்தகைய விடங்களில் வாசித்தால் பாடத்தில் மனம் நிலைத்து நிற்காது சிதறும்.
3. ஏகாந்தமான இடமே வாசிப்புக்குத் தருதியான இடம். வாசிக்கும்போது மனம் வேறு விஷயங்களில் செல்லும்படி விடலாகாது.
4. எந்த பாடத்தையும் எவ்விதமாக வாசித்தால் அது சுலபமாய் மனதில் பதிந்து பிறகு சுலபத்தில் மறக்கப்படாதோ அந்த வழியறிந்து வாசிக்கவேண்டும். இதற்கொரு திருட்டாந்தம் கூறுகிறோம்.

பூகோளசாத்திரம் வாசிக்கையில் இந்தியாவின் வடக்கு இமயமலையும் திபெத்தும், கிழக்கில் வங்காளகுடாக்கடலும், தெற்கில் இந்தமகாசமுத்திரமும், மேற்கில் அரபிக்கடலும் ... .. இருக்கின்றன வென்று கால் மணிகேசம் மனப்பாடம் செய்வதைவிட, பூகோளபடத்தைப் பார்த்துச்

றுநேரம் வாசித்தால் பிறகு என்றும் மறவாது. இவ்வாறே மற்ற பாடங் களையும் தக்க வழியாய் வாசித்து மனதிற் றறிக்கச்செய்யவேண்டும்.

5. பெரும்பாலான மாணவர்கள் தங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையைப் பற்றி சிந்திப்பதேயில்லை. ஆதலின் “அய்யோ! பள்ளியில் வாசிக்கும்போது மட்டும் பிறகு இம்மாதிரி நடக்கும் என்று கொஞ்சம் தெரிந்திருந்தால் எவ்வளவோ ஜாக்கிரதையோடு நடந்துகொண்டிருப்பேன்” என்று அனேகர் பிற்காலத்தில் வருத்தப்படுகிறார்கள்.

மேல் வகுப்புக்களில் வாசிக்கும் மாணவர்களாவது தங்கள் எதிர்கால வாழ்க்கையை அதாவது கல்வி முடிந்தபின் தான் என்ன தொழில் செய்யவேண்டும், எவ்வழியில் ஜீவிப்பது கௌரவம் என்பதைப்பற்றிச் சிந்திக்கவேண்டும். இல்லறம் நடத்தும் வயது வந்தவர்களுடைய அனுபவங்களைக் கவனிக்கவேண்டும்.

6. தேசாபிமானமில்லாதவன் மனிதனாய்க் கருதப்படமாட்டான். ஒரு தேசம் அல்லது ஒரு ஜாதியின் சேஷம் ஒவ்வொரு தனி மனிதனுடைய அல்லது குடும்பத்தின் சேஷமத்தைப் பொருத்ததாகும். எல்லார் சேஷமத்தின் மொத்தமே தேசசேஷமமாகும். அமெரிக்கா செல்வம்பொருந்திய நாடு என்கிறோம்; ஏன்? அங்குள்ள மனிதரிற் பெரும்பாலார் செல்வவந்தர்களாக விருப்பதால்தான்.

நம் நாட்டார் ஒவ்வொருவரும் நம் தாய்நாட்டின் சேஷமத்திற்கென்று உழைத்தால்தான் நம் தேசம் முன்னேற்றமடையும். மாணவர்களாகிய நீங்கள் கல்வி முடிந்து உலகில் பிரவேசிக்கும்போது, இப்போது தாய்நாட்டின் சேஷமத்திற்காக உழைக்கும் சான்றோராகிய ஆன்றோரெல்லாம் ஓய்வுபெறும் நிலைமையிலிருப்பார்கள். அவர்கள் செய்துவந்த தேசத்தொண்டை நீங்களே யேற்றுக்கொள்ளவேண்டியவர்கள். ஆதலின் இப்போதே தேசபக்தியாகிய வேர் உங்கள் இருதயத்தில் ஊன்றி கிளைத்துச் செழித்து வளரவேண்டும்.

ஜீவனம் செய்வது, அதாவது ஆகாரம் சம்பாதித்து உண்டு உறங்கி மடிவது, மிருகம் பகியாதிய சகல சேவாசிகளும் செய்யும் வேலையே. நாமும் அதைமட்டுமே செய்யின் நமக்கும் மிருகங்களுக்கும் வித்தியாசமென்ன?

7. மாணவ நண்பர்களே!

கல்வி கற்பது அறிவை விசாலிக்கச் செய்ய என்று நீங்கள் கருத வேண்டுமென்றி சேவகாவிர்த்திக்காக என்ற எண்ணமே நீங்கள் கொள்ளலாகாது. நம் நாட்டில் சில மூடத்தனமான பழமொழிகள் எப்படியோ பிற்காலத்தில் முளைத்துவிட்டன. அவற்றில் ஒன்று “கோழி மேய்த்தாலும் கும்பினிக்கோழி மேய்க்கவேண்டும்” என்பதே. இது “அதமம்

சேவகாவிர்த்தி” என்ற ஆன்றோர் வாக்குக்கு நேர் விரோதமாக விருக்கிறது. நாம் க்ஷேமமடைய வேண்டுமாயின் நாம் அநுசரிக்கவேண்டிய பழமொழி “கோழி மேயித்தாலும் அது நம் கோழியாக இருக்கவேண்டும்” என்பதாம்.

ஜீவனம் செய்வதில் தாய்நாட்டின் க்ஷேமத்திற்கு அனுகூலமான வழியில் செய்வதே தகுதி. அப்போதுதான் நம் தாய்நாடு க்ஷேமமடையும். கல்விதற்கும் ஒவ்வொருவரும் அடிமைத்தொழில் செய்யவே ஆசைப்பட்டால் தேசம் எப்படி க்ஷேமமடையும்? வயிற்றுப்பிழைப்பு ஒன்றையே கருதி ஆங்கிலத்தையே முக்கிய கல்வியாகக் கருதுவோர், தாய்ப்பாஷையை யலட்சியம் செய்து, அதன் மூலமாய் அடையத்தக்க ஆன்மார்த்த மாதி பெரும்பயன்களை யிழந்துவிடுகிறார்கள்.

கண்பர்களே! கௌரவத்தோடு செல்வம் பெற்று முன்னேற்றமடைந்துள்ள (அமெரிசா, ஜபான் போன்ற) நாட்டார் எத்தகைய தொழிலைச் செய்கிறார்கள் என்பதைக் கவனியுங்கள். எத்தகைய தொழில் செய்தால் நம் தேசக்ஷேமத்திற்கு அனுகூலமாக விருக்குமோ, எத்தகைய தொழில் நம் தாய்நாட்டின் முன்னேற்றத்தை யளிக்குமோ, அத்தகைய தொழிலைச் செய்ய உத்தேசித்துக்கொண்டு அதற்கு வேண்டிய கல்வியைக் கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

8. ஒருவன் அன்னியபாஷையைக் கற்பது எதற்காக? அந்தச் சாதியாரோடு பேசவும் அப்பாஷையிலுள்ள சத்தான நூல்களையறிந்து அதைத்தம்மவர் உணர்ந்து பயனடையுமாறு செய்வதற்குமே. ஆங்கிலர், ஜர்மானியர் முதலிய பலர் நம் நாட்டிற்குவந்து இங்குள்ள பாஷைகளைக்கற்றுப் பிறகு குறள், திருவாசகம், பாரதம், இராமாயணம், வேதம் முதலிய பல அரிய நூல்களைத் தங்கள் பாஷைகளில் மொழிபெயர்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

நம்மவர் ஆங்கிலம் கற்று வயிற்றுப் பிழைப்போடு அதை விட்டு விடுகிறார்கள். இவர்கள் கற்கும் இரசாயன சாத்திரம், பெளதிக சாத்திரம் முதலிய யாவும் பரிட்சையில் புள்ளிவாங்குவதற்கே. அவற்றைப்பற்றிய கல்வியைப் பரிட்சை மண்டபத்திலேயே விட்டுவிட்டு வந்துவிடுகிறார்கள். ஆங்கிலத்திலுள்ள பயனளிக்கத்தக்க சாத்திரங்களை நம் பாஷைகளில் மொழிபெயர்த்து நம்மவர் கற்கும்படி செய்தாலன்றோ நம் நாடு க்ஷேமமடையும். மாணவர்களாகிய உங்களுக்கு இவ்விஷயங்களில் சிரத்தை புண்டாளுவன்றி நமது நாடு க்ஷேமமடையாது. நாம் எண்ணம்வைத்து ஊக்கத்தோடு முயன்றால் கருணாநிதியாகிய ஆண்டவன் அருள்புரிவார்.

சீடன்.

பகவத்கீதை வசனம்.

(474-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

(பார்த்தன் கேட்ட வினாவிற்கு விடையாகப் பகவான் மனோகீகிரகம் செய்ய உபாயங் கூறுகின்றார்.)

ஏ பார்த்த! நீ கூறியவாறு மனதை யடக்குவது அரிதேயாயினும் அப்பியாசத்தாலும், வைராக்கியத்தாலும் நிக்கிரகம் செய்யலாகும். இதில் ஐயமில்லை. கரணங்களை வசம் பண்ணினவர் யோகசித்தி பெற்றவராவர்.

ஓர் மதயானையை அங்குசமின்றி யடக்கமுடியாது. அதுபோலவே மனதை புத்திகளால் வசப்படுத்தவேண்டும். ஞானேந்திர கருமேந்திரி

யங்களை அடமாய் நிக்கிரகம் பண்ணுவதுபோல் மனதைச் செய்ய முடியாது. மனதை யடக்குவதற்குள்ள உபாயங்களில்,

1-வது உபாயம்—அத்தியான்ம வித்தையாம்:—அதாவது நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகத்தால் தேகாதிப் பிரபஞ்சமாகிய காணப்படும் வஸ்துக்கள் யாவும் அநித்தியம் சடம் துக்கம் என்ற நிச்சயம் உதித்தால் அவற்றிலுள்ள ஆசை யொழியும். மனம் இச்சா சொரூபமானதால் இச்சையொழிந்தால் விறகின்றிய தீப்போல் மனம் மாபும். இதுவே உத்தம மார்க்கமாம்.

2-வது சாதுசங்கம்—தத்துவ விசாரத்தை உணரக்கூடாதவர்களுக்கும் அதை மறக்கும் சுபாவமுடையோர்க்கும் சாது சங்கமே மனநிக்கிரகம் செய்ய உபாயமாம். சாதுசங்கத்தால் அடிக்கடி தத்துவ உணர்ச்சியும், சிந்தனையும் உண்டாகும். இவையே வைராக்கியம் எனப் பகவான் கூறியது.

3-வது பிராணனை யடக்கல்—குருமூலமாய் பிராணாயாம அப்பியாசத்தில் திடமுண்டாவதாலும், புத்தியாலும் பிராணசலனம் அடங்குகிறது. அது அடங்க மனமடங்கும். இதுவே அப்பியாசத்தால் மனவொடுக்கம் பெறுவதாம்.

[முக்கியமாய் இச்சை யொழிவே மனம் ஒடுங்குதற்குபாயமாகும். அப்போது மனம் தானே யொடுங்கும். மனம் எழிற்கு மூலமாயுள்ளது இச்சையே. இச்சை யொழிந்தால் உலக வாசனையே யொழியும். அதோடு நாமரூபநாட்டம் ஒழியும். அது ஒழியின் ஞானோதயமுண்டாகும். உலகசம் பந்தமான யாவற்றையும் வெறுத்தாலன்றி மோக்ஷம் கிட்டாது.

“மனநாசமே ஞானத்திற்கு முக்கிய சாதனம். மனமே மாயை. இச்சையே மனதின் சொரூபம். இச்சை யொழியின் மனம் மாறும். ஆதலின் இச்சையே மாயையின் சொரூபம்; இச்சாநாசமே மோக்ஷம்” என்று வசிஷ்ட முனிவர் ஸ்ரீ இராமருக்குக் கூறினார்.

“அறிபவற் றுசை யறிலது தானே
யவித்தைபு மனமுமாண் டதுவாம்
பொறிபயி லாசை துன்பமா னாசை
புகலநு முத்தியா மீன்பம்
பிறிவறு தனது முயற்சியா லுண்டாம்
பேதைய ருண்டெனு மவித்தை
செறிதரு பொய்யாய் நாமமாத்திரமாய்ச்
சித்தெனத் தேர்ந்திடிவிலதாம்.

பிறப்பெனு மாயைக் கரையதா யெங்கும்
பிறிவரு பெரும்பொரு டோன்றி
விறப்புறு மாயைக் கிச்சையே வடிவா
மீதனுடை நாசமே வீடு
சிறப்பில்சங் கற்பம் சிதைந்திடி விதுதான்
ரேயந்திடுஞ் சித்தெனுங் கதிரோன்
புறப்படி லிதய விசம்பில்வா தனையாம்
பொங்கிருள் போமெனப் புகல.”

(ஞானவாசிட்டும்-உற்பத்திப்பிரகாரணம்)

அவரவர்கள் தரத்திற்குத் தக்கபடி மேலே கூறப்பட்ட உபாயங்களில் ஒன்றால் மனதை யடக்கவேண்டுமென்றி முடிந்ததனமான அடத்தால் மனதை யடக்கமுடியாது. “மனதை மனதாலேயே வெல்லவேண்

டும், மாயையை மாயையாலேயே வெல்லவேண்டும்” என்றே ஆன்ரோர் கூறியுள்ளார். அதாவது, மன நிக்கிரகம் என்றது ஈண்டு மனதின் ரசோதமோ குணங்களின் ஒழிவேயாகும். இதுதான் முதலில் வரவேண்டும். சத்துவ குணமாகிய மனதால் இரஜோ தமோகுணங்களை வெல்லவேண்டும். பிறகு சமாதி யனுபவத்தில் அச்சத்துவகுணமாயையும் விலீனமாகிவிடும்.

“கருதி மலத்தான் மலமறுக்குங் காருவென்ன மாயைதனைப் பெருமாயையினாற் செறல்வேண்டும்.....” (வாசிட்டம்)

“இம்பரி னஞ்சை நஞ்சா லிரும்பினை யிரும்பா லெய்யும் அம்பினை யம்பாற் பற்று மழுக்கினை யழுக்கான் மாய்ப்பார் வம்பியன் மாயை தன்னை மாயையான் மாய்ப்பார் பின்னைத் தம்பமா மதுவுங் கூடச் சவஞ்சுடி தடிபோற் போமே.”

(கைவல்யம்)]

(யோக முயற்சியில் யோகசித்தியடையாது இடையில் மறித்தவன் என்ன பலனை யடைவான் என்று அர்ச்சுனன் வினவுகிறான்.)

“ஏ பரந்தாம! ஒருவன் சிரத்தையோடு யோகாப்பியாசம் செய்துகொண்டிருந்து மரணகாலத்தில் அதை மறந்து இறப்பானாயின் அவன் எக்கதியடைவன்? ஞானசித்தியின்பொருட்டு கர்மோபாசனைகளைக் கைவிட்டவன் மோகமுடையவனாதலின் யோகசித்தியடையான். அத்தகையவன் மரணமாயின் எக்கதியடைவான்?

அடியேன் மனத்திலுதித்த இந்த ஐயத்தை நீக்கவல்லோர் தங்களை யன்றி வேறொருவருமில்லை” என்ற பார்த்தனை நோக்கி பரமேசுராகிய பகவான் பின்வருமாறு அருளிச் செய்கின்றார்:—

ஏ கிரீட! பொய்யான சம்சாரபந்தங்களில் சம்பந்தப்பட்டாத அறிவை யுடைய யோகப்பிரஷ்டர் இகலோகத்தும் பரலோகத்தும் விநாசமடைவ தில்லை. ஏனெனில் அவர்கள் எப்போதும் மெய்யான பிரமவிசாரத்தை விட்டவர்களல்ல.

யோகம் முடிவுபெறாது இடையே மடிந்தவன், அசுவமேதாதி பல யாகங்களைச் செய்தவன் அடையத்தக்க பிரம்ம உலகத்தை யடைந்து அதில் துன்பமின்றி பிரம்மன் ஆயுள்பரியந்தம் நல்ல போகங்களை யனுப வித்துப் பிறகு செல்வமும், சுத்தமும், குணமுமுடைய மகா சக்கிரவர்த்தி (ஜனகனாதியர்போன்றவர்கள்) வீட்டில் ஜன்மத்தையடைவன். அவன் பூர்வம் அனுபவித்த போகவாசனையிருத்தலின் அவ்வாறு ஜன்மமடைவன். இகபர போகங்களின் இச்சையற்ற வைராக்கியமுடையவனான யோகப் பிரஷ்டன், விஷயபேரகவாசனை யில்லாததால், புண்ணியவான்களடையத் தக்க உலகத்தையடைந்து, பிரம்ம வித்தையும் யோகாப்பியாசமுமுடைய தரித்திரராகிய பிராம்மணர் குலத்தில் பிறந்து, அதில் அடையத்தக்கன யாவும்டைந்து, பின்னும் முன் ஜன்மத்தில் அநுஷ்டித்து மரணகாலத்தில் மறந்த யோகத்தை வருத்தமில்லாமலே அடைவான்.

இவர்களிருவரில் முதல் கூறப்பட்ட யோகப்பிரஷ்டனைவிட இரண்டாவது யோகப்பிரஷ்டன் விசேஷமாம். ஏனெனில் முதல் யோகப்பிரஷ்டன் செல்வவந்தன் குடியிற் பிறப்பதால் மனதைக் கலக்கத்தக்க பலவித சிமித்தங்கள் அவனுக்குப் பிராப்தமாகின்றன. தரித்திரன் குடும்பத்திற் சளித்த இரண்டாவது யோகப்பிரஷ்டனுக்கு இயல்பாகவே அத்தகைய சிமித்தங்களில்லை. ஆயினும் இருவருக்கும் முயற்சியில்லாமலே முன்சன் மத்தின் முடிவில் மறந்த யோகாப்பியாசம் தானே வந்தெய்தும்—பூர்வ

அப்பியாசமே மறுபடி அவர்களை யதில் முயல்விக்கும். பூர்வஜன்ம ஞான வாசனை அற்பகாலாப்பியாசமா புள்ளதேனும், இவர்களைப் பேரகங்களில் விருப்பங்கொள்ளாவண்ணம் தமிழ்துத் தன் வசம் செய்துகொள்ளும்.

ஏ பார்த்த! விஷயங்களிற் செல்லும் மனமானது நிலைத்துநிற்கப் பெறாதவனாயினும், ஒடுமனதை யோடாதுதடுக்க அதிகப் பிரயத்தனஞ் செய்யும் யோகியானவன், பல ஜன்மங்கள் சிரவணாதிகளைச் செய்தாயினும் (அச்சன்மங்களில் செய்யும் புண்ய கருமத்தின் பலத்தால் முடிவான ஜன்மத்தில்) பிரம்மாண்ம ஐக்கியமாகிய முத்தியை யடைவான்.

(அர்ச்சுனனுக்கு முன்சொன்ன யோகத்தில் சிரத்தை யுண்டாகும் படி பகவான் பின்வருமாறு அருள்கின்றார்.)

ஏ பார்த்த! சாந்திராயண முதலிய எல்லாத் தவங்களையும் செய்தவ னைக்காட்டிலும், சகல சாத்திரங்களையும் கற்றுணர்ந்தோனைக் காட்டிலும், அதுபவியாது ஒழியாத யாகாதிகர்மங்கள் அனைத்தும் செய்தவனைக் காட்டிலும், மனோநிக்கிரகம்செய்து, தத்துவஞானம்பெற்று, விஷயவாசனை யற்ற யோகியே மேலானவன். நீ இப்படிப்பட்ட யோகத்தையே அடையக் கடவாய்.

(இப்போது பகவான் எல்லா யோகத்தினும் ஞானயோகமே சிறந்த தெனக் கூறியருள்கின்றார்). ஏ பார்த்த! இருவினைகளை யளிக்கும் கர்மங் களைத்தையும் விலக்கும் அடயோகி முதலிய எல்லா யோகிகளினும், மனதையும் அன்பையும் சதா என்னிடத்தே பதியவைக்கும் ஞானயோகி யொருவனே எனக்குப் பிரியமானவன்.

[“அவனருளாலே யவன்றான் வணங்கி” என்றபடி, ஈசுவரன் அருள் பெற்றாலன்றி மோஷும் சித்திக்காது. அவனிடத்து அத்தியந்த பக்தி வைத்தலே அவனருள் பெறற்கு மார்க்கமாகும். ஆதலின் பக்தியின்றி எத்தகைய சாதனைகளைச் செய்யினும் பயனில்லை. அன்பே சிவமாதலின் நாம் அன்புருவமடைந்தாலன்றி அலனையடைதலும் அவனில் கலத்தலும் இலையாம். பனிக்கட்டி கடலில் மிதக்கினும் அது கடலுக்கு வேறாகவே பிரிபடக்கூடியதாக விருக்கிறது. ஆனால் அது கறைந்து கடல்போல் ஐல உருவமடைந்தால் உடனே பிரிக்கக்கூடாதபடி கடலோடு கலந்து விடுகி றது. அதுபோல் நாம் அன்புருவமடைந்தாலன்றி அன்புருவமான சிவத் தோடு கலக்கமாட்டோம்.

“அன்புஞ் சிவமு மிரண்டென்ப ரறிவிலா

ரன்பே சிவமாவ தாரு மறிகிலா

ரன்பே சிவமாவ தாரு மறிந்தபின்

னன்பே சிவமா யமர்ந்திருந் தாரே.

(திருமந்திரம்.)

இவற்றால் மோஷப்பிரயத்தனம் செய்வோர்க்கு பக்தி இன்றியமை யாததென்று நன்குணரலாம்.

(இந்த ஆறத்தியாயங்களும் பிரதமஷட்கரூப கருமகாண்டமெனவும் கூறப்படும். இவற்றில் துவம்பதார்த்தம் நிரூபணம் செய்யப்பட்டது. இனி “மனதையும் அன்பையும் என்னிடம் வைத்தவன்” என்ற வாக்கி யங்களால் குறிப்பிக்கப்பட்ட பக்தியோகத்தையும் அதற்கு விஷயமான தத்பதார்த்தத்தையும் நிரூபணம் செய்ய, இன்னும் ஆறு அத்தியாயங் களால் உபாசனா காண்டம் அருளப்படும்.) (தொடரும்)

ஆறாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

அம்பாலிகை அல்லது அதிசயமாணம்.

1-வது அத்தியாயம்.

ஆனந்தலிங் ஒருநாள் இரவு சுமார் பதினேருமணிக்குமேல் அதிக ஜனசஞ்சாரமில்லாத ஒரு பாதையில் சென்றுகொண்டிருந்தான். அச்சமயம் திடீரென்று யாரோ ஒருவன், அவன் தோள்மேல் கைவைத்து, “சற்று நில். நீ ஒரு துப்பறிபவனென்று நினைக்கிறேன்” என்றான்.

துஷ்டர்கள் பல தந்திரவழிகளால் மனிதரை யேமாற்றிக் களவாடுவதும் அல்லது துன்பிழைப்பதும் சாதாரணமாய் அங்கு நடப்பதுண்டு. ஆகையால் ஆனந்தலிங் மிக்க ஜாக்கிரதையோடு தன் ஜேபியில் கையிட்டு உள்ளே யிருக்கும் துப்பாக்கியின் கைப்பிடியைப் பிடித்துக்கொண்டே அம்மனிதனை உற்று நோக்கினான்.

அம்மனிதன் உடனே தன் தலை யணியைச் சரியாய் மேலே தூக்கிக் கொண்டு முகத்தைப் பூரணமாய்க் காட்டினான்.

ஆனந்தலிங்:—“உனக்கு என்னிடம் ஏதாவது அலுவலிருக்கிறதோ” வென்றான்.

அம்மனிதன்:—ஆம் நீ தகுந்த மனிதனா யிருந்தால்.

ஆன:—நீ என்னிடம் பேசுவதற்கு முன்பே நான் தகுந்த மனிதனா அல்லவா வென்பதைக் கண்டறிந்துகொண்டிருக்கவேண்டும்.

அம்:—பேஷ். சரியான வார்த்தை; இதுதான் எனக்குப் பிரியம். நீயே சரியான மனிதன்.

ஆன:—சரி, உன் காரியமென்ன அதைக் கூறு.

அம்:—உன் பெயர் ஆனந்தலிங்தானே ?

ஆன:—ஆம்.

அம்:—நீ உண்மையுள்ளவனென்றும், எப்படிப்பட்ட இரகசியமான குற்றத்தையும் வெளிக்குக் கொண்டு வருபவனென்றும், நம்பினவர் களுக்குத் துரோகம் செய்யாதவனென்றும் நான் கேள்விப்பட்டேன்.

ஆன:—இருக்கலாம். இப்போது இந்நேரத்தில் உன் வேலை யென்ன ? அதைக் கூறு.

அம்:—முதலாவது, நான் சொல்லப்போவதை இரகசியத்தில் வைத்துக் கொள்வதாய் வாக்களிக்கவேண்டும்.

ஆன:—அம்மாதிரி கண்மூடித்தனமாய் வாக்களிக்கமாட்டேன். ஏனெனில், ஒரு சமயம் அதனால் நான் குற்றத்தை மறைத்துவிடத் துணை செய்வதாக முடியும். என் வேலை குற்றத்தை வெளிப்படுத்துவது.

அம்:—நான் உனக்குக் கூறப்போவது குற்றத்தைக் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமென்றேதான்.

ஆன:—அப்படியானால் நான் உன் மனிதனே.

அம்:—நான் சொல்வதென்னவெனில் குற்றவாளியை நீ கண்டு பிடிக்கும் வரையில் சங்கதியை புன் மனதில் மட்டும் வைத்துக்கொண்டிருக்கவேண்டும்.

ஆன:—ஆ! அப்படியோ! சில சமயங்களில் துப்பறிபவர்களை யமர்த்திக்

கொள்வோர்கள் வீண் குழப்பமும் அவமானமும் நேரிடாதிருப்பதற்காக முடிவு வரையில் சங்கதியை வெளியிட வேண்டாமென்று கேட்டுக் கொள்வதுண்டு. இரகசிய சங்கதி யென்னிடம் பத்திரமாகவே யிருக்கும்.

அம்:—சரி என் வீட்டிற்கு வருகிறாயா?

ஆன:—ஆகா ஆனால் அப்படி வருமுன் ஏற்பாடு கொஞ்சம் தெரியவேண்டும்.

அம்:—சரி முதலில் முன் பணமாய் ஐந்துறு ரூபாய் தருகிறேன். பிறகு நீ இதில் ஜெயமடைந்தால் இன்னும் ஆயிரத்தைத் தந்து தருகிறேன்.

ஆன:—“நான் அப்படி முன்பணம் வாங்கிக்கொள்வதில்லை. ஏனெனில் சில கள்ளர்களாகிய குற்றவாளிகள் ஏதோ பெரிய குற்றம் நடந்திருப்பதாக இப்படிப் பேசி எனக்கு முன்பணம் கொடுத்துத் தங்களுக்குப் பந்தப்பட்டவரைக்கொண்டு, மறுநாள் தாங்கள் யோசித்திருந்த குற்றத்தைச் செய்துவிட்டு நம்மை ஒருவிநாடி கூட வேறு வேலைக்குச் செல்லவொட்டாது நமக்கு ஆட்டம் காட்டிக்கொண்டேயிருந்து, அதற்குள் தாங்கள் செய்தகுற்றத்திற்குள்ளுள் அத்தாட்சிகளை யெல்லாம் மறைந்து போம்படி செய்வதுண்டு. ஆகையால் நான் யாரிடத்திலும் அப்படிக்கட்டுப்படும்வண்ணம் வைத்துக்கொள்வதில்லை” என்றான்.

இதைக்கேட்டதே அம்மனிதன் முகம் சற்று சுளித்ததுபோல் ஆனந்தவிங்குக்குத் தோன்றியது. அவனதை மனதில் குறித்துக்கொண்டான்.

அம்:—“சரி நான் சொன்னபடி சரியாய் நடந்துகொள்வேனென்று உனக்கெப்படித் தெரியும்?” என்றான்.

ஆன:—விஷயத்தில் பூரணமாய்த் தலையிடுமுன் அதைத் தெரிந்து கொள்வேன்.

அம்:—சரி, வீட்டிற்குச் செல்லலாமே.

ஆன:—ஆகா.

அம்:—நீ மாறுவேடம் தரித்துக்கொள்ள எவ்வளவு காலம் செல்லும்?

ஆனந்தவிங் அதற்கு நேரே விடையளிக்காமல் அம்மனிதனை நோக்கி “அதோ அத்தோட்டத்தின் வழியாய் நம்மை நோக்கி வருவதுயார்?” என்றான்.

அம்மனிதன் உடனே அத்திக்கே திரும்பி இரண்டு நிமிடங்கள் வரை புற்றுப் பார்த்துவிட்டுப் பிறகு ஆனந்தவிங்கின் பக்கமாய்த் திரும்பினான். உடனே திடுக்கிட்டலறி இரண்டடி பின்னிடையானான். ஏனெனில் ஆனந்தவிங் அடியோடு மறைந்துபோய், அடியோடு வேறு உடையணிந்திருப்பவனும் தாடி மீசை யுடையவனுமாகிய வேறொரு மனிதன் அங்கு நிற்பதைக் கண்டதும் திப்பிரமை யடைந்துவிட்டான்.

ஆன:—ஏன் போகலாமே? என்றான்.

அம்:—இதென்ன மாயம்? உன் குரலும் மாறியிருந்தால் நீ ஆனந்த விங்கல்லவென்றே நான் சத்தியம் செய்திருப்பேன்.

ஆன:—எங்கள் தொழிலில் இப்படித் துரிதமாய் மாறுவேட மணிந்து கொள்ளவேண்டிய சந்தர்ப்பம் நேர்கிறது.

அம்:—‘துரிதமா? ஏன் இது இந்திரஜாலமல்லவோ? இனி நடப்போம்’ என்றான்.

இருவரும் வீடுபோய்ச் சேருமட்டும் ஒன்றும் பேசவில்லை. ஆனந்த விக் அம்மனிதனோடு சம்பாஷித்துக்கொண்டே யிருந்தபோதிலும் அவன் மனதிற்குள் எவ்வளவோ சிந்தனைகள் நடந்துகொண்டே யிருக்கின்றன. அவனுடைய சுபாவப்படி சாதாரண மனிதர் கண்டுகொள்ளக் கூடாத மர்மங்கள் அவன் மனதில் காரணமின்றியே புலப்படுவதுண்டு. எதுபோலெனில், நாம் ஒரு அறையிலிருக்கும்போது எங்கோ கண்ணுக்குப் புலப்படாத ஒரு சிறு துவாரத்தின் வழியாய் புல் என்று காற்று நம் மேல் தாக்குவதை உணர்ச்சியாலறிகிறோம். ஆனால் அக்காற்று எங்கிருந்து வருகிறதென்று அப்போது நமக்குப் புலப்படுவதில்லை. அதைப்போலவே நமக்குக் காரணம் தெரியாமலே ஒருவர்மேல் சந்தேகமோ? ஒரு ஆபத்து வருவதுபோலவோ தோன்றுவதுண்டு.

அவ்வாறே யானந்தவிக்ருக்கு ஆரம்பத்திலேயே இம்மனிதன் கொலைக் கஞ்சாத பரமதஷ்டன் என்று மனதிற்பட்டது. அச்சந்தேகத்தாலேயே யவனிடம் முன்பணம் வாங்க அவன் ஒப்பவில்லையென்றி, அவன் எப்போதுமே வாங்கிக் கொள்ளாதவனல்ல.

இருவரும் வீட்டெதிரில் நின்றார்கள். அவ்வீடு மிக்க அழகான உயர் தரவீடு. அதைச்சுற்றி ஒரு தோட்டமிருக்கிறது. இதைக் கண்டதே ஆனந்தவிக் “ஒகோ இது சாதாரண விவகாரமாயிராது” என்று சிந்தித்துக்கொண்டான். அம்மனிதன் ஆனந்தவிக்ை நோக்கி “ஏன் உள்ளே வரத் தைரியந்தானே?” என்றான்.

ஆனந்தவிக் ஆகா தைரியந்தான் என்றான். அதற்குமேல் அம்மனிதன் தன்னிடமிருந்த ஒரு சாலியை யெடுத்து வெளிச்சுவரிலிருந்த கதவைத் திறந்து தோட்ட வழியாய் நடந்து அங்கிருந்து பெரிய படிசுளைக் கடந்து வீட்டின் வாயிற்படி யருகில் நின்றதே ஆனந்தவிக்ை நோக்கி, “இரகசியம் கவனிமிருக்கிறதா?” என்றான். (தொடரும்)

ஆரணி. குப்புசாமி முதலியார்.

பொது சமாச்சாரம்.

கொழும்பில் ஓர் கொம்புள்ள மனிதன்.

சிருஷ்டியின் விபரீதம்.

இராஜாங்க பலபொருள் காக்கிக்குக் கொண்டுபோய்ப்பட்டிருக்கிறான்.

கொழும்பு பட்டணத்தில் அநேக ஆச்சரியமான சிருஷ்டி விபரீதங்கள் அடிக்கடி காக்கிக்குக் கொண்டுவரப்படுவதுண்டு. தற்காலம் தென் ஆப்ரிக்காவிலிருந்து ஒரு கொம்புள்ள மனிதன் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறான். அவனுக்கு ஜர்மையாடியேல் என்று பெயர். அவன் இப்போது ஆட்டோரெய்ஸ்னர் என்பவரோடு பிரிடிஷ் இந்தியா ஹோட்டலில் தாமதித்திருக்கிறான். கூடிய சீக்கிரம் ராஜ்ய பல பொருள்காக்கிக்குக் கொண்டிப்போகப்படுவான். ஜர்மையாடியேல் என்பவன் தென் ஆப்ரிக்காவில் மெகஸ்டோகிரால் என்று சொல்லப்பட்ட காடாரம்பத்தில் தோன்றியவன். பாசுடோ என்ற ஜாதியைச் சேர்ந்தவன்.

அவனுக்கு ஒன்பதாவது வயதில் நெற்றிக்குமேல் ஒன்றன்மேலொன்றாய் கொம்புகள் கிளைக்க ஆரம்பித்தனவாம். பதினைந்து அங்குல நீளம் திடமாய் வளர்ந்தனவாம். வருடத்திற்கு ஐந்து அங்குல வீதம் வளர்ந்து வருவதாம். நான்கு வருடத்திற்கு கொருமுறை கொம்புகள் விழுந்து புதிதாய்க் கிளைக்கின்றனவாம். இது என்ன ஆச்சரியம்!

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

உருத்ரோத்தகாரிஸ்ரு ஆவணிமீ—கலி 5025—சாலிவாகனம் 1846
பசலி 1333—கோல்லம் 1098-99—ஹிஜரி 1342
இங்கிலீஷ் 1923ஸ்ரு ஆகஸ்டுமீ—செப்டம்பர்மீ

ஆவணிமீ	ஆகஸ்டுமீ	வாரம்.	திதி.	நக்ஷத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	17	வெ	சஷ்52-45	சித்25-0	சித்60	சஷ்டி, விஷ்ணுபதிபுண்
2	18	சனி	சப்46-53	சுவா20-53	அ20-53சி	கரிநான் [ணியகாலம்
3	19	ஞா	அ41-25	விசா17-10	மர60	பிரயாணம் விலக்கல்
4	20	திங்	நவ37-10	அனு13-55	சித்60	பிரயாணம் விலக்கல்
5	21	செவ்	தச32-8	கேட்11-20	ம11-20அ	ததி விரதாரம்பம்
6	22	புத	ஏ28-43	மூல9-25	ம9-25அ	மத்வ சர்வ ஏகாதசி
7	23	வியா	து26-10	பூரா8-23	சித்60	தாமோதர துவாதசி
8	24	வெ	திர23-55	உத்8-18	சி8-18ம	வரலட்சுமி வீரதம்
9	25	சனி	சு024-10	திரு9-20	சித்60	ருக்வேத உபாகர்மம்
10	26	ஞா	பவு24-55	அவி11-30	ம11-30சி	ஆவணியாவிட்டம்
11	27	திங்	பிர27-8	சதை15-0	சி15-0ம	காயத்திரிஜெபம்
12	28	செவ்	துதி30-20	பூரட்19-38	ம19-38அ	அருண்யசயன விரதம்
13	29	புத	திரி34-53	உத்ரட்25-13	சி25-13ம	கஜ்ஜாலிகிரிதிக்கை, சேமர்
14	30	வியா	சது40-20	ரேவ32-8	சி32-8அ	சங்கடசதுர்த்தி [தம்
15	31	வெ	பஞ்46-18	அசு69-23	அ39-23சி	வீத்யாரம்ப,வாகனமேற
16	1	சனி	சஷ்52-20	பா46-55	சி46-55அ	மாவொங்க,மூலிக்கை உப
17	2	ஞா	சப்58-8	ஃகிரு54-3	சித்60	யோகிக்க,அடுப்புவைக்க
18	3	திங்	அஷ்60	ரோ60	அமி60	கிருத்திக்கைதேனாவிரதம்
19	4	செவ்	அஷ்2-50	ரோ0-20	அ0-20சி	ஸ்ரீ கிருஷ்ணஜயந்தி
20	5	புத	நவ6-13	மிரு5-15	சித்60	யாத்திரை விலக்கல்
21	6	வியா	தச7-58	திரு8-40	ம8-40அ	
22	7	வெ	ஏகா7-50	புன'0-13	சி10-13ம	
23	8	சனி	து5-53	பூச9-58	சி9-58ம	
24	9	ஞா	திர2-13	ஆபி8-0	சித்8-0மர	
25	10	திங்	சது57-8	மக4-33	மர4-33சி	
26	11	செவ்	●50-55	பூர60		
27	12	புத	பிர48-38	உத்54-38	அ54-38சி	
28	13	வியா	துதி38-58	அஸ்43-48	ம48-48சி	சந்திர தரிசனம்
29	14	வெ	திரி28-8	சித்42-53	சி42-53அ	கரிநான் மழை 9-க்குள்
30	15	சனி	சது20-18	சுவா37-15	சித்60	வினாயகசதுர்த்தி
31	16	ஞாய	பஞ்13-8	விசா32-10	சித்60	சஷ்டி, சம்பா சஷ்டி
			சஷ்6-43	அனு28-0	மர60	சூரியசஷ்டி, அமுக்தாப
						ரணசப்தமி,ஜெயசப்தமி

கே	4உசிம்-செ	செ
	6,, சிம்-சுக்	சுக்
	6,, கண்-பு	சூ-பு
	30,, கண்-சு	ராசூ
		சூரு
		சனி

தம்
பரப்பிரஹ்மணே நமः

ஆனந்தபோதினி

“எப்போரு ளுத்தன்மைத் தாயினு மப்போருண்
மெய்ப்போருள் காண்ப தறிவு” — திருவள்ளுவர்.

(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி } உருத்ரோத்காரிஸ்ரு ஆவணிமீ கவ { பகுதி
9 } 1923ஸ்ரு ஆகஸ்ட்டுமீ 17வ { 2

கடவுள் வணக்கம்.

ஐவ ரென்றபுல வேடர் கொட்டம்,
தடங்க மர்க்கடவன் முட்டியாய்
அடவி நின்றமலை யருகி னின்றுசரு
காதி தின்றுபனி வெயிலினால்.
மெய்வ ருந்துதவ மில்லை நற்சரியை
கிரியை யோகமெனு மூன்றதாய்
மேவு கின்றசவு பாந நன்னெறி
விரும்ப வில்லைபுல கத்திலே
பொய்ம்மு டங்குதொழில் யாத தற்குநல
சாரதித் தொழின டத்திடம்
புத்தி யூகமறி வற்ற மூகமிகைவ
பொருளுெ னக்கருது மருளன்யான்
தெய்வ நல்லருள் படைத்த வன்பரொடு
சேர வுங்கருணை கூர்வையோ
தெரிவ தற்கரிய பிரம மேயமல
சிற்சு கோதய விலாசமே.

(1)

எங்குஞ் சிவமே யிரண்டற்று நிற்கினெஞ்சே
தங்குஞ் சுகநீ சலியாதே—யங்கிங்கென்
றெண்ணாதே பாழி விறந்து பிறந்துழல்ப
பண்ணாதே யானுன் பரம்.

(2)

மெய்யைப்பொய் யென்றிடவு மெய்யணையாப் பொய்ந்நெஞ்சே
பொய்யைத்தான் மெய்யெனவும் போகுமோ—வையமறத்
தன்மயத்தை மெய்யெனவே சார்ந்தனையே லானந்த
மென்மயமு நின்மயமுமே.

(3)

அரும்பொருள் விளக்கம்:

1. ஐவரென்றவேடர் = ஐம்புலன்களாகிய வேடர்.
கொட்டம் = அகங்கா நடக்கை ; பொல்லாத நடக்கை.
மார்க்கடவன் = குரங்கு,
முட்டி = கைப்பிடி.

‘குரங்குப்பிடி’ என்றால் பிடித்ததை விடாது பற்றியிருத்தல்.

மெய்வருந்து தவம் இல்லை = தேகத்தை வருத்தும் தவம் செய்யவில்லை.
சவுபாந நன்னெறி = பழிகளாகிய நல்ல மார்க்கங்கள். அவை சரியையாதி
மார்க்கங்களாம்.

பொய் முடங்குதொழில் = அசத்தியமான விஷயங்களைப்பற்றியதொழில்.
அமல = மலமற்ற, அதாவது பரிசுத்தமான.
சிற்சக உதய விலாசம் = ஞான சுகாரம்பமான லீலை.

2. எங்கும் சிவமே இரண்டற்று நிற்கின் = முன்னிலைச் சுட்டினறி (அதாவது தனக்கன்னியமாக ஒன்றிருக்கும் உணர்ச்சியின்றி) யாவும் ஒரே அகண்டமாகிய சிவசொருபமாய் உணர்வதாகிய ததாகாந நிலையில் நிற்கின்.

(“பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற பரிபூரணனந்தமே” என்று இம்மகானே அருளியுள்ள நிலையே அந்நிலையாகும்.)

“அங்கிங்கென்றெண்ணுதே” — காலதேசபரிச்சேதங்களற்ற நிலையில் நிலைப்பதாம்.

அத்தகைய ஞானரு ஞேயங்களற்ற சுத்தஞான நிலையை யெய்தாவிடின் பிறப்பிறப்பொழியாவாதலின் “பாழிவிறந்து பிறந்துழலப் பண்ணுதே” என்று மனதை நோக்கி அறிவுறுத்தினார்.

3. மெய்யைப் பொய் என்றிடவும் = சச்சிதானந்த சொரூபமே என்று மழியாத பொருளாய் நீக்கமற எங்கும் நிறைந்து நிற்க, அந்த உண்மையை யறிவாது அதைப் பொய்யென மதிக்கவும்.

பொய்யைத்தான் மெய்யெனவும் = மாயா தோற்றமாகிய அரித்தியப் பிரபஞ்சத்தை மெய்யென்று மதிக்கவும்.

போருமோ = தருதியாகுமோ? (ஆகாது என்றபடி)

தன்மயத்தை மெய்யெனவே சார்ந்தனையேல் = உனது ஆன்ம சொரூபமே மெய்யென்றுணர்ந்து, உன் சிஜவடிவைக் கண்டு அந்நிலையி லமர்வாயாயின்.

தற்போத பொழிவில் உதிக்கும் ஆரந்தநிலையில் சத்துவமனமும் விலீனமாய் விட்டு எல்லாம் ஒரே ஆரந்தமாய் விளங்குவதால் “என் மயமும் உன் மயமும் ஆரந்தமே” என்றார்.

ஆனந்தபோதினி

உருத்ரோத்காரிஸ் ஆவணிமீ கவ

பாதிரிகளின் படுமோசம்.

18-வயதுள்ள பெண் பறி கோடுக்கப்பட்டாள்.

நாம் நமது மக்களை அதிலும் முக்கியமாய்ப் பெண் மக்களைப் பாதிரிகளின் பாடசாலைக்கனுப்புவதால் நேரிடும் பெருந்தீங்குகளைப்பற்றித் திருட்டாந்தங்களோடு பன்முறை வெளியிட்டிருந்தும் நம்மவர் கவனியாது நவீன நாகரீக மயக்கேறித் கடைசியில் தம் கண்மணிகள் போன்ற மக்களையுயிரோடு பறிகொடுத்து ஆவி சோர்ந்து அவதிப்படுகிறார்கள்.

இப்போது இச்சென்னையில் நடந்திருக்கும் சம்பவம் இதை வாசிக்கும் ஒவ்வொரு ஹிந்துவின் மனதையும்—அக்கிரமத்தை வெறுக்கும் குணமும் ஜீவகாருண்யமும், பாபத்திற்கஞ்சும் தன் மையுமுடைய எவர் மனதையும்—கொதிக்கச் செய்யும் என்பதில் ஐயமில்லை. அச்சம்பவம் பின் வருமாறு.—

சென்னையிலுள்ள பிரசித்திபெற்ற சிற்பியாகிய ம-ா-ா-புரீ, நாகப்பா என்பவருடைய மைத்துனியாகிய, 18-வயதுள்ள பங்கஜம்மாள் என்ற கன்னிகை மைலாப்பூரிலுள்ள C. E. Z. மிஷன் பாடசாலையில் 2-வது பாரம் வரையில் வாசித்துக்கொண்டிருந்தாள். புத்தி யறிந்தபின் நின்றுவிட்டாள். அந்தோ அவள் நின்றுவிடினும் அவளைக் கொண்டுபோகக் கண் வைத்திருக்கும் பாதிரிமார் சும்மா விடவில்லை. பைபில் உமன் என்ற ஒரு உபாத்தினி வீட்டிற்கு வந்து கல்வி, ஸங்கீதம், தையல் முதலியவற்றைக் கற்பித்துக்கொண்டிருந்தாள். கடைசியில் 14-7-1928 சனிவாரம் இரவு சுமார் பனிரண்டு மணிக்கு பங்கஜம் மாயமாய்ப் போய்விட்டாள். அவள் உபாத்தினியும் மறைந்துவிட்டாள். பங்கஜத்தின் வயது முதிர்ந்த தாயார் தன் செல்வப்புத்திரியின் பிரிவாற்றாமல்

ஆவிசோர்ந்து பைத்தியங்கொண்டு மிக்க பரிதாபமும் ஆபத்து மான நிலைமையிலிருக்கிறாள்.

இந்த விஷயத்தைத் தொடர்வதற்கிடையில் இரண்டொரு வார்த்தைகள் கூற விரும்புகிறோம். ம-ந-ந-ஸ்ரீ, நாகப்பா சினைக ரிடத்தில், அன்பும், ஜீவகாருண்யமும், பரோபகாரமும், பெருந் தன்மையும், மரியாதையும் வாய்ந்தவர். அத்தகைய ஒருவருக்கு அக்கிரமமான இவ்விபத்து நேர்ந்ததற்காக நமது மனப்பூர்வ மான அநுதாபத்தை வெளியிடுகிறோம்.

இரண்டு நாட்கள் வரையில் பங்கஜத்தின் பெற்றோரும் சுற் றத்தாரும் கண்ணீர் சொரிந்துகொண்டே அவளைத் தேடி யலைந் தார்கள். அதன்பின் பங்கஜம் புரசப்பாக்கத்திலுள்ள ஸௌனா மிஷன் சங்கத்திலிருப்பதாகத் தெரியவந்தது. நாகப்பாவும் அவர் மனைவியுமாக அங்குசென்று விசாரித்தபோது பங்கஜம் அன்றே 400-மைல் தூரத்திலுள்ள பாளையங்கோட்டைக்கு அனுப் பப்பட்டதாகத் தெரிந்தது.

அவர்கள் கூறுவதாவது, “பங்கஜத்திற்கு வயது வந்துவிட் டது. அவள் கிருஸ்து மார்க்கத்தைத் தழுவிக்கொண்டாள்” என்பதே. இதுவும் நல்ல வேடிக்கையே. உண்மையில் நமது பெண்களை அவர்கள் பாடசாலைக்கு அனுப்பும்போதே எமனிடம் ஒப்பித்து விடுகிறோம் என்று பெற்றோர் கருதவேண்டும். ஏனெ னில் நமது பெண்கள் அங்கு வாசிக்கும்போதே அவர்களுக்கு நயவஞ்சகமாய் நமது மதாசாரங்களில் வெறுப்பை யுண்டாக்கி, மாயபோதனைகளாகிய கொடிய விஷத்தைப் பூரணமா யூட்டி விடுகிறார்கள். பிறகு அவர்கள் வயது வந்து வீட்டில் தங்கும் போது பைபில் உமன்கள் என்ற உபாத்தினிகள் தந்திரமாய்ப் பசப்பு வார்த்தைகள் கூறி “எங்களுக்குச் சம்பளம்வேண்டாம். இலவசமாக நமது குழந்தைக்குக் கல்வி போதிக்கிறோம்.” என்று பெற்றோர்களை மயங்கச்செய்து, பெண்ணுக்கு இரகசியமாய்ப் போ தித்துக் கொஞ்ச நாட்களுக்குள் நடு இரவில் பெண்ணை இரகசிய மாய் வெளிவரச் செய்து அழைத்துப்போய், தங்கள் பாடசாலை கள் முதலிய ஒரு இடத்தில் மறைத்துவைத்துச் சீக்கிரத்தில் தூரத் திலுள்ள தங்கள் ஸ்தலங்களில் ஒன்றுக்கு அனுப்பி விடுகிறார்கள்.

கிருஸ்து மதத்தைத் தழுவியது என்பது பெரும்பொய்யான சாக்கேயன்றி வேறில்லை. தன் மதம் இன்னதென்று தெரியாத

17—18 வயதுள்ள பெண், தன் மதத்தில் சரியான மோட்சமார் க்கமில்லையென்றும், கிருஸ்து மதத்தில் இருக்கிறதென்றும் உணர் ந்துகொள்வது சாத்தியமென்று மூடனும் கருதமாட்டான்.

அந்தப்பெண் தன் மனமாரக் கிருஸ்துமார்க்கத்தில் சேர விரும்பின் பகிரங்கமாய் யாவர்க்கும், முக்கியமாய்ப் பெற்றோர்க் குக் கூறி யப்படிச் செய்யலாமே. பாதிரிகளேனும் பெற்றோர்க் கூறிவித்து அப்பெண்ணைத் தங்கள் மதத்தில் சேர்த்துக் கொள்ள லாமே. ஒருவருமறியாதபடி இப்படிக்கொண்டு போவானேன்? பிறகும் அவள் சுற்றத்தார்கூட அவளைக் காணாதபடி கடுஞ்சிறை யில் அவளை யடைத்து மறைத்து வைப்பதேன்? அப்படி வைப் பதே யவர்கள் வழக்கம். உடனே தூரதேசம் கொண்டு போவ தேன்? 18-வயதுள்ள ஒரு ஹிந்துப்பெண் நடு இரவில் தனியே வெளியில் செல்லுமோ. உபாத்தினியோ அவர்களைச் சேர்ந்த வர்களோ வீட்டருகில் வந்திருந்து, முன் செய்த ஏற்பாட்டின்படி பெண்ணை கள்ளத்தனமாய் அந்த வேளையில் வெளிவந்து விடச் செய்து அழைத்துக்கொண்டு போயிருக்கவேண்டும். இந்நடக்கை களால் விஷயத்தின் உண்மை பட்டப்பகல்போல் விளங்குகிற தன்றோ. இதில் எள்ளளவு சந்தேகந்தானேது?

இனி இவர்கள் செய்கை இவர்கள் மதத்திற்கு அங்கீகார மானதா, ஏசுக்கிருஸ்துவுக்குத் திருப்தியானதா என்று சற்று ஆராய்வோம். ஏசுகிருஸ்து மிக்க பரிசுத்த உள்ளமும் ஜீவ காருண்யமுமுடைய மகான் என்பது தெரிந்த விஷயம். அவ ருடைய மலைப்பிரசங்கம் ஒன்றே அந்த உண்மையை விளக்கும். அவருக்கேனும், அவரிடம் மெய்யான பக்தியுடைய உண்மைக் கிருஸ்தவர்களுக்கேனும் ஜீவகாருண்யமற்ற இச்செய்கை சம்மத மாகுமோ. பலர் மனம் புண்பட்டு அவர்கள் மரண பரியந்தம் தீராவியாகலத்தில் ஆழ்ந்து விடும்படிச் செய்வதைவிட பாதகச் செயல் வேறென்னவிருக்கிறது? அத்தகைய காரியத்தைச்செய்து, பிறமதத்தவரைத் தமது மதத்திற்கு இழுக்கும்படி ஏசுகிருஸ்து கூறியிருக்கிறாரா? அவர் மேலும் அவர் தாபித்தமதத்தின் மேலும் பிறமதத்தினர்க்கு வெறுப்பும் இழிவும் உண்டாக்கத் தக்க காரி யத்தைச் செய்யேவார்கள் அவருடைய பக்தர்களாய் அவர் கருணைக்குரியவர்களாவார்களா அல்லது அவருக்கு விரோதிகளா க்க் கருதப்படுவார்களா?

இத்தகைய காரியங்களைச் செய்வோர்களில் பலருக்கே அம் மதத்தில் நம்பிக்கையும் விசுவாசமுமில்லை யென்பதை அவர்களிடம் பழகுவதால் நன்கறியலாகும். அப்படியிருந்தும் அவர்கள் இவ்வாறு அன்னிய மதத்திலுள்ளவர்களை வஞ்சகமாய்த் தங்கள் மதத்திற் கிழுப்பானெனினில், பணமே அதற்குக் காரணம். இவர்களனைவரும் சம்பளமாகிய கூலிக்கு இவ்வேலை செய்கிறவர்களேயன்றி வேறில்லை.

ஒரு சாதாரணமனிதன் அப்பெண்ணை அந்த விதமாய்க் கொண்டுபோயிருந்தால், “அவளுக்கு வயது வந்துவிட்டது; தன் இஷ்டப்படி வந்தாள்” என்று கூறினும், அவன் ஒருவர் பாதுகாப்பிலிருந்தவனைக் கள்ளத்தனமாய்க் கொண்டுபோனதற்காகச் சட்டப்படி தண்டிக்கப்படுவானன்றோ. உபாத்தினிகளின் மாயஜாலங்களில் மயங்கி மோசம்போன பங்கஜம், தன் வீட்டிற்கெழுதிய கடிதத்தில் தான் பாளையங்கோட்டையில் ஒரு பயங்கரமான இடத்திலிருப்பதாகவும், அக்காள் அம்மாள் முதலியவர்கள் வந்தால் தன்னைப் பார்க்கலாம் என்றும், அத்தான் முதலியவர்கள் பார்க்க முடியாதேன்றும் எழுதியிருப்பதாகத் தெரிகிறது. அதோடு அக்கடிதத்தை யவள் பயத்தோடு கள்ளத்தனமாய் எழுதியதாகத் தெரிகிறது. ஏனெனில் அக்கடிதத்திலேயே அக்கன்னிகை அங்குள்ள கிருஸ்தவர்களின் உத்தரவன்னியில் தான் கடிதம் எழுதமுடியாது என்று வரைந்திருக்கிறாள்.

இதனால் அப்பெண் மனப்பூர்வமாய்ச் சென்றதென்பது எவ்வளவு வரை யுண்மையென்பதும், அவளது சிறைவாசத்தை விட துரைத்தன சிறைச்சாலையின் வாசம் மேலானதென்பதும் நன்கு விளங்கும்.

பெண்கள் வந்தால்மட்டும் பார்க்கலாம். ஏனெனில் அவர்களைச் சுலபத்தில் ஏமாற்றிவிடலாம். ஆடவராகிய சுற்றத்தாரைக் கண்டால் அப்பெண் “அய்யோ என்னை அழைத்துக்கொண்டு போய்விடுங்கள். நான் புத்தி தெரியாமல் மோசம் போய்விட்டேன்” என்று கூறுவாள் என்ற பயத்தாலோ அல்லது இன்னும் வேறென்ன இரகசியங்களைக் கூறிவிடுவாளென்ற பயத்தாலோ தான் அம்மாதிரி சுற்றத்தாரைக் காணவிடாது தடுக்கிறார்கள்.

அந்தோ இதற்கு நீதியில்லையோ? நம் நாட்டில் துரைத்தன மில்லையோ? இருக்கிறது. அதிலும் பாரபட்சமற்ற காருண்யமான துரைத்தனமே யிருக்கிறது.

இரண்டொரு மாதங்களுக்குமுன் சென்னை வேப்பேரியி லுள்ள ஆங்கிலோ இந்திய வகுப்பினரில் மரியாதையான குடும்ப த்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இங்கிலாந்திலுள்ள தாய்தந்தையற்ற டோரிஸ் ஹாக்கர் என்ற ஒரு பெண்ணை வளர்த்துக்கொள்வதற் காக எவ்வளவோ சிரமப்பட்டு அங்கிருந்து வரவழைத்தார்கள். அவர்கள் அசல் ஐரோப்பியர்களல்லாததால் அச்சிறுமி அவர்க ளுக்குப் பெண்ணாவது அகௌரவமென்றெண்ணி அவர்களுக்கு நேர்ந்த செலவை யளித்துவிட்டு அப்பெண்ணுக்குக் கப்பல் செலவு முதலியவையும் கொடுத்து அனுப்பிய நம் காருண்ய துரைத்தனத் தார் நாம் நமது மக்களை யிப்படிப் பறிகொடுத்துத் தீராத் துயரைய டையும்படி விட்டுவிடுவார்களோ ?

ஆனால் அழுதபிள்ளையன்றோ பால் பெறும். நாம் இத்தகைய ஆபத்துகளுக்குள்ளாவது முக்கியமாய் நமது அறியாமையா லேயே. நாம் நம் பெண்களுக்குப் பெருந்தீங்கிழைக்கிறோம். ஹிந்துக்களாகிய நமக்கு மதமே பிராணனிலும் சிறந்தது. மத மொழிந்தால் பிறகு நாம் ஒரு ஜாதியாரென்பதே யொழிந்து போம் என்ற உணர்ச்சி நம்மவர்க்கு இன்னும் உதிக்காமலிருப்பது மிக்க வியப்பே. நம் ஆண்மக்கள் ஆங்கிலம் படிப்பதால் அவர் கள் மதாசாரங் குன்றிப்போவது தெரிந்த விஷயம். ஆயினும் பெண்மக்களால் அவர்கள் வரம்பு கடவாமல் காக்கப்படுகிறார் கள். அப்படியிருக்க நம்மவர் தம் பெண்மக்கள் ஆடவரைப் போல் ஆங்கிலங் கற்கவேண்டுமென்று விரும்புவது பெருந் தீங்கை விளைவிக்கும் விபரீத புத்தியேயாகும். இந்த மூட மயக் கங்கொண்டு பெண்களை அன்னியமதப்பாட்சாலைகளுக்கு அனுப் புவது சுத்த அறியாமையேயாகும். அதோடு போகாமல் அம்மத உபாத்தினிகளை வீட்டிற்கு வரவிட்டுத் தம் செல்வச் சிறுமிகளைப் பறிகொடுத்துப் பரதவிப்பது நமது மூடத்தனமேயன்றோ! எமன் உடலையேனும் கொஞ்சநேரம் நாம்வைத்திருக்கவும், வளர்த்தகரத் தால் அழித்துவிடவும் விட்டு ஆவியைமட்டும் கொள்ளை கொண்டு போகிறான். அந்தோ! பெண் எமன்கள் போன்ற இவ்வுபாத்தி னிகள் உடலையுமன்றோ கொண்டுபோய்விடுகின்றனர்.

நம் தாய்நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்காகப் பாடுபடும் நம் தலைவர்களும், மந்திரிகளும் இத்தகைய ஆபத்துகளைத் தடுக்க முயலாவிட்டால் பிறகு இவர்களது மற்ற உழைப்பெல்லாம்

என்ன பயன் பெறுமோ நமக்குப் புலப்படவில்லை. இந்து சமூகத்தார் இனியேனும் தக்க முயற்சி யெடுத்துக்கொள்ளாவிடின் இத்தகைய ஆபத்துகள் வளர்ந்துகொண்டேபோய்க் கடைசியில் பெரிய ஆபத்தில் முடியுமன்றோ. இவ்விஷயத்தைப்பற்றி நம் பத்திரிகைகளைத்தாம் முறையயிடுவதை நமது மந்திரிகள் கவனிப்பார்களோ?

சில தினங்களுக்கு முன் துரைத்தனத்தார் உதவிபெறும் பாதிரிமார்கள் பாடசாலையில் வாசிக்கும் கிருஸ்தவரல்லாத மாணவர்களுக்கு கிருஸ்து மத வேதம் கட்டாய பாடமாகக் கற்பிக்கப் படலாகாது என்று சென்னைச் சட்டசபையில் ஒரு பிரேரேபணை கொண்டு வரப்பட்டது. அப்போது ஜஸ்டிஸ் கட்சியார் அதற்கு விரோதமாக நின்று அதைத் தோற்கடித்து விட்டார்கள். கடவுளே! நம்மவர் இப்படிச் சூழிப்பிரிவினை செய்துகொண்டு நமக்கு நாமே தீங்கிழைத்துக்கொண்டால் நாம் முன்னேற்ற மடைவது முயற் கொம்பாகவன்றோ முடியும். ஆண்டவன் நம்மவர்க்கு நல்லறிவளிப்பாராக.

ஓம் தத் ஸத்.

சந்நியாசமும் பொறுமையும்.

கடந்த மாதச் சஞ்சிகையில் பிரம்மபுரீ சிவானந்தசாகர யோகிஸ்வரவர்கள் வரைந்த சந்நியாசம்—துறவு என்ற விஷயத்தில் சந்நியாசத்தைப்பற்றி விரிவாய் வரைந்துள்ளார்கள். அதையே சுருக்கமாய் இக்கால அதுபவத்தோடு ஒத்திட்டு வரையக் கருதினோம்.

சாதாரணமாக பிரம்மசரியம், இல்லறம் இந்த இரண்டு ஆசிரமங்களிலும் விதிப்படி யொழுதிய பின்னரே ஒருவன் சந்நியாச ஆசிரமத்தைக் கைக்கொள்ள வேண்டுமென்பது விதி. ஏனெனில் பிரம்மசரிய ஆசிரமத்திலிருக்கும்போது குரு முன்னிலையில் சாதிர விசாரணைசெய்து பரோக்ஷமாக வேனும் நித்தியா நித்திய வஸ்து விவேகம் பெற்றிருக்கிறான். ஆயினும் பூர்வவாசனையால் உலகபோக விச்சை யொழியாது. ஒருசமயம் பாலிய பருவத்தில் விராகம் தோன்றினும் அது மந்தவிராகமாக விருக்குமேயன்றி நிலைத்திராது. யௌவன பருவம் வந்த காலத்து உலகபோக வாசை யெழும்.

ஆதலின் அக்காலத்தில் தனக்குத் தகுதியான ஒரு குலக்

கன்னிகையை வரித்துக்கொண்டு இல்லறம் விதிப்படி நடத்துவதால் நிஷ்காம புண்ணிய கர்மத்துவாரா சித்தசுத்தி யுண்டாகிறது. அதோடு உலகபோகங்களை யனுபவிப்பதால் “சே! இன்னும் எவ்வளவு காலம் அனுபவித்தாலும் இவ்வளவுதானே. இப்படி எண்ணிற்றந்த ஜன்மங்களில் அனுபவித்தே யிருக்கிறோம். ஒன்றேனும் நிலைத்தில்து. முடிவில் இவையாவும் அநித்தியமே. இந்த அநித்தியமான அற்ப போகத்திற் கிச்சை வைப்பதால் பலவித துன்பங்களை யனுபவிக்க நேர்கிறது. பிறவிப்பிணியோ ஒழிந்திலது. சீ, சீ இனி யிதைவிட்டு அழியாத பேரின்பத்தை யடைய முயலவேண்டும்” என்ற இவ்விதச் சிந்தனைகளால் விராகம் ஜனிக்கிறது. இச்சை யொழிகிறது. இச்சை யொழியவே மனோலயம் எளிதில் சித்திக்கிறது. அப்போதுதான் ஏகாந்தத்திலிருந்து றிட்டை சாதித்து ஆன்ம சாட்சாத்காரத்தை யடையத் தகுதியான பக்குவம் வாய்க்கிறது. ஆகையால் அதுதான் சந்நியாசம் பெற்றஞ்ரிய காலம் என்று விதிக்கப்பட்டது.

அத்தகைய சந்நியாசிக்கு மறுபடி உலகபோக இச்சை யெழாது. அவன் அப்போகங்களை வாந்தியசனம்போல் கருதுவான். மற்றபடி சாதாரணமாக உலகபோகங்களை யொருவன் எவ்வளவு காலம் அனுபவித்தாலும் அதில் விரக்தி யுண்டாவதில்லை; வயோதிகம் வந்தவனுக்கும் போகங்களை யனுபவிக்கும் சக்தியில்லை யெனினும் ஆசைமட்டும் ஒழிவதில்லை.

சந்நியாசத்திற்கு விராகம் அதாவது இகலோக பரலோக போகங்களில் வெறுப்பு ஒன்றுதான் காரணம். அதன்றி காஷாயம், உருத்திராக்கம், தண்டு, கமண்டலம் முதலிய சின்னங்கள் காரணமல்ல. அதாவது உலகபோக ஆசை மனதைவிட்டுக் கலா திருக்க சந்நியாசியேட மட்டு மணிந்துகொள்வது பெரும்பாதகமாகும். சாதாரண மனிதர் போகங்களை யனுபவிப்பதால் கர்மத்தை யீட்டுகிறார்கள். ஆனால் போக இச்சையுடைய சந்நியாசிக்கோ கொடிய நாகம் பிராப்தமாகும்.

இக்காரணங்களாற்றான் நம் நாட்டில் ஒருவன் சந்நியாசியாவதெனின் தக்க குருவினிடமே அதைப் பெறவேண்டும் என்ற விதி யுண்டு. அவர் அவன் இந்திரியங்களைச் செயித்தவனா? மனவொடுக்கம் வந்தவனா? இகபரவிராகம் பெற்றவனா என்று சோதித்து தகுதியுடையவன் என்று அறிந்தபின்பே அவனுக்குச் சந்நியாசமளிப்ப

பார். ஒரு சந்நியாசியை நோக்கி “உனக்கு யார் சந்நியாசமளித்தது?” என்று கேட்டால் அவன் அக்குரு இன்றொன்று கூறுவான். அதன்மேல் அவன் சரியான சந்நியாசியாகத்தான் இருப்பான் என்று உணர்வார்கள்.

இக்காலத்திலோ எல்லாம் தலை தடுமாற்றமாகவே யிருக்கிறது. இக்காலத்தில் வித்வான், வெண்பாப்புலி, அஷ்டாவதானம், சதாவதானம் என்று அவரவர்களே பட்டம் சூட்டிக்கொள்வதுபோல் சந்நியாசிகளும் நமது நாட்டில் மலிந்துவிட்டார்கள். சரியாக இருபது வயதுகூட ஆகாதவர்களும் உயர்ந்த மல்லை ஜாப்ரா விரையில் சாயம் தோய்த்துக் கட்டிக்கொண்டவுடன் சந்நியாசிகளாகிவிடுகிறார்கள். சிரசை முண்டனம் செய்துகொள்வதும் காஷாயமும் கழுத்தில் ஒரு உருத்திராக்கமும் அணிந்து கொள்வதுமே சந்நியாசம் பெறுவதற்கு வேண்டிய யோக்கியதையென்று கருதுகிறார்கள்.

ஒருவனுக்குப் பூர்வ ஜன்மத்தின் விட்ட குறையால் ஆரம்பத்திலேயே விரக்தி ஜனிக்கலாகும்; ஏன், ஞானமே உதிக்கலாகும். அத்தகையோர் சந்நியாசம் பெறற்குக் காலவரையேயில்லை. அவன் எச்சாதித்யாயினும், என்ன வயதுடையவனாயினும் அவசியமில்லை. ஆனால் அப்படி நேரிடுவது மிக அரிது. இந்த பாலிய சந்நியாசிகளுக்கு இச்சை யொழிந்ததென் றெங்கேனுங்கருத்தத்தகுமோ. இவர்களில் பெரும்பாலார்க்குக் கல்வியேயில்லை. சிலர்க்குக் கஷ்டத்தோடு வரிசையாய் எழுத்துகளைப் படிக்கமட்டும் தெரியுமாதலால் சிறு நூல்களைப் பொருளறியாமலே மனப்பாடம் செய்கின்றனர். இவர்கள் பிரத்தியட்சமாய்க் காணும் பலன் என்னவெனில் கஷ்டப்படாமலே அன்னியர் கர்மத்தைப் புசித்தலே. இதனால் சோம்பலுக்குத் தோழராகிறார்கள். உண்மை விரக்தியடைந்து சந்நியாசம் பெற்றிருப்பவனைப்பற்றி நாம் கூறவில்லை. இவர்களுக்கு எள்ளளவேனும் இச்சை யொழியவில்லை. இந்திரியங்களை நிக்கிரிக்கும் சக்தியாவது மனதை யடக்கும் சக்தியாவது சற்றேனும் இல்லை. அறுசுவை யுணர்ச்சி யொழியவில்லை. பெரும்பாலும் இவர்களுக்கு இந்திரியங்களையும் மனதையும் வேறு பிரித்தறியவே முடியாதெனில் இவர்கள் அவற்றை யடக்குவதெப்படி? இவர்கள் சந்நியாசகோல மணிவதிலும் ஒழுங்கு தேடுகிறார்கள். உயர்ந்த மல், வெண்பட்டு, சரிகை வேட்டி இத்தகைய

வற்றிற்கு ரோஜா நிறச் சாயமேற்றி யணிதல், பொன்மலர் கட்டி இரத்தினங்களிழைத்த உருத்திராக்கமணியைப் பொன் கயிற்றில் கோத்தணிதல், இன்னும் பலவுள.

சந்நியாச மடைவது உலகவிவகாரங்களை யடியோடொழித்துக் கிரியையற்று, சதா ஆன்ம சாக்ஷாத்கார நிலையிலிருக்கச் சாதனை செய்வதற்கே யன்றி வேறில்லை. ஆனால் இப்போதுள்ள சந்நியாசிகளில் பலர் இல்லறத்தானுக்கிருக்கும் தொல்லைகளைக் காட்டிலும் அதிக தொல்லைகளை வைத்துக்கொண்டு அல்லற்படுகிறார்கள். இத்தகையார் சந்நியாசத்தால் யாதுபயன்? இவ்வகைச் சந்நியாசிகள் மலிந்து காணப்படுவதால் அந்த ஆசிரமத்துக்குரிய மதிப்பு இல்லாமற்போகிறது. சந்நியாசிகள் பூசிக்கத்தக்கவர்களாகக் கருதப்படவேண்டியிருக்க, அதற்கு மாறாக உயர்தாயாசகராகவும், வெளி வேடக்காரராகவும் கருதப்படுகிறார்கள். போலிச் சந்நியாசிகளால் மெய்யான சந்நியாசிக்கும் மதிப்பில்லாமற் போகிறது.

நாவின் ருசியையும் ஸ்திரீ யிச்சையையும் ஜெயித்துவிட்டால் எல்லாக் கஷ்டமும் ஒழிந்ததாகும் என்று ஒரு ஞானி கூறியுள்ளார். ஸ்ரீ சைதன்னியசுவாமிகள் கேசவ பாரதியாரிடம் சென்று தமக்குச் சந்நியாசம் அளிக்கும்படி வேண்டியபோது அவர் சைதன்னியரை நோக்கி “நீ நல்ல வாலிபமும் மிக்க அழகுமுடையவனாக இருக்கிறாயே. உனக்குச் சந்நியாசமளிக்க யாருக்குத் தீர் முண்டாகும்?” என்றனர்.

சைதன்னியர் “சுவாமி! ஒருவனுக்குச் சந்நியாசமளிக்குமுன் அவனைச் சோதியுங்கள். நான் சந்நியாசம் பெறத் தகுதியுடையவனாயின் தாங்களே எனக்குச் சந்நியாசமளிக்கப் பிரியப்படுவீர்கள். ஆகையால் அடியேனைச் சோதித்துப் பாருங்கள்” என்றார். அதன்மேல் கேசவபாரதி சைதன்னியரை நோக்கி “உனது நாவை நீட்டென்றார். அவர் நீட்டியதும் பாரதி கொஞ்சம் சர்க்கரையை நாவின்மேல் வைத்தார். சற்றுநேரம் அப்படியே யிருந்தபோது சர்க்கரை கரையாமலே யிருந்தது. பிறகு ஊதியபோது உடனே சர்க்கரை தாளாய்ப் பறந்துபோயிற்று. ஏன்? நா அதன் ருசியை யுணர்ந்திருப்பின் நாவில் நீர் சுரந்து சர்க்கரை கரைந்துபோயிருக்கும். உணர்ச்சியில்லாததால் கரைய வில்லை.

அதற்குமேல் அவரைச் சோதிக்கவேண்டியதில்லை. ஏனெனில் எப்போது இரச உணர்ச்சி வெல்லப்பட்டதோ அப்போது மற்ற எல்லாம் வெல்லப்பட்டதாகும்.

“அறுசுவையின் குணங்கூற்ற மசுத்தம் சுத்தமென ஆராய்ந்திடாம்
வண்டினதைக் காட்டுத்தீபோ வருந்துபவன் மாபோகியாகும்”
(கைவல்யம்)

இத்தகையோரன்றோ சந்நியாசத்திற் கருகராவோர்.

சந்நியாசிகளுக்குச் சாதுக்கள் என்றும் பெயர். அதாவது அகங்காரத்தை யொழித்துவிட்டுக் கோபயின்றிச் சதா சாத்மீகத் தோடு பொருந்தியிருப்பவர்கள். பொறுமை யாவர்க்குமே இருக்கவேண்டிய மகா மேலானகுணம். “பொறுமை கடலினும் பெரிது” என்றனர் ஆன்றோர். இத்தகைய பொறுமை சந்நியாசியிடம் சதா இருக்கவேண்டும். இல்லற வாசிகள் எப்போதும் பொறுமையாயிருப்பது மிகக் கஷ்டமான காரியமே. இல்லறத்தில் அடியோடு கோபமே காட்டாதிருந்தால் மிக்க அனாநுகூலம் நேரிடும். கோபம் ஓர் பேய் போன்றது. நான் எனது என்பதிருக்கிறவரையில் கோபம் ஒழிந்தபாடில்லை. தனக்காவது தன்னைச் சேர்ந்த உயிர்ப்பற்று பொருட்பற்றுகியவைகளுக்காவது ஒருவர் இடையூறு செய்தால் உடனே கோபம் கொதித்தெழும்புகிறது. பேய்வயப்பட்டவனுக்குத் தான் செய்வது நல்லது கெட்டது என்ற அறிவு விளங்குவதில்லை. அதுபோன்றே கோபப்பேயின் வயப்பட்டவனும் ஆத்திரத்தால் தன்னை மறந்து கொடும்பாதகச் செயல்களைச் செய்துவிடுகிறான்.

இதனாற்றான் கோபம் சண்டாளம் என்றும் பெரும்பாதகத்தை யுண்டாக்கத்தக்கதென்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. குற்றம் செய்தபோது பெற்றோரும், உபாத்தியாயரும் பிள்ளைகளைத் தண்டிப்பதுபோல் பிறர் நலத்தின் பொருட்டுக் கோபங் காட்டுவது இல்லறத்தில் அவசியமே. அதனாற் குற்றமில்லை. சாதாரணமானவர்கள் கோபம் கெட்டதென்ற காரணத்தால் அது உண்டாகும்போது மறவாமல் அதைக் தடுத்தடக்கப் பழகவேண்டும்.

தற்செயலற்று, எல்லாம் ஈசன் செயலென உணர்ந்து, யாவும் அவன் சொருபமாகவே காணும் அனுபவம்வரின், அப்போதுதான் கோபமும் அதன் மூலமாகிய அகங்காரமும் இயற்கையிலேயே இல்லா தொழியும். சந்நியாசி அத்தகைய நிலையி

லிருக்கவேண்டியவன். எப்போது இச்சை யொழிந்து விராகம் ஜனித்ததோ அப்போதே அகங்காரமகாரங்க ளொழிந்தன. சந்நியாசி யாவற்றையும் தன் ஆன்ம சொரூபமாகவே காணவேண்டியவன் ஆகையால் அவன் சாத்மீகமூர்த்தி அல்லது சாது என்று கூறப்படுகிறான்.

உண்மைச் சந்நியாசிகளையும் போலிச் சந்நியாசிகளையும் பிரித்தறிவது அதிக கஷ்டமானகாரியமல்ல. வேடத்தைவிட்டுக் குணத்தாலும், நடக்கையாலுமே உண்மையை யறியலாகும். உண்மையான சந்நியாசிகளைக் கண்டால் அவர்கள் ஜாதி குலம் முதலிய ஒன்றையும் கவனியாமல் அவர்களைப் பரமேசுரனாகவே பாவித்து நடந்துகொள்ளவேண்டும்.

கீடன்.

கம்பராமாயண நீதிச்செய்யுள்.

(456-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

(25) கறங்கெனத் திரியும் வேகக் கவிக்குலம் கதுவ வாங்கிப் பிறங்கிருங் கடலிற் பெய்த போழ்தத்தும் பெரிய பாந்தன் மறங்கிளர் மான யானை வயிற்றின வாச வாய்சோர்ந் தறங்கின கேடுந் றுவ முணர்வரோ வுணர்வி ளாதார். (சேது-20)

(இ-ள்.) காற்றாடிபோல மிக்க வேகமாகத் திரிந்துகொண்டிருக்கின்ற வானரங்கள், பெரிய பருவதங்களைப் பிடுங்கிச் சேதுபந்தனஞ் செய்யக் கடலிலெறிந்த காலத்தும், அம்மலைகளில் வசிக்கும் மலைப்பாம்புகள் வலிய யானைகளை விழுங்கிவிட்டுத் துங்கிக்கொண்டிருந்தன. அறிவில்லாதவர்கள் துன்பத்தை யடைந்தாலும் உணர்வுடையராவரோ? (ஆகார். என்றபடி) (எ-று.)

அறிவிலார் தாம்புரியும் கள்ளல், கள்ளுண்ணல், பிறர்மனை நயத்த லாதிய தீச்செயல்களாற் றுண்புற்ற காலத்தும் வருந்தித் திருந்தார். வருந்தினும் அத்துண்பத்திற்காக வருந்துவரேயன்றிக் குற்றத்தினியித்தம் வருந்துவதில்லை. அங்ஙனம் பச்சாத்தாப்பப்படுவரோல் மீட்டும் புரியத் துணிவரோ? தீயவை தீயபயக்குமென்றறிந்தும், கனவாடிக்கசையடி யுண்டோனையும், குதாடிச் சொத்துக்களை யிழந்து பஞ்சையாகப்பரிதபிப் போனையும், கண்டோர் கைகொட்டி கைக்கத் தரையில் விழுந்து புரளும் குடியினையும் கண்கூடாக் கண்டும் அவற்றை யஞ்சா தியற்றுகரைக் காண்கின்றோமன்றோ? இன்று காலை நிறை விடுபட்டவன் இரவிபட்டதும் கன்னக்கோல் கைக்கொண்டு கனவாடப்போகிறான். கட்டுடியாற் பல வித துன்பங்களை நேற்றிரா வடைந்தோன் காலையிலெழுந்து சென்ற கடையைத் தட்டுகிறான். இத்தகையோரை என்னென்றியம்புவது?

“மிக வெறிக்கக்குடித்துத் தலைகால் தெரியாமல் தெருவூடே தட்டித் தடுமாறி போய்க்கொண்டிருந்தவனெருவன், அந்தோ! தலைமேலாகக் குப்புறவிழுந்துவிட்டான். முழங்காற் சில்லுபெயர்ந்துவிட்டது. நெற்றியில் நல்ல காயம். பற்களுடைந்து இரத்தம் ஆறாகப் பெருக்கெடுத்தோடுகிறது. மூச்சுப் பேச்சின்றி மூர்ச்சித்துக்கிடக்கிறான் ஏழை மனிதன். இவனைப்போல மூடனும் உலகிலிருப்பனோ வென்றியாவரும் பரிகசித்துக்கொண்டே போகிறார்கள். ஒருவன் மாத்திரம் அவனருகில் நெடுநேரமாய் உட்கார்ந்திருக்கிறான். அதைக்கண்ட வேறெருவன் அவனை நோக்கி, ‘ஏன்யா! உனக்கென்ன பைத்தியமா! அவன்தான் குடித்து விட்டுக் கண்டார் நகைக்க விழுந்து கிடக்கிறானே. நீ யேன் அவன் பக்கத்தில் உட்கார்ந்துகொண்டிருக்கிறாய்’ என்றான். அதற்கு அம்மனிதன், ‘சும்மா இரண்ணே! இவன் சாப்பிட்ட சரக்கு நல்ல சரக்கண்ணே. எந்தக் கடைச் சரக்கோ தெரியவில்லை. அதைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டுமானாகையால் இவனுக்குப் போதை நீங்குமட்டும் இங்கே யிருப்பேன்’ என்றான்” என ஓர் கதைபுமுண்டி.

ஆதலின், மேன்மக்கள் கேடு நேரிடுவதானால் முன்னதாகவறிந்து அதைத் தடுக்க முயல்வர். கீழ்மக்களோ கேடு நேரிட்டபோதும் அதை நீக்க ஒரு முயற்சியுமின்றி யிருப்பவரென்பது இப்பாடலின் நீதியாகும். இக்கருத்தையே குமரகுருபர சுவாமிகளும்

கண்கூடாப் பட்டது கேடெனினும் கீழ்மக்கட்
குண்டோ வுணர்ச்சிமற் நில்லாகும்—மண்டெரி
தான்வாய் மடுப்பினும் மாசணம் கண்துயில்வ
பேரா பெருமூச் செறிந்து.

என்னுஞ் செய்யுளால் விளக்கியுள்ளார்.

(26), நெடும்பல் மால்வரை தூர்த்து நெருக்கவும்

துடும்பல் வேலை துளங்கிய தில்லையால்

குடும்பை யெத்தனை யும்படுத் தேய்தினும்

குடும்பந் தாங்குங் குடிப்பிறந் தாரினே... (ஞ-53)

(இ-ள்.) “வானர வீரர்கள் அலைகடலிலணைகட்டப் பல பெரிய மலைகளையிட்டுத் தூர்த்து நெருக்கியகாலத்தும், அக் கடலானது, மிக்க வறுமையுற்றுழியும் குடும்ப பாரத்தைத் தாங்கும் நற்குடியிற் பிறந்தாரைப்போலச் சிறிதும் கலக்கமடையாமலிருந்தது” என்பதாம்.

இதனால், உயர்குடியிற் பிறந்து உத்தம குணங்களை யுடைய பெரியோர் வறுமையுற்றுத் துன்ப சாகரத்து வீழினும் அதனைப் பொருட்படுத்தாது தங்கள் அறிவைப் புணையாகவும் பொறையைத் துடுப்பாகவும் கொண்டு கடப்பர். “துன்பமாவது ஒருகோட்பாடே” யென்றும், “அது மாறுபாடாகக் கொண்டால் நீங்கும்”. என்றும், “வெள்ளத் தனைய விடும் பை யறிவுடையா—னுள்ளத்தினுள்ளக் கெடும்” என்னுங் குறளினுரையிற்

கூறுகின்றார் ஆசிரியர் பரிமேலழகர். துன்பத்தைத் துன்பமாகக் கருதுவோர்க்கே துன்பம் துன்பம் பயக்கும்; அறிவென்னும் வாங்கொண்டொதிப்போரை யஞ்சியகலும். உப்பிலாக் கூழெனினும், குப்பைக்குத் தவாக்கந்தை யெனினும் மனங்கோணுது உண்டுடுத்துத் திருப்பி யோடிருப்பவனை வறுமை என் செயவல்லது? புலன்களின் வழி செல்ல விடாமல் மனதை யடக்குவோன் இன்மையாலின்னலடைவதில்லை. மிக்க ஆசை மிக்கதரித்திரம். ஆசையற்றோனைக் காணின் ஐங்காதமோடும் மிடி. இது நோக்கியே,

“இடும்பைக் கிடும்பை படுப்ப ரிடும்பைக்

கிடும்பை படாஅ தவர்”

(திருக்குறள்)

“நிறைநெஞ் சுடையானை நல்குர வஞ்சும்”

(திருக்கோடும்)

எனக் கூறின ரான்றோர்.

இங்ஙனமின்றிச் சிலரிம் மிடியின் காரணமாகப் பல தீய காரியங்களியற்றிப் பொருள்தேட முயல்வதும், இரந்துண் டுழல்வதும், துறவிகளாவதுமுண்டு. இவைகளியாவும் வெறுக்கத்தக்க செயல்களே. ஆராய்மிடத்து, “செல்வ வாழ்க்கையினும் வறிய வாழ்க்கையே அடக்கம், பத்தி, இரக்கம் முதலிய நற்குணங்களைத் தருதலால் * சிறந்தது” என்பதான்றோர் கொள்கை. “இன்னல் தரும்பொருள்,” “சிறியரே மதிக்குமிந்தச் செல்வம்” என்று ஆன்றோரருளியுள்ளார். ஆகையால், எவ்வளவு வறுமையுறியும் பொறுமைமேற்கொண்டு சகித்து நன்னெறியின் வழி உன்னதைக்கொண்டு உவப்புடன் இல்லறத்தை நடத்துதல் வேண்டும் என்பது விளங்குகின்றது.

(27) பேருமையும் வண்மை தானும் பேரேழி லாண்மை தானும்

ஒருமையீ னுணர நோக்கிற் போறையின தூற்ற மன்றே

அருமைபு மடர்ந்து நின்ற பழியைபு மயர்ந்தாய் போல

இருமைபுக் கெடுத்தா யன்றே யென்னினைந் தென்செய் தாய்நீ

(மகுடபங்கம்-31.)

அணையின் மூலமாய் முந்நீர் கடந்து முச்சிகரத்தை யடைந்த மூவா முதல்வனாகிய தாசாதியைத் தச்சர்வன் உத்தர கோபுரத்தினின்று நோக்குங்கா லவனைக்கண்ட சுக்ரீவன் கடுஞ்சினமூள அண்டையினின்ற அரசவனைப் பள்ளியினறிதுயிலமரும் அமலனுமறியாவாறு அநிலனு மச்சுறப் பாய்ந்தேகி அவ்வரக்கனுடன் மற்போருகுற்றி யவன் முடிமணிகளைப் பறித்துவந்து சுவாமியின் திருமுன்வைத்துப் பணிதலும், அன்றா னகன்றமைக் காற்றது. “ஐயகோ! சுக்கிரீவனுக்கு யாது தீமை நேரிடுமோ?” வெனத் துயர்கொண்டிருந்த ஜானகி காந்தன் அவன் வந்ததைக் கண்டவனவில் களிப்புக்கொண்டு அவனைப் பார்த்துக் கூறும் சந்தர்ப்பத்துள்ள விச்செய்யுளின் பொருள்; “சுக்ரீவா! நன்றாக ஆலோசித்துப் பார்க்கு

* இவ்விய்யமாகப் பின்னர் விரிவாக வரைவாம்.

மிடத்து ஒருவனுக்குண்டாம் பெருமை வண்மை மிக்க வழகு ஆண்மை யென்னுமியைவகன் பொறுமையையன்றே. பற்றுக்கோடாகக் கொண்டுள்ளான். அஃதின்றேல் பெருமை வண்மை அழகு ஆண்மை முதலானவை உண்டாங்கொல்லோ? அங்ஙனமாக நீ செய்யத்தகாததையும் அதைச் செய்வதனா லெனக்குண்டாம் பழியையும் மறந்து இகபரமிரண்டையுங் கெடுக்கும்படியாய் என்ன நினைந் தென்ன செய்தாயப்பா!” என்று கூறினர் என்பதாம்.

இப்பாவால், “பொறுமை கடலினும் பெரிது” “பொறுமை யுடையார் பெருமையடைவார்; சிறுமையடையார்” “சாந்தம் பலஹீனமன்று.” எத்துணை அவசரகாரியமேனும் வெற்றிபெற வெண்ணின் பொறுமையைக் கைவிடலாகாது. “அவசரகாரியம் ஆபத்துக்கிடம்.” பொறுமை யின்மை கூரிய அறிவையுங் குறைக்கும். “ஆத்திரக்காரனுக்குப் புத்தி மட்டு.” பொறுமையாற் கார்யசித்தி பெருதா ரியாண்டுமில்லர். “பொறுத்தவர் பூமியாள்வர் பொங்கினவர் காடாள்வர்” என்ப தனுபவமுதுமொழி. பொறுமையே பெருமை ஆண்மையாதியவற்றை யளிக்குங் கற்பதரு. ஆக வின் ஒவ்வொருவரும் பொறுமையையே சிறந்த பூஷணமாக் கோடல் வேண்டுமென்பது பெறப்படுகின்றது.

(28) மாற்ற ருந்தட மணிமுடி யிழந்தவா ளரக்கன்
ஏற்ற மெவ்வுல கத்தினு முயர்ந்துனா னெனினும்
ஆற்ற னன்னேடுங் கவிஞரோ ரங்கத முரைப்பப்
போற்ற நம்புக ழிழந்தபே ரொருவனும் போன்றன்
(முதற்போர்-249.)

இராகவருக்கு மிராவணனுக்கும் நடந்த முதனாட்போரில் கண்டகனா கிய தசகண்டன் சகல படைகளையு மிழந்து ஞாயிறு போன்றொளிரும் மணிகளிழைத்த மகுடங்களை யு மிழந்தவனாய்த் தனித்துத் தரையை நோக் கியவண்ணமாக நின்ற காட்சியைக் கூறுமிடத்துள்ள; கவிக்கற்றாகிய விச் செய்யன், “நீக்கமுடியாத பருத்த மணிகளிழைத்த கிரீடங்களை யிழந்து வெறுந்தலையறிய நின்ற விலங்கேசன், இவ்வுலகத்தாரினுஞ் செல்வத்தினும் பரர்காமத்தினும் மிகுந்துள்ளவனாயினும், கலைவன்மைபுடைய கவிஞருக் கபசாரஞ் செய்தோன் அப்புலவர் மனநொந்து கூறும் தூஷணங்க ளாற் றன். கீர்த்தி செல்வம் முதலியவற்றை யிழப்பதுபோல, எல்லா மிழந்தவனாய் நின்றான்” என்னும் பொருட்டாம்.

“கலைமகள் வாழ்க்கை முகத்த தெனினும்
மலரவன் வண்டமி யோர்க் கொவ் வான்.”

“மன்னனிற் கற்றோன் சிறப்புடையன்.”

என்னும், இன்றோன்ன செய்யுட்களாற் கவிஞர் பிரமணிலும் அரசரினும் சிறந்தவரென்பது இனிது விளங்குகின்றது. ஆகவின் அப்புலவர் மாட்டி யாவரும் அன்புடன் வழிபாடுடையராதல் வேண்டும். “கற்றலிற் கற்

ரேகை வழிபடுதல் சிறந்தன்று.” அவர்க்குத் தீமை புரிவோர் அழிந்தொழிவர். “வில்லேருழவர் பகைகொளினுங் கொள்ளற்க, சொல்லேருழவர் பகை” என்றார் வள்ளுவரும். காளமேகப் புலவரை யவமதித்த திருமலைராயன் நகரம் நாசமுற்றது. * நந்திகலம்பகத்தால் மாண்டகதை நாடறியும். கச்சிப்பதியில் வசித்துவந்த பக்திஸாரர் அந்நகரை யாண்டு வந்த பல்லவராயனார் சினமூட்டப்பெற்றுப் புறம்போகையில் திருமலை நோக்கி, “எம்பெருமானே! செந்நாப்புலவனாகிய யான் இந்நகர் விட்டேக நீர்மாத்திர மீண்டு வதிவீரோ? என்னுடன் புறப்படும்” என்னுங் கருத்தோடு

கணிகண்ணன் போகின்றான் காமருபூங் கச்சி
மணிவண்ணா நீகிடக்க வேண்டா—துணிவுடைய
செந்நாப் புலவனியான் செல்கின்றேன் நீயுமுன்
பைந்நாகப் பாய்சுருட்டிக் கொள்

என்னும் பாடலைப் பாடலும், பத்தபராதினன் அங்ஙனமே சென்றனர். குலோத்துங்கசோஷன் கம்பரை யவமதித்தால் சிறுமை யுற்றான். † பொய்யாமொழிப் புலவரை யுபசரியா தொழிந்ததினிமித்தம், ஓர் தாசிகண்ணிழக்கப்பெற்றான். இன்னு மெண்ணிலாக் கதைகளுனவேனும் விரி வஞ்சிவிடப்பட்டன.

இக்கவியால் புலவர் மேன்மையும், அவரை வழிபடுவோர் நன்மையும் இகழ்வோர் தீமை யு மடைவாராகலின், அன்றோர்மாட்டி அபசாரப்படாமல் உபசரித்துப் போற்றவேண்டு மென்பதும் விளங்குகின்றது.

(தொடரும்.)

பூ. ஸ்ரீநிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,
இராணிப்பேட்டை.

யாளீன்.

ஜீவன் செல்லும்வகை மூன்றின் விளக்கம்.

சர்வமத சன்மார்க்க நேயர்களே!

1-வது. ஜீவன் சத்துவகுணத்தோடுகூடி சுத்த அறிவையே முன்னிட்டு என்றென்றும் நித்தியமான சச்சிதானந்த ஸ்வரூபப் பிரமத்தின் பாலடைவதேயாம். இவ்வழியாலொருவன் சென்றிடி லவனுக்கு வேண்டுமான சிற்சில உபகரணங்களை சமைப்பித்தல் வேண்டும். அவையாவன:—

1. நானெனு மகங்காரத்தைக் கெடுத்தல்.
2. எமக்குடைய தென்ற மமதையைக் கொல்லல்.
3. உயிர் வதை மறுத்தல்.

* இக்கதை மற்றொருபக்கத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

† இக்கதை பின்னால் எழுதப்படும்.

4. மதபேத வகுப்பை விடல்.
5. மதவொழுக்க நெறிகளை யிகழாதிருத்தல்.
6. சர்வ ஜீவராசிகளிடத்து மிரக்க முறல்.
7. சமரசக் கொள்கையை வளர்ப்பித்தல்.
8. எஞ்ஞான்றும் பொய்யை நீத்தல்.
9. காமவிகாரத்தைக் களைதல்.
10. தன் புத்தியை மயக்கும் லாகிரி வஸ்துவை நீக்கல்.
11. உள்ளது போதுமென திருப்தியடைதல்.
12. விஷய நாட்டமனைத யடக்குதல்.
13. ஒன்றைக்கொண்டே நிலை பெறல்.
14. நற் சாதுசங்கங்கப் பழக்கமுறல்.
15. பிரபலசுருதி ஞானசாஸ்திர சிவவண சாதனை செய்தல்.

இவ்வித விதிகளை விடாது முயர்ச்சித்தவர்கள், மூன்று தடைகணிங்கி சத்துவகுணப் பிரதிபிம்ப சுத்தத் தெளிவான ஞான விருத்தி யெனும் பானம் புகட்டப்பெற்று, அவ்விருத்தியாற் றிருசியத்தைமறந்து இருவினை யுமற்றுத் தன்னையன்றி இரண்டாவது வஸ்து இல்லாமையான விமலபோத சொருபமாயிருப்பர். வேதமொழி (பீமக் அதிகித்தின் இந்த மலீக்கின் முஃத்திது) யெனுமொழியை புணருக. ஒரு சமயாசமயம் அந்த ஸ்வரூபப் பிரமானந்த வென்னர் தடையறப்பாபும்போது நானே பிரமமெனச் சொல்வர். அது சமயம் அம்மொழி பிரமத்தையன்றி வேறிலை. வேதமொழி (இன்னனீ அனல்லாஹு லாயிலாஹ இல்லா அனா) வெனும் வாக்கியத்தை புணரவேண்டும். இந்த இடத்திலுண்டாகும் பிரமானந்த சுகத்தைப் பெற்றப் பிரமஞானிகளறிவார்களே யன்றி யேனையோ சரியார்கள். இதைப் பற்றி யோர்மஹான் கூறுகின்றதாவது. (நானற்ற போதத்தை நானான முத்தியை நானென்கணஞ் சொல்வன் உந்தீபர — நான்மறைக்கு மெட்டா தென் றுந்தீபர) தீருமந்தீரம்.

முகத்திற் கண்கொண்டு காண்கின்ற மூடர்கா

னகத்திற் கண்கொண்டு காண்பதே யானந்த

மகட்டுத் தாய்தன் மனை னோடாடிய

சுகத்தைச் சொல்லென்றற் சொல்லுமா றெங்கனே.

இம்மொழியை புணருக. இன்னும், இவர்கள் எங்கெங்கே நோக்கினு மாங்காங்கே பிரமஸ்வரூப மாகவே காணுவர். வேதமொழி (பஹு னமர்த — துவல்லாபதம்மவஜ்ஜஹுல்லாஹி) இம்மொழியை புணருக. இன்னொரு மஹானுக் குணங்குடிசுவாமிகளுக்கூறுகின்றதாவது (பார்க் குமிடமெல்லாம் பூரணக்காணம்மானே — பாராமல்லோ பரம்பட்டேன்காணம்மானே — என்றும் பார்க்குமிடத்தோரும் பரிபூரணக் கண்டேனே — நோக்குமிடத்தோரும் நல்லநூரினிற் சென்றேனே) என்ற இம் மொழிகளைப் புணருக. — இதை ஜீவன் முத்தியென்றும், நிற்குணப் பிரமவுபாசனை யென்றுஞ் சொல்வர்.

2-வது. ஜீவன் ஸோகுணத்தோடு கூடி அறிவறியாமையை முன்னிட்டு ஆண்டாண்டிமை யெனப் பேதம் வருத்துப் பரோஷபாவனையால்கடவுளுக்குச் சேவன் — அறிவு — காட்டம்—தத்துவம் — பார்வை — கேள்வி—வார்த்தை—இக்குணங்களுளதாகக் கற்பித்து அவராலருளப் பட்ட கண்மகாண்டம் பத்திகாண்டவிதிகளை யணுகித்து—வழிப்படல்—விரதம் வைத்தல் — தருமஞ் செய்தல் — மகாஸ்தலயாத்திரை முதலான புண்ணியங்களைச் செய்து காமிய கண்மத்தால் சுவர்க்காதி போகங்களை யடைந்து சிற்சிலகாலஞ் சுகமாய் வசிப்பானெனப் புலப்படுகின்றது. வேதமொழி (ஓமாஅத்தளுக்கமாயில்லியூன்) இம்மொழியை புணர்க. இதைச் சகுண உபாசனை யென்றுஞ் சொல்வர்.

3-வது. ஜீவன் தாமதகுணத்தோடுகூடி அறியாமையெனு மூடத்தை முன்னிட்டிக் கண்டது காட்சி கொண்டது கோலம், பெண்டுபின்னை களை, சுசுமெனக்கருதி — புண்ணியம் — பாபம் — ஞாயம் — அபத்தம் — நீதி — அநீதி — நியாயம் — அனியாயம் — இவைகளெதையும் கவனியாமல் எவரையாகிலும் குடியைக் கெடுத்துப் பொருட் சம்பாத்தியஞ் செய்து சேர்த்துவைக்கு நோக்கமே யதிகரித்துப் பஞ்சேந்திரிய வழியாய் மனதை விடையத்தி லழுந்தச்செய்து, அந்த மயக்கத்தாற் றன்னைபுத் தனக்காதாரமான் தலைவனையுமறிந்து கடவுளுக்கு வழிப்படாம லும், தோத்திரஞ் செய்யாமலும், அவரின் நற்குணங்களை நினைத்ததின்பா லடையாமலும் தற்போத மகங்காச மேலிட்டு இத்தூல தேகத்தை நானென்றும் மற்ற இதர வஸ்துக்களை யெனதென்றும் பாலித்து, சர்வஜீவ ராகிகளையுந் தன்னைப்போ லெண்ணாமல் வேறெனக் கருதித் — துவேஷப்பார்வையாற் றீமைசெய்து ஸிடேத கண்மத்தான் நரகாதி போகங்களை யடைந்து சிற்சிலகாலந் துக்கத்தில் வசிப்பானெனப் புலப்படுகின்றது. வேதமொழி (ஓமா அத்தளுக்க ம விஜ்ஜீன்) இம்மொழியை புணர்க. இதை மூட உபாசனை யென்று சொல்வர். இவர்களுக்கும் மிருகங்களுக் கும் யாதொரு பேதங்கிடையாது. இவர்களுந் தின்பர் — குடிப்பர் — போகிப்பர்—சயனிப்பர் — அவைகளும்வ்விதமே இருக்கின்றன—ஆனால் கோலத்தான்மட்டிம் வேறுபடுகின்றன; குணத்தாலுஞ் செய்கையாலும் ஒன்றுபடுகின்றன. வேதமொழி (இன்னும் இல்லாகல் அன்னாம்பல் றும் அழல்லுசலோ) இம்மொழியை புணருக. இன்னுமிவர்களின் காது வெடிக்கும்படியா புரத்த சத்தத்துடன் நற்போதனைகளை யெடுத்துக் கொட்டிய போதிலும் கொஞ்சமேனுஞ் செவிக் கேரது; மனதிற்படியாது. அவைகள் ஈயத்தை யுருக்கிச் செவியினில் வார்த்தா லெப்படியோ வப் படியே கண்டு வெறுப்படைவார்கள். வேதமொழி (சுதமல்லாஹு அலா குலாபிறிம் ஓ அலாஸம்யிறிம்) இம்மொழியை புணருக.

ஆனால் மேலெழுதிய மூன்றினின்றிஞ் சதவகுண ஞானவழியன்றி மற்ற இரண்டு தானத்தாற்றேனும் இன்பமானது, பூவை துகரும் வண்டி னின்பம்போலும் மலத்தை துகரும் வண்டினின்பம்போலுந் தோன்று

கின்றன. அவையாவன—இயாவரு முகக்கும்படியாயுள்ள மலரின் வாசத்
தை நுகரும்வண்டினின்பம்போற் சுவனத்தினின்பமும், இயாவருக்களையும்
படியாயுள்ள ஆபாச மலத்தை யுண்ணும் வண்டினின்பம்போன் னரகினின்
பமுமாகும். இவ்விரண்டு மொருவனிடத்தினிலைப்பதில்லை. அவரவர்களின்
நன்மைதிமைக்குரிய காலங்கணிக்கப்பெற்று அக்காலவரை சுகதுக்க மனு
பவித்துத் தானம்விட்டுத் தானம்பேர்ந்து சுகடக்காற்போ லெண்ணிறந்த
சென்மங்களிற் சுற்றிக்கொண்டே இருப்பர். வேதமொழி (வகத் கலக்கும்
அத்வாஸ்) இம்மொழியையுமுணருக. இவ்விரண்டின்ருனத்தினின்பங்களை
அனுபவிக்கத் தனுசரணம் வேண்டும். இந்தத் தனுசரணங்களுக்குக் கார
ணம் நன்மை தீமையென்றும், இந்த நன்மை தீமைக்குக் காரணம் இரு
வினையென்றும், இந்த இருவினையாலேற்படும் திரேக சம்பந்தத்தினுற்
சுகதுக்கமென்றுமுணர்ந்து, அவ்விரண்டுஞ் ஜனனத்தைக் கொண்டிருப்ப
தாலவற்றை நீக்கி யென்றென்றும் பிறப்பற்றிருப்பதே பேரானந்த சுக
மெனக்கருதி குணங்குடி மௌனதேசிக சுவாமிகள் கூறுகின்றனர். (கன
க்கு மிருவினையாக் காவடியைத் தூக்குதற்-கெனக்கு முடியாதினிமேலெந்
தாய் நிராமயமே) யென்றும், தாயுமான சுவாமிகள் (என்னைக்கெடுக்க
விசைந்த விருவினை நோய் — தன்னைக்கெடுக்கத் தகாதோபராபரமே)
யென்றும் கோடை அபூசாலிஹ் நாயகம் (சுமை போதும்போது மினிச்
சுழிமையைப் பூதலத்தி—லமைப் பாக்கிடா திறையே யாழ்வதினி யெக்
காலம்:) இம்மொழிகளெல்லாம் முணருக. இந்த இருவினைக்குங் கார
ணம் இச்சையென்றும், இந்த விச்சைக்குக் காரணம் பூர்வவாசனை
யென்றும், இந்த வாசனை சகித-இச்சாசக்தியே பிறப்புக்கு வித்தாயிருக்கிற
தென்றுந்தெரிகிறது.-திருக்குறள் “அவாவென்ப வெல்லாவுயிர்க்கு மெஞ்
ஞான்றுந்தவாவப் பிறப்பினும் வித்து”. இந்த வாசனை சகித விச்சாசக்தி
என்பது, ஒவ்வொருவர் இருதயத்திலுலக விஷயமாயுண்டாருமிச்சை
யென்ற அவாவைத் தவிரவேறில்லை. இதை மட்டிட்டு எவராலுஞ் சொல்
லவியலாது. தாயுமான சுவாமிகள் (ஆசைக்கோரளவில்லை அகிலமெல்
லாங்கட்டி யாளினுங் கடன் மீதிலாணை செலவே நினவர்...) இம்மொழி
யாலறிக. இன்னும் ஜீவன் முத்தியடையாவண்ணம் தடைகொள்ளுங்
காரணம் இச்சையாயிருப்பதாலும் துலமிழந்த பின் வேறு துலம்
அமையப்பெறும் விதை அவாவா இருப்பதாலும், இந்த அவாவைக்
கண்டனஞ் செய்த லொவ்வொருவர்க்கும் முக்கிய கடமையாம். வேத
மொழி (வக்திவா அன்புலகும்) இவ்வாக்கியத்தை யுணருக. இன்னும் திரு
மந்திரம்:

ஆசை யறுமின்க ளாசை யறுமின்க
ளிசரோ டாயினு மாசை யறுமின்க
ளாசைப் படப்பட வாய்வருந் துன்பங்க
ளாசை விடவிட வானந்த மாமே

யெனவருவதைக் காண்க. அவாவை நீக்கும் பொருட்டே வேதமும்

சாஸ்திரமும், முன் மேதாவிகளி தூற்களும் முறையிடுகின்றன—ஜென்மத்துக்குக் காரணம் அவாவாயிருப்பதால் அவாவெனும் விருட்சத்தை வேரறப்பிடிங்கிக் களைதல் அவசியமேயாம். திருமந்திரம்.

இக்காய நீங்கி யினியொரு காயத்திற்
புக்கிப் பிறவுமற் போம்வழி தேடுமி
னெக்காலத் திவ்வுடல் வந்தெமக் கானதென்
றக்கால முன்ன வருட்பெற லாமே.

இந்த விச்சையானது விஷயத்தைக் கருதி பஞ்சேந்திரிய வழியாயெங்கெங்கு செல்லுமோ அங்கங்கெல்லா மதையே முன்னிட்டு யாம் பின் துடருகின்றமையா லவ்வாசையை நீங்கள் நாயகனுக்கிக் கொள்கின்றீர்களென்று ஆண்டவனின் வேதமொழி கூறுகிறது. (அற ஐத்தமனித்தகத இலாஹஹு ஹவாஹு). இந்த இச்சைக்குக் காரணம் மனோவிருத்திசகித் வந்தக்காரணமு மாயையும்ன்றி வேறில்லை. இந்த மாயையோ, ஆகாயத்தினிடத்து லீலவருணங் கற்பித்தாப்போல் வெறுந் தோற்றமாய்த் தோன்றுகின்றது. இதைப்பற்றி திருமந்திரம்,

மனமாயை மாயை யிம்மாயை மயக்க
மனமாயை தான்மாபு மற்றொன்று மில்லை
பினைமாய்வ தில்லை பிதற்றவும் வேண்டாம்
தனையாய்ந் திருப்பது தத்துவந் தானே.

இந்த மாயையானது யாரிடத்தில்லாமற்போனதோ அவர்கள்தான் சேவன் முத்தியடைந்த பூரண ஞானிகளாம் ஆண்பிள்ளை சிங்கங்களாகும். இவர்களுக்குப் பிறப்பில்லை, இறப்பில்லை, மாண்பிமானமில்லை, மாசில்லை, மறுவில்லை, குலமில்லை, கோத்திரமில்லை, குணங்களில்லை, நலமில்லை, காட்டமில்லை, தேட்டமில்லை, இவர்களையன்றி மற்றயேனையோர்கள் வீண்பிள்ளை, வெறும்பிள்ளை, டம்பார்த்தபிள்ளை, தொந்திரித்தின்றும் பிள்ளை, ஸ்திரீசுக பூரணப்பிள்ளை, மூப்புப்பிணியொடு சஞ்சலப்பிள்ளை, சம்சார பந்தங்கட்கும் பிள்ளை, இகபரமாய்ச் சுழலும்பிள்ளை, ஜனன மரணப்பிள்ளை, சுடுகா டிகா டிறையும்பிள்ளை, லோகாந்திரஞ் செல்லும்பிள்ளை, அந்தகாரமூடி ஞானக்கண்ணற்ற பிள்ளை, பாசவலை சிக்கி மோகத்தாலழியும் பிள்ளை, ஒப்பற்ற பொருமொழி ஞானக்கண்ணறிந்து வணங்காப்பிள்ளை, யோனியனற் பெருங்கேணி வீழ்ந்தழுந்தும் பிள்ளை, ஒரு நான்குபேர் சுமக்கப் பீற்றற்றுருத்தியைப் பக்குவமாய் வளர்த்தபிள்ளை. இவ்விதவீணங்கட் பொருந்திய போலிப்பிள்ளைகளாகாமல் சுத்த சைதன்யங் கடவுளின் ஸ்பருபப் பிள்ளைகளாகுவதற்கே சர்வ ஜீவாத்துமாக்களும் முயற்சிக்கவேண்டும். இதையின்றி வீண்காலம் போக்காது சகல மத வருப்பை யனுசரித்த யெனதன்பார்ந்த சகோதரர்கள! உங்கட் டிருவடி யெனது சிரமேற் கொண்டு வந்தனஞ் செய்கின்றேன். இதனை வாசித்துணரும்போது மதபேதக் குப்பைக்கிடங்கில் வீழ்ந்து மயக்கவாதஞ் செய்ய வுன்னு மஞ்ஞானக்கண்ணை வேரறக்கொன்று சுத்த

விவேகஞான விருத்திக் கண்ணாற் சமரசமாய்ப் பார்த்து இதிலுள்ள உண்மையைமட்டிங் கிருகித்து அவ்வுண்மையான அத்துவைத சன்மார்க்கப் புவாரத்தை இயாவருமணந்து பசுவாகிய ஜீவனிடத்துறமும் மலங்களை வைராக்கியமெனும் ஞானவிருத்தி யக்கினியாவெளித்து அப்பால் எஞ்சி நிற்கும் ஐஸ்வரிய சச்சிதானந்த அதீதமயமாயிருக்க சர்வவல்லமையுள்ள கடவுள் தனை வணங்குகின்றேன்.

K. K. சேய்து அப்துல் காதிர்,
மேலப்பாளையம்.

சந்நியாசம்—சந்நியாசிபேதம்.

(80-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

சந்நியாசிகள் குடசகன், பக்தகன், ஹம்ஸன், பரமஹம்ஸன் என்று நான்குவிதமாகக் கூறப்படுவார்கள். இந்தப் பேதம் அவர்களுடைய சத்தினி பாத விசேஷத்தாலும் கர்மானுஷ்டான ஒழுக்கங்களாலும் பகுக்கப்பட்டது. இந்நால்வர்களுள் இறுதியிற் கூறப்பட்ட பரமஹம்ஸன் உத்தமன். ஏனைய மூவரும் முறையே ஒருவருக்கொருவர் தாழ்ந் தவராவார். குடசகன் பரிபாக முதிர்ச்சியால் பக்தக, ஹம்ஸ, பரம ஹம்ஸ ஆச்சிரமங்களைப் பெறலாம். இவர்களுள் குடசகன் சந்நியாசிகளின் முறையை நடத்தச் சக்தியற்றவனாகையால் தன் பந்துக்கள் கிருகத்தில் பிணை யெடுத்து ஜேஷ்டன் புத்திரன் வைத்துண்ணலாம். ஆயினும் குடும்ப வியாபாரத்தை முற்றிலும் ஒழித்துவிடவேண்டும். பிறருடைய கிருகங்களிலும் பிணையெடுக்கலாம். சிகை யக்ஞோபவீதம், திரிதண்டம், கமண்டலம் இவைகளைத் தரிக்கவேண்டும். சாவித்திரி மஹாமந்திரத்தை தூறு அல்லது ஆயிரம் அல்லது கணக்கில்லாமல் ஜபித்துவரவேண்டும். பசுவின் கரியரோமத்தால் காலங்குலம் கட்டப்பட்டதும் சமஞான கணுக்களைபுடையதுமான மூன்று வேணு தண்டங்களைபும் தரிக்கவேண்டும். பாத்திரம் வைப்பதற்கோர் உறி, கமண்டலம் ஆசனம் இவைகளை மரத்தினாற் செய்துவைத்திருக்கவேண்டும். ஸ்நானம் தவறாமல் செய்யவேண்டும். தேவாராதனை, தேவதர்ப்பணம், சூரியநமஸ்காரம் செய்துவரவேண்டும். கீழ்த்திசையை நோக்கி உட்கார்ந்து பிராணாயாமஞ் செய்துவரவேண்டும். தன் சக்திக்குத் தக்கபடி காயத்திரி ஜபம் செய்துவரவேண்டும். மோக்ஷ சிந்தனை புடையவனாயிருக்கவேண்டும். தன் சரீரதாரணத்துக்கேற்ற பிணையை எடுத்துவரவேண்டும். ஜபம், இதிகாச புராண ஆராய்ச்சிகளால் பகல் பொழுதைக் கழிக்கவேண்டும், சந்தியோபாசனையைக் கிரமமாய்ச் செய்யவேண்டும். தேவாலய முதலிய பரிசுத்த ஸ்தலங்களில் இராப்பொழுதைக் கழிக்கவேண்டும். சாந்தி, பொறுமை, தனித்திருப்பது, பவித்திரதாரணம், இவைகளை விடாதவனாயிருக்கவேண்டும். ஒருவன் வீட்டில் எப்பொழுதும் புசிப்பது

கூடாது. காமக்ருரோதங்களை விட்டொழித்து ஸ்ரீ பரமேசுவரனைச் சதா தியானிக்கவேண்டும். திரிதண்டம் கிடையாவிடில் ஒரு வேணுதண்டத்தைத் தரிக்கவேண்டும். வேணுதண்டம் தவறிப்போனால் புரக, அல்லது வில்வதண்டம் இவற்றில் ஒன்றைத் திரிதண்டம் கிடைக்கும் வரையில் தரிக்கவேண்டும். சிலர் சிகைபுடையவர்களாகவும் சிலர் முண்டக்கர்களாகவும் இருந்து வருவார்கள்.

இனி திரிதண்டமென்பது வாக்தண்டம், மனோதண்டம், கர்மதண்டம் என்பனவா மென்று மனு கூறினார். இம்மூன்று தண்டங்களுக்கும் விடாமல் தரித்து வருபவன் திரிதண்டியாவான் என்பது மறுவின் கருத்து. வாக்தண்டமென்பது மௌனமாம். கர்மதண்டமென்பது ஒன்றிலும் பற்றுதலில்லாம விருப்பதாம். மனோ தண்டமென்பது பிராணபாமமாம் என்று தக்ஷர் அவற்றின் பொருளை விரித்துக் கூறினார். வேறு தண்டம் முதலியவைகள் ஆச்சிரமத்துக்கு அடையாளமாக இருப்பனவேயன்றி மோட்சத்தை யளிக்கமாட்டா. மனோதண்டம், கர்மதண்டம், வாக்தண்டம் முதலியவைகளே மோட்சகாரணமாயிருப்பனவாம். ஆதலால் சன்னியாசியானவன் இந்த மூன்று தண்டங்களை அவசியமாய்த் தரிக்கவேண்டும். பஞ்சேந்திரியங்களையும் மடக்கிக் கோபம் முதலிய துர்க்குணங்களை யொழித்துத் தத்துவ ஞானத்தை யுணர்ந்த பெரியோர்கள் வாக்தண்டமாதிரி திரிதண்டத்தையே தரித்து வருவார்கள். குடசகன் பகடதகன் இருவரும் பரிபாக முதிர்ந்தால் ஹம்ஸ பரம ஹம்ஸ முறைமையைக் கைக்கொள்ளலாம். அப்போது கமண்டலம் சிகை ஜலபாத்திரம் தண்டம் யக்ஞோபவீதம் இவைகளை யெல்லாம் “பூஸ்வாஹா” என்ற மந்திரத்தை யோதி நீரில் ஏறிந்துவிட்டு ஆன்மதியானத்தி விருப்பார்கள். ஸர்வஸங்கப் பரித்தியாகம் செய்து பிரமதியானத்தி விருக்கவேண்டும்.

பகடதகன்.

சகல சங்கங்களைப் மொழித்துப் பந்துக்கள் வீட்டில் பிணை யெடாமலும் ஒருவனுடைய சோற்றைப் புஜியாமலும் விருக்கவேண்டும். தன் பூமியில் படுக்கக்கூடாது. சற்றும் மனதிற் கனங்கமின்றி விருக்கவேண்டும். கண்ட விடங்களுக்கெல்லாம்போய் அலைந்து திரிவதாகாது. மோட்சமார்ச்சுத்தை விட்டு விலகக்கூடாது. ஆடை உணவு படுக்கை ஆசனம் முதலியவைகளில் ஆசை வைக்கக்கூடாது. ஏழு கிரகங்களில் பிணை யெடுக்கவேண்டும். பசுவின்வால் மயிரினால் திரித்த கயிறு, திரிதண்டம், உறி, ஜலபாத்திரம், பவித்திரம், மண்வெட்டி, கத்தி, சிகை, யக்ஞோபவீதம் இவைகளைபுடையவனா விருக்கவேண்டும். தேவதாராதனம் செய்து வரவேண்டும். இதுவே பகடதக சன்னியாசியின் இலட்சணமாம்.

ஹம்ஸன்.

இவன் மோட்ச தருமத்தில் மிகச் சிறந்தபுள்ளவனா விருக்கவேண்டும். ஆதலால் திரிகாலமும் ஸ்கானம் செய்யவேண்டும். நாமான வன்

திரந்தரித்தல், சாந்திராயணாதி வீரதங்கள் இவைகளை அனுஷ்டித்து வர வேண்டும். மரத்தினடி, குகை, நதிக்கரை இவைகளிலெதிலாவது வசித்து வரவேண்டும். ஒருவருடைய கிருகத்தில் வாசம் செய்யலாகாது. கமண்டலம், உறி, பிஷாபாத்திரம், கந்தை, கௌபீனம், அரைக்குடுத்தும் வஸ்திரம் இவைகளைத் தரித்திருக்கவேண்டும். ஒரு மூங்கில் தண்டத்தைத் தினந்தோறும் தவறாமல் தரித்திருக்கவேண்டும். கிராமம் தீர்த்தம் இவ் விடங்களில் ஒருநாள் வசிக்கலாம். பெரிய நகரங்களில் ஐந்துநாள் வசிக்கலாம். மாஸோபவாசம் பட்சோபவாசம் முதலிய உபவாசங்களால் சரீரத்தை ஒடுக்கிவர வேண்டும். ஆஸனம், புாதரகை; கொடை, ஜலபாத்திரம், ஓளவுதம், தண்டம், கமண்டலம் இவைகளையும் தரிக்கலாம்.

பரம ஹம்சன்.

பரமஹம்ஸனுக்கு இரண்டு கௌபீனம், கந்தை, ஒரு தண்டம் இவைகளே விதிக்கப்பட்டன. இதற்குமீறி நடப்பானால் அவன் மஹா கொடிய நரகத்தை யடைந்து அநந்தரம் திரியக்கேளானியில் ஜனப்பான். கிழிந்ததும் அழுக்கில்லாததுமான கௌபீனந்தரித்து, ஒரு கந்தையை வஸ்திரமாபுடுக்கவேண்டும். அந்தத் துணிகளைக் காவியில் தோய்க்க வேண்டும். ஞானேந்திரிய கன்மேந்திரியங்களை யடக்கிச் சத்துவ குணத்தை யுடையவனாய்ப் பிரணவத்தை அப்பியசித்துவரவேண்டும், சாஸ்திர சிர்வணத்தில் விருப்பம் வைக்கவேண்டும். மிகச் சுத்தனாய் உலகமெல்லாம் பிரமமென்கிற பாவனை செய்துவரவேண்டும். ஆத்மதிருப்பியுடைய வறையிருக்கவேண்டும். கல்லைபும் பொன்னையும் சமனாய்ப் பாவிக்கவேண்டும். தப்பதார்த்தத்துவம்பதார்த்த ஐக்கியத்தை அறிந்திருக்கவேண்டும். விசேஷமாய் ஜனங்களிடத்தில் வசித்துவரவேண்டும். சிரோமுண்டன்ம் செய்துகொள்ளவேண்டும். எப்பொழுது அழியாத பிரமஞான முதிக்கின்றதோ அந்தக் க்ஷணமே பரமஹம்ஸாச்சிரமத்தை யடைவதற்குரிய காலமாம். இவர்களுக்கு யக்ஞோபவீதம் அவசியமன்று. சிகையும் அவசியமன்று. ஞானமே சிகையும் யக்ஞோபவீதமுமாம். எல்லாவற்றையும் காண்பதே நிஷ்டையாம். ஏனென்றால் எக்காலத்தும் கெடியிற்ற பிரமமே உத்தமமான சூத்திரமென்றும் எல்லாம் ஸச்சின்மயமென்றும் வேத முணர்ந்த வித்தர்கூறி வருவதாலும், தூலில் மணிகளைப்போல இப்பிரமத்தினிடத்தில் எல்லாம் கோக்கப்பட்டிருப்பதாலும், இந்தப் பிரமத்தையே யோகஞான முணர்ந்தவனான பரமஹம்ஸன் சூத்திரமாகக் கொள்வான் என்று தூல்கள் கூறின. உத்தமமான யோகத்தை யுணர்ந்தவர்களுக்கு மார்பில் தரிக்கும் பூணூலால் பயனில்லை. கிரியைகளுக்கெல்லாம் சாதனமான பிரமத்தையே சூத்திரமாகத் தரிப்பதுதான் அவர்களுக்குச் சிறந்தது என்று ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன. எவன் ஞானத்தையே சிகையாகவும், பூணூலாகவும் கொண்டிருக்கிறானோ அவனிடத்தில் பிராமணியம் நிறைந்திருக்குமென்று பிரமவித்துக்கள் கூறுகின்றார்கள்.

ஆருணி என்பவர் பிரமலோகத்துக்குப்போய்ப் பிரமாவை நோக்கி, எந்த ஆச்சிரமத்தால் நான் கன்மங்களை யெல்லாம் விட்டொழித்து இருக்கக்கூடுமென்று கேட்டார். பிரமதேவர் ஆருணி! நீ சன்னியாசாச்சிரமத்தில் புருந்து புத்திரன், சகோதரன், பந்துக்கள் இவர்களைவிட்டு நீங்கிச் சிதை, யக்ஞோபவீதம், யாகம், பூணூல், வேதமோதல், மேலேழு கீழேழு உலகங்களையும், பிரமதண்டத்தையும் விட்டுத் தண்டம் கௌபீனங்களைத் தரித்துக்கொள். மற்ற எல்லாவற்றையும் விட்டொழித்துவிடு என்றார். தன்னைச் சேர்ந்தவர்கள், புத்திரர், மித்திரர், சகோதரர் யக்ஞோபவீதம், சிதை, மற்றுமுள்ள கர்மங்களினைவகளை யொழித்து, உலகத்தார் வெட்கப் படாமலிருப்பதற்காகக் கௌபீனந்தரித்துச் சன்யாஸம் பெறவேண்டுமென்று பரமஹம்ஸோபநிஷத் கூறியது. ஞானத்தையே தண்டமாகக் கொண்டிருப்பவன் ஏகதண்டி யென்னப்படுவான். ஞானத்தைப் பெறாமல் இஷ்டமானதைப் புசித்துத் தண்டம் தரித்து வருகிறவன் மஹாகோரமான ரௌரவ நரகத்தில் விழுவான் என்று சாஸ்திரங் கூறுவதால், வீணில் கருமத்தை யொழித்துவிட்டுத் தண்டந்தரித்துக்கொண்டு ஞானத்தைப் பெறாமல், கிருகஸ்தர்களைத் தொந்திரவு செய்துகொண்டு காலங் கழிப்பவர்கள் நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள். எந்த ஆச்சிரமத்திலாவது இருந்துகொண்டு அவ்வாச்சிரமத்திற்குரிய தர்மங்களை நடத்தாவிட்டாலும், எல்லாப் பூதங்களிடத்திலும் பரப்பிரம பாவனை செய்து வருவது நல்லதே யொழியாத் தண்டம் கமண்டலம் முதலியவற்றைத் தரித்துக் கொண்டு திரிவது தருமமாகாது. தேற்றான்விதை கலங்கின தண்ணீரைத் தெளியச் செய்யும் சக்தியுடையதாயினும், அதை யுரைத்துத் தண்ணீரில் போட்டால்தான் அத்தண்ணீர் தெளியும். அன்றித் தேற்றான் விதையென்று அதன் பேரைச் சொன்ன மாத்திரத்தில் கலங்கின தண்ணீர் தெளிவதில்லை. அதுபோல ஆச்சிரமத்துக்குரிய தர்மத்தை விட்டு ஒழித்து அடையாளங்களை மாத்திரம் தரித்துக்கொள்வதனாலேயே அவ்வாச்சிரமம் நிறைவேறுவதில்லை. தேற்றான்வித்தின் பேரைச் சொன்ன மாத்திரத்தில் கலங்கின நீர் தெளியாததுபோல ஆத்துமஞாஸப்பியாச மில்லாதவர்கள் பிரம ஞானத்தை யடையமாட்டார்கள். (தொடரும்)

சிவானந்தசாகரயோகீஸ்வரர்.

சந்தா நேயர்களுக்கு அறிவிப்பு.

சந்தா நேயர்களனைவர்க்கும் மாதமாதம் தவிராது சஞ்சிகை யனுப்பி வருகிறோம். ஆயினும் சிலருக்குச் சேராமல் போகிறதெனத் தெரிவதால் அப்படிச் சேராதவர்கள் அதேமாதக் கடைசிக்குள் நமக்குத் தெரிவித்தால் வேறொரு சஞ்சிகை யனுப்பப்படுமென்று விளம்பரம் செய்து அவ்வாறேயனுப்பிவருகிறோம்.

சிலர் வருட முடிவில் வி-பி. வந்தபின் வி-பி-யை யெடுக்காமல் திருப்

யிவிட்டி நமக்கு 3 அணு நஷ்டமுண்டாக்கியபின், “எனக்கு ஐப்பசி சஞ்சிகையும், கார்த்திகை சஞ்சிகையும் சேரவில்லை. அவற்றையும், இவ்வருட பஞ்சாங்கத்தையும், ஆனிமாத சஞ்சிகையையும் புத்போஸ்டில் அனுப்பினால் சந்தாதொகையை புடனே மணியார்டர் செய்கிறேன். நான் சந்தாதாரகை இருக்கவேண்டுமென்று பிரியமிருந்தால் அப்படி யனுப்புகன். இன்றேல் தங்கள் ரிஜிஸ்டரிவிருந்து என் பெயரை யெடுத்துவிடுங்கள்” என்று வரைகிறார்கள்.

இத்தகையோர்கள் சந்தாவினின்று நீக்கிவிடுவார்களென்றஞ்சி இவர்கள் கேட்கும் சஞ்சிகையை யனுப்புவதரீயின் இன்னும் அவ்வற்ற பேர்க்கு அவ்வாறே செய்யுநரீடும். அப்படியும் “சந்தாதொகையையும் நஷ்டம் 3 அணுவையும் அனுப்பினால், உமக்குச் சேராத சஞ்சிகைகளை மறுபடியனுப்புகிறோம்” என்று தெரிவித்தோம். அதற்குமேல் நாம் என்ன செய்வது?

சஞ்சிகையை யாதரிக்கும் சந்தாதாரர்கள் நமக்கு வேண்டியதே. நமக்கு நஷ்டத்தை புண்டாக்கும் சந்தாதாரர்கள் இருக்கவேண்டுமென்று நாம் எப்படி விரும்புவது? சஞ்சிகையை விரும்புவோர் இலெனகே ஆன்மார்த்த ஞானங்களைப் பெறவும், தாய்ப்பாஷையின் அபிவிருத்திக்கும் தாய்நாட்டின் கௌரவத்திற்கும் உதவிசெய்யவுமே சஞ்சிகையை வாங்கியாதரிக் கவேண்டும். அத்தகையோரே உண்மையாய்ச் சஞ்சிகையை யாதரிப்போரும் அதனால் பயனடைவோருமாவார்கள்.

சில சந்தாதாரர்கள் மணியார்டர் அனுப்பும்போது சந்தா நம்பரை யறிவிக்காமல் வி-பி. வந்தபின் வாபீசு செய்துவிட்டு, பிறகு நம்பரை யறிவித்துத் தாங்கள் முன்னமே பணம் அனுப்பியிருக்க வி-பி. யேன் அனுப்பினீர்கள்? என்று நம்மேல் நிஷ்டரமாய் வரைகிறார்கள். சிலர் ஜூன் 14உக்குள் பணம் அனுப்பாமலும், அத்தேதி கழிந்தபின் பேசாமலிருந்து வி-பி. வந்தபின் பெற்றுக்கொள்ளாமலும், நாம் இங்கிருந்து வி-பி-யனுப்பும் சமயம் மணியார்டர் அனுப்பிவிட்டு வி-பி-யை வாபீஸ் செய்து நஷ்டமுண்டாக்கிவிட்டு, “நான் மணியார்டர் செய்திருக்க ஏன் வி-பி. யனுப்பினீர்கள்?” என்று நம்மேலேயே குறை கூறுகிறார்கள்.

சந்தாதாரர்கள் இவ்வாறு நடந்துகொண்டால் நம் நாட்டில் போதுமான பத்திரிகைகள் எவ்வாறு நடைபெறுவது? அந்தோ நம்மவர்கள் பத்திரிகைகள் நம் தாய்நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அவசியமானவைகள் என்ற உண்மையை யின்னும் உணராதிருப்பது மிக்க விசனிக்கத்தக்கவிஷயம். நண்பர்கள் இனியேனும் இவ்விஷயத்தில் கவனம்வைத்து நடந்துகொள்ளவேண்டுகிறோம்.

வருடச் சடைசியில் வி-பி-யனுப்பும் மாதத்திலும், அப்பணம் நம் மிடம் வந்தபின் சஞ்சிகையனுப்பும் அடுத்த மாதத்திலும், இந்த இரண்டு மாதங்களில்மட்டும் சஞ்சிகை சற்று ஜுலசியமாகவே வந்து சேரும்.

அதற்காகச் சந்தாதாரிகள் மனம்பொறுக்க வேண்டுகிறோம். மற்ற மாதங்களில் 1, 2 தேதிகளிலேயே யாவார்க்கும் சஞ்சிகை யனுப்பப்படும். பஞ்சாங்கம்-இந்த வருடச் சந்தாவை முன்னாடி குறித்த தவணைக்குள் அனுப்புவோர்களுக்கெல்லாம் இவ்வருட மாத அல்லது பங்குனி-அடுத்த வருட பஞ்சாங்கமே யனுப்பப்படும்.

பத்திராதிபர்.

பகவத்கீதை வசனம்.

(36-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

7-வது *மாயாருப அத்தியாயம்.

[சர்வ கர்மங்களின் சந்தியாச ரூபமான சாதனம் பிரதானமாகவுள்ள முதல் ஷட்கத்தால் (6 அத்தியாயங்களால்) ஸ்ரீ பகவான் யோகத்தோடு கூட துவம்பத இலட்சிய ரூபமான ஞேயவஸ்துவைத் திருவாய் மலர்ந்தருளினர். இப்போது பிரம்மத்தின் பிரதிபாதனமே முக்கியமாகவுடைய இம்மத்திய ஷட்கத்தால் தத்தரூபமான பரமான்மாவைக் கூறியருள் கின்றார். பகவத் சேவையைப்பற்றி கூறுவதற்காக இந்த ஏழாம் அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. இங்கு பகவானை எத்தன்மைய சொரூபமாக சேவிக்கவேண்டும், பகவானது சொரூபத்தில் மனமானது எவ்வாறு நிலைபெறும் என்ற கேள்விகளை அர்ச்சுனன் கேட்கவேண்டும். அவன் கேட்காதிருந்தும் பரம கிருபா மூர்த்தியாகிய பகவானே அக்கேள்விகளுக்கு விடையருள்கின்றார்.]

இலக்ஷ்மீகாந்தனாகிய ஸ்ரீ பார்தாமன் அர்ச்சுனனை நோக்கிக் கூறுகிறார் :—“ஏ பார்த்த! மோக்ஷமடையும்பொருட்டி அன்போடு என்னையே சரண்புகுவதாகிய யோகத்தைப் பயிலும் யோகியானவன் ஐயமின்றி என் சொரூபத்தை யெவ்வாறு அறிவானோ அதைக் கூறுதும் கேட்பாயாக.

(அந்த பரமேஸ்வரனது சொரூபஞானத்தில் அதிகாரிகளை யபிமுகமாக்கும்பொருட்டி அந்த ஞானத்தின் அருமை பெருமைகளைப் பகவான் புகழ்ந்து கூறுகிறார்.)

ஏ அர்ச்சுனா! அழியத்தக்க மாயையினால் மறைக்கப்படாத மனத்தினிடை என் சொரூபத்தை உள்ளபடி உண்மையாக அறிந்திருப்பவர்கள் அறியாத பதார்த்தம் ஒன்றுமேயில்லை. (‘என் நிஜ சொரூபத்தை யறிந்தவன் யாவற்றைப் பறிந்தவன்’ என்றபடி.)

இத்தகைய பெருமைவாய்ந்த எனது சொரூபஞானமானது எனதருளின்றிக் கிட்டிவதருமை. பல்லாயிரம் மனிதர்களில் ஒருவனே எனது சொரூபஞானத்தை யடைய மனம்வைத்து முயல்வான். அப்படி முயலும் பல்லாயிரம் பேரில் ஒருவனே என் சொரூபத்தை யுள்வாறுணர்வான்.

[விசாரித்துப் பார்க்கும்போது இல்லாமற் போவதாலும், ஞானோதயத்தில் ஒழிந்துபோவதாலும் மாயை அழியத்தக்கதென்றார். சித்தகந்தி

வாய்ந்து ஆசையொழிந்தவிடத்து மாயையின் மறைப்பு நீங்குவதால் அத் தகையோர் மனம் மாயையால் மறைக்கப்படாதது என்றார். தேவர்கள் முதலியபேர் சங்கு சக்ர கதாகட்க கோதண்டபாணியும் இலக்ஷ்மீ சமேத னுமாகிய பகாவனை யறிந்திருக்கிறார்களெனினும் அது பகவானது உண்மை வடிவமன்றும். அவரைப் பிரத்தியகான்மாவிற்கு அபின்னமான பிரம்ம சொரூபமாய் புணர்ந்தவர்களே அவரது நிஜ சொரூபத்தை புணர்ந்தவராவர்.]

ஏ பார்த்த! மண், நீர், தீ, வாயு, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இவ்வெட்டுவிதமான அபரப் பிரகிருதியினும் வேறாய் உலகின்கண்ணுள்ள அனைத்தையும் தாங்கிக்கொண்டு தேகத்தின்கண்ணும் சேவரூபமாய் நிற்பது எனது மாயையேயாகும். இச்சேவவடிவ பரப்பிரகிருதியே உலகனைத்தையும் தரித்திருப்பது. இவ்வுலகிலுள்ள சேதன சேதனங்களைத்தும் மேற்கண்ட இரண்டு பிரகிருதிகளாலும் உண்டாகின்றவைகளே.

ஏ அர்ச்சுன! பூதங்களைத்தும் இவ்விரண்டு பிரகிருதிகளின் காரியங்களே யென்பதை யுனதறிவினால் நிச்சயித்துணர்வாயாக. நானே சேவவடிவத்தால் பிரவேசித்து இந்நாமரூபத்தோற்றமாகிய யாவற்றையும் தாங்கி நிற்கிறேன். என்னின்வேறாக எந்தப் பொருளும் ஒரு பொருளைத் தாரணம் செய்யும் சமர்த்துடையதல்ல. ஆகையால் பிரபஞ்சத்தின் உற்பத்திக்கும் நாசத்திற்கும் நானே காரணன்.

(இப்போது பகவான் பரமேசுவரான நானே எனது மாயாசக்தியால் கிருட்டித்து இரக்பித்துச் சங்கரிக்கிறேனதலில், உண்மையில் எனக்கயலாக ஒரு பொருளில்லை யென்று அருளிச்செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்த! யாவற்றிற்கும் காரண பூதமாகவுள்ள என்னையன்றி இப் பிரபஞ்சத்தைத் தாங்கத்தக்க பொருள் வேறெதுவுமில்லை. பல வர்ணமான அனேகம் மணிகளினிடையே யொரு தூலானது சென்று கோர்வையான அம்மணிகளைத் தாங்கி நிற்பது போல, பல பேதங்களாகக் காணப்படும் எல்லா வஸ்துக்களிலும் நானே அந்தரியாமியாய் நின்று அவையனைத்தையும் தாங்கும் தன்மையைக் கூறுதும் கேட்பாயாக.

சகல ஜலங்களிலுமுள்ள இரசதன்மாத்திரை வடிவ மதூரம் நானாகின்றேன். சூரிய சந்திரர்களிடத்துள்ள ஒளி நானாகின்றேன். வேதங்களிலுள்ள பிரணவம் நானாகின்றேன். ஆகாயத்திலுள்ள ஒலி நானாகின்றேன். பிருதிவியிலுள்ள கந்தம் நானாகின்றேன். அக்னியிலுள்ள உஷ்ணம் நானாகின்றேன். சர்வ புருடர்களிடத்திலுமுள்ள ஆண்மை நானாகின்றேன். சகலப் பிராணிகளிடத்துமுள்ள சேவனமும் நானாகின்றேன்.

அறிவாளிகளிடத்துள்ள அறிவாகிய யுக்தி நான். தவசிகளிடத்துள்ள தவம் நான். புகழ்ச்சிபொருந்தினவர்களிடத்து புகழ் நான். வீரர்களிடத்துள்ள வலிமை நான். சத்துவம் இராசதம், தாமதம் என்ற மூன்று குண பேதமாய் விளங்காநின்ற சகல பொருள்களும் பரமேசுவராகிய என்

ஸிடத்தே தோன்றுகின்றன. அவை பற்றி நிற்பதும் என்னையே. ஆனால், ஏ அர்ச்சுன! அக்கற்பிதமான பதார்த்தங்களில் நான் தோன்றுவதில்லை. நான் அவற்றில் சாட்சிமாத்திரமாக நிற்பனையன்றி அவற்றை யாதாரமாகக் கொண்டிருேன். இப்போது நான் கூறிய மயக்கத்தக்க முக்குணங்களின் வயப்பட்டு விவேகமிழந்திருக்கின்ற உயிர்களைத்தும் எக்குணங்களையும் கடந்து நிற்கும் பரமேசுரனாகிய என்னை யறியமாட்டா.

(அநாதியாகிய மாயையின் முக்குண வயப்பட்ட உயிர்களைத்தும் சுதந்தரமின்மையின் முக்குண வடிவமாகிய மாயையை நிவர்த்திசெய்யச் சத்தியுடையவனல்லவே என்னும் அர்ச்சுனன் சங்கைக்குப் பகவான், அந்நிய உபாயங்களால் மாயாநிவர்த்தி யுண்டாகாதெனினும், ஈசரபக்தியால் உண்டாகும் தத்துவஞானத்தால் மாயாநிவர்த்தி கூடும் என்று அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்த! இம் முக்குண சபாவத்தையுடைய என் மாயையை வெல்வது யாவர்க்கும் அரிதே. என்னையே எப்போதும் மெய்யன்போடு வழிபடும் மனமுடையோர்மட்டுமே தத்துவ ஞானத்தால் இம்மாயையை நிவர்த்திக்கக்கூடும்.

(தொடரும்.)

கீடன்

நந்திக்கலம்பக வரலாறு.

இப்பொழுதைக்குச் சமார் ஆயிரத்திருநூறுண்டுகட்டு முன் இரணிய வர்மனென்பாளோரிறைவன், ஒளவைப்பிராட்டியார் “சான்றோருடைத்து” எனப் புகழ்ந்து கூறிய தொண்டைமாளுட்டைப் பரிபாலித்து வந்தான். அவனுக்கிருபுத்திரருண்டு. அவர்களுள் மூத்தவனாகிய நந்தி அபிமானஸ்திரீயின்கட் பித்தேதான். பட்டமஹிஷியின் புதல்வ னிளையவன். அவன் பெயர் காடன். இரண்யவர்மன் விருத்தாப்பிய தசையடைதலும் குலமகனுக் கரசளிக்காமல், அபிமானத்தால் பொதுஜன சம்மதத்தையும் பாராட்டாது, முதியோனென்னும் காரணத்தைக்காட்டி நந்திக்கு மருட்டு குட்டி, தந்திரத்தில்வல்ல கம்மானொருவனை அவனுக்கு மந்திரியாகிச் சிறிது காலத்திற்குள் தேகவியோகமடைந்தான்.

நந்திவர்மன் தனது வெண்கொற்றக்குடை யாவர்க்கு மினிமைசெய்ய செங்கோலோச்சி வருவானாயினான். கல்வியின்னினைமையைக் கண்டவனாகலின் கவிவாணர் களிப்பக் கருந்தனமீயுங் கற்பக வள்ளலாயிருந்தான் நந்திவர்மன்.

தன் தந்தையின் தீயொழுக்கத்தால் தனக்குரிய நாட்டை யிழந்த இளையோன், மூத்தோனிடம் பகைமை கொண்டு அரசைக்கவரும் சமயம் நோக்கியிருந்தான். பிராஜைகளிற் பலர் அவனுக்குடந்தையாயினர். இதை யறிந்த நந்தியின் மந்திரி இயந்திரக் கட்டிலொன்று சமைத்தான். அது தன்மேல் எவராவது படுத்தி நித்திரை செய்யின் சத்தமிட்டுக்கொண்டும்

விழித்திருப்பின் நிசப்தமாயுயிருக்குந் தன்மைத்து. அதையவனரசற்குக் காட்டி, “எந்தால்! மாற்றாரும்மை மாய்க்கக் கருதிபுன்னார். நீவிர் மிக்க எச்சரிக்கையோடிருத்தல் வேண்டும். இரவிற் பகைவராலின்னலுண்டா காவண்ணம் இக்கட்டிலின்மீதே கண்டியில்வீராக,” வென்றான். “மந்திரிக் கழகு வரும்பொருளுரைத்தலன்றோ”? அரசனும்ங்ஙனமே யொழுகி வந்தான்.

ஒருநாள் நடு றிசி. பேய்களுமுறங்குங்காலம். “கருமமே கண்ணுயினார் கண்துஞ்சார்” என்றபடி, காடவனும் அவன் சகாக்களும் அரண்மனைக் குப் புறத்திலொருநிறை பதிவிருந்தனர். ஒவ்வொருவர் கரத்தினும் கதிரவனொளிபோல் மின்னுங்கட்கம் பிரகாசிக்கின்றது. பார்த்திபன்றன் பள்ளியறைக்கு நேராக வெளியினின்ற விவர்கள் சிறிது நேரத்திற்குள் இடைச்சுவரில் கன்னக்கோல்கொண்டு ஆள் நுழையக்கூடுமான வழியமைத்துவிட்டனர். அமைத்ததும் உண்ணுழையத் தொடங்கினவர்கள், உள்ளே அரசமுண்டாதலைக் கேட்டு, ‘ஆனோசைபோலும்’ என்றையுற்று அற்றம் நோக்கின்றனர். அச்சமைய மரசனும் கன்னவோசையாலெழுப் பப்பட்டு விஷயமுணர்ந்து உடைவாளை புருவிக்கொண்டு துவாரத்தினருகில் நின்றிருந்தான்.

காவலன் கண்விழித்ததால் கட்டிலினொலிபு டோய்ந்தது. சற்று நேரத்திற்குள் ஒருவன் உள்ளே நுழைந்து வருவதைக் கண்டதும் வேந்தன், அவனை ஒரே வீச்சில் வெட்டி வீழ்த்தினான். பின்னும், ஒருவர்பின் னொருவராய் நுழைந்த அனைவரும் துணிபட்டொழிந்தனர். எஞ்சிநின்ற இளங்குமரன், ‘என்னே வியப்பு! உட்புக்கார் யாதாயினர்? ஒருவரே னுந் திரும்பினுரில்லையே. சதிபோலும். நாம் அவசரப்படலாகாதெ’ன் றெண்ணி யாண்டிருந்ததோர் கரிப்பாணையெடுத்தி, ஓர் கழிபிற்செருகி புட்புகவிட்டான். அதன்மேலும் வெட்டுப்பட்டது. கண்டான்காளை, ‘ஓ ஓ மோசம்! நந்துணைவர் நந்தியால் வெட்டுண்டனரே’ என மிக்க விசனத்துடன் போய்விட்டான்.

இக்காடனோ இலக்கண விலக்கியக் கடலின் கரைகண்ட பண்டிதன். கவி பாடுவதில் மிகச் சமர்த்தன். ஆகலின், அவன் வில்வாளியினும் சொல்வாளியே சிறப்புடைத்தென்றுன்னித் தன் தமயனாகிய நந்தியைப் பாட்டுடைத்தலைவனாக்கி, அறம்வைத்துக் கலம்பகமென்னுமோர் பிரபந்த மியற்றி யரசனதவைக்கனமணுக, அமைச்சு னச்சுவடியைப் பார்த்து இஃ திண்டரங்கேறுந் தன்மைபுடைய தன்றெனக் கூறியனுப்பிவிட்டான். எங்ஙனமேனும் அவ்வகைக்கவிக ளரசனாற் கேட்கப்படவேண்டுமெனக் கருதிய காடவன், அதனைப் பல பிரதிகள் செய்து பிரசுரப்படுத்துவானு யினான். அச்சுழ்ச்சியை யறிந்த வமைச்சன், ‘அந்தாலை யொருவரும் ஓத லாகாது. எவரேனும் மீறி ஓர் பாடலோதிலும் தண்டிக்கப்படுவார்’ எனப் பறை சாற்றுவித்தான். இஃதிங்ஙனமாக,

ஓர்நா ளிரவு பத்துமணி சுமாருக்கு ஒரு வீட்டுவாயிலில் அழகிய மாதொருத்தி நிற்கொண்டிருந்தாள். அவன் ஓர் பரத்தை. அவன் வீதியில் போகின்றவர்களை புற்று நோக்கிக்கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தால் யாரோ வெருவரது வருகைக்காகக் காத்திருக்கிறான் போலக் காணப்படுகிறது. வெருநேரம் நின்றிருந்த அம்மாது திண்ணையின்மேல் படுத்து நித்திரை போய்விட்டாள். தெருக்கதவை மூடாமலே உறங்கிக் கொண்டிருந்தவன் யாதோ காரணத்தால் திடுக்கிட்டு விழித்துப்பார்த்து தன்மீது சந்தனக்குழம்பு ஊற்றப்பட்டிருப்பதைப் பார்த்து வியப்புற்று, 'இக்காரியஞ் செய்தோர் யாவர். நம் காதலனாகிய காடவன்தானோ? இவ்வாறு செய்தது. அவருக்காக வெருநேரம் காத்திருந்தும் காணவில்லையே. இப்போது வந்தாரோ?' வெனத் திகைத்து நின்றான். அவ்வமயம் அவன் காணாதபடி மறைந்திருந்த காடவன், அச்சந்தர்ப்பத்திற் கேற்றவோர் செய்யுண்டியை நந்திக்கலம்பகத்தினின்று பாடினான். நகரி சோதனையின்பொருட்டு வந்து ஆண்டு நிகழ்வதியாதோவென வறியப் புறத்தே பதுங்கினின்ற சேவகனொருவன் அப்பாடலைக் கேட்டதும், உன்னே நுழைந்து அவனைப் பிடித்துக்கொடுபோய் அரசன் முன் நிறுத்தி நிகழ்ந்தவற்றை நிகழ்த்தினான். எதிரில் நிற்போன் தன் இனவலெனக் கண்ட மன்னன், அப்பாடலைப் பாடச்சொல்ல, அவன்

செந்தழவின் சாற்றைப் பிழிந்து செழுஞ்சீதச்
சந்தனமென் றுரோ தடவினா—பைந்தமிழை
ஆய்கின்ற கோனந்தி யாக்கந் தழுவாமல்
வேகின்ற நெஞ்சே விரைந்து

எனப் பாடினான்.

அதைக்கேட்டிருப்பன்; 'ஆறா! நமது வெற்றி முதலிய சிறப்புக்களைப் பற்றிக் கூறும் சொற்சுவை பொருட்சுவை நிரம்பிய பாடல்களை யுடைய விந்துலை, யாது நேர்வதாயினும் கேட்பதே துணிபு' எனத் தீர்மானித்துத் தம்பியைப் பார்த்து அதைக் கூறும்படி சொல்ல, அவன் 'கொற்றவா! நீரிந்துலைக் கேட்பதாயின் மயானத்திற் சிதையடுக்கி யதின் மேலிருந்து கேட்கவேண்டும்' என்றான். பல்லோர் தடுத்தும் கேளாமல் நந்திவர்மன் காடவன் கூறியவாறே யிருந்து, துலைக் கேட்டுவரு மளவில் தாதுக்க னொடுங்கிக்கொண்டுவந்தன.

வானுறுமதியை யடைந்ததுன்வதனம்
வையச மடைந்த துன்கீர்த்தி
கானுறு புலியை யடைந்ததுன் வீரம்
சுற்பக மடைந்த ஷங்கரங்கள்
தேனுறு மலரான் அரியிடஞ் சேர்ந்தான்
செந்தழல் புருந்ததுன் மேனி
யானுமென் கலியு மெவ்விடம் புகுவோம்
எந்தையே நந்திரா யகனே.

என்னும் இறுதிச் செய்யுளைப் பாடி முடிந்ததும், நந்தி பேசவுமாட்டாதவனாய் தன் கையைக் காட்டிக் கணையாழியைக் கழற்றிக்கொள்ளும்படி தம்பிக்குக்காட்டிச் சமிக் கைசெய்து இறந்தனன்.

காடவனும் கணையாழி பெற்றுத் தமயனுக் கீமக்கடன் முடித்து, முடிசூடி யாசனயினான்.

நந்தி கலம்பகத்தால் மாண்டகதை நாடறியும்
சந்தராஞ்சேர் தென்குளத்தார் சோமேசா—சந்ததமும்
வில்லே ருழுவர் பகைகொளினுங் கொள்ளற்க
சொல்லே ருழுவர் புகை. (சோமேசர் முதுமொழி வெண்பா.)

பூ. ஸ்ரீவிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,
இராணிப்பேட்டை.

ஸ்ரீமத் அபேதானந்த சுவாமிகளின் உபந்நியாசம்
(27-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

ஸநாதந தர்மம் தத்துவ விசாரம் செய்வது.

தத்வ விசாரம் செய்து உண்மையை அறிவதைத் தவிர பிறவிப் பெருங் கடலை நீந்துவதற்கு வேறு வழியில்லை. அதனால் யாவரும் தத்வ விசாரம் செய்து உண்மையைக் கண்டுபிடிக்கவேண்டும். பந்தத்தினின்றும் விடுபட்டு பூரணனும் தீர்த்தனுமாவதற்குத் தத்வ விசாரம் அவசியம். அதற்குப் பூர்வாங்கங்கள் திரிகரணசுத்தி, மனோ வாக்குக் காயங்களைத் தயைமையாய் இருப்பதே. தீய ஒழுக்கத்தை விட்டு தயை ஒழுக்கம் புருவான் வேண்டும். நல்லோன் தீ எறிவையும் பாழ் நரகையும் பலபல பாவங்களைக் காட்டிக் காட்டி பயமுறுத்த வேண்டியதில்லை. எண்ணி எண்ணித் தேய வேண்டியதில்லை. அதன் கோரத்தையும் பயங்கரத்தையும் எண்ணி நடுங்க வேண்டியதில்லை. அந்தக் கொடுமையைக் கண்டு அமெரிக்கர்கள், பெரு நாண முறுகின்றனர். நமது கரும சித்தாந்தம் மிகவும் விசேஷமானது. அது காரண காரியத் தொடர்ச்சியாய் ஒழுங்குள்ளது.

கிருஸ்தவக் கொள்கையோ “ முன்னே ஒருவன் முடித்தான் தன் துப்பெல்லாம் ” என்பதுபோல முன் தீர்மானமும் ஒழுங்குமும் உள்ளது. அதில் ஞாயமும் இரக்கமும் இல்லை. அம்மாதிரியான கிருஷ்டிகர்த்தா இருக்க முடியாது. நமது சாங்கிய மார்க்கம் அங்ஙனம் கூறுவதன்று. புருஷப் பிரகிருதி ஸம்யோகத்தினால் தோற்றப்படும் உலகம் காரண காரியமாய் விளங்கும்.

கிருஷ்டி சக்கிர யோஜனைக்கும் அது ஒத்தது. மதகர்த்தா ஒருவரல்ல. ஸநாதந தர்மம் ஒரு ரூபத்தின்பேரில் நிலத்திருப்பதன்று. மற்ற மதங்களோ என்றால் ஒவ்வொரு ஆதி புருஷன் பேரில் நிலத்திருப்பது. புத்

தரை எடுத்துவிட்டால் பௌத்தமதம் இல்லை. கிருஸ்துவை எடுத்துவிட்டால் கிருஸ்துமதம் கிடையாது. ஸௌராஷ்டிரரை எடுத்துவிட்டால் அவர் மதம் கிடையாது. ஆனால் ஸகாதந தர்மத்திலோ அதற்கு ஆதிகர்த்தா என்பவரும் மூலபுருஷன் என்பவரும் ஒருவரன்று. அதன் புராதன புருஷர்கள் பலர். யாரை வேண்டுமானாலும் உள்படுத்தலாம். இயேசு, மோஸஸ், புத்தர், மகம்மது, கான்பூஷியஸ், ஸோராஸ்டர் முதலிய யாரும் விலக்கில்லை. ஸமஸ்த மதங்களும் ஒரே முடிவில் கொண்டிபோய் விடுகின்றன என்பது ஸகாதந தர்மத்தின் உண்மை. ஒரே மத்தியை பல முகங்களாலும் பல படியும் பார்ப்பது என்பது. நான் சிறு வயதில் பாடிக்கொண்டு திரிந்த ஒரு தேம் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருகிறது. அதன் அர்த்தம் பல ஆறுகளும்போய் ஒரே சமுத்திரத்தில் விழுவதுபோலப் பல மதங்களும் இறுதியில் பகவானிடத்திலேயே கொண்டிபோய் விடுகின்றன. இதைக்காட்டிலும் சிறந்த ஒரு சித்தாந்தம் உண்டா? ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் மற்றொன்றும் கூறியிருக்கிறார். “யுகந்தோறும், யுகந்தோறும் புண்ணியம் தேய்ந்துபாவம் வளரும்பொழுதெல்லாம், பாவிகளை அழிக்கவும் சிஷ்டர்களைக் காக்கவும் நான் அவதாரம் செய்கிறேன்.” உலகத்தில் மதவாராய்ச்சி சரித்திரத்தில் இதுவே முதல் முதல் இம்மாதிரி வார்த்தைகளில் சொன்னதாகும். பிறகு அந்தப் பாடத்தை வெகுபேர் ஒதினார்கள்.

தமிழகம்.

தெலுங்கு என்பது எது?

‘தெலுங்கு’ அல்லது ‘தெனுகு’ என்பது நமது பாரத நாட்டில் வழங்கிவரும் பலவிதமான தாய்ப்பாஷைகளில் ஒன்றாகும். இந்த பாஷையை வடமொழியில் ‘ஆந்திரம்’ என்பார்கள். தெலுகு, தெனுகு, தெலுங்கு என்னும் பதங்கள் எல்லாம் ‘தெலிங்க’ (ட்ரிலிங்க-Trilinga) என்னும் மொழியின் சிதைவுகளேயாம். ட்ரிலிங்கமாவது (திரிலிங்கம்) மூன்று லிங்கங்களடங்கிய நாடாகும். [வடமொழியில், ‘திரி’ (தாயம்) என்றால் ‘மூன்று’; ‘லிங்கம்’ என்பது சிவனுக்கடையாளம்.] ஒரு காலத்தில் பரமசிவன் காலேசுவரம், ஸ்ரீசைலம், பீமேசுவரம் என்ற மூன்று பர்வதங்களினுச்சியில் லிங்காகாரமூர்த்தியாய் இரங்கி விளங்கினாரென்ற ஐதீகமும் ஒன்றுண்டு: ஆகவே அம்மூன்று லிங்கங்களும் ஆந்திர தேசத்தின், எல்லா களைக் குறித்தனவென்றும், ‘திரிலிங்க-தெலிங்க-தெலுங்கு’ (தெலுகு-Telugu) தேசமென்று பெயராயிற்றென்றுக் கூறுவர்.

நீர்க, ‘தாய்பாஷை’ என்பதையாது? அது: ஒன்று, பலவா? நம் பாரத மக்களில் பெரும்பாலோர் இச் சொற்றொடரை தெளிவாய் அறிந்தார்களில்லை. சிலர் ‘தாய்பாஷை’ என்றால் தமது வீட்டு பாஷை (மதர் டங்-Mother tongue) என்கிறார்கள். சிலர் ‘தாய்பாஷை’ திராவிடமென வழங்கும் தமிழ் பாஷைதான் என்கிறார்கள். வீட்டு பாஷை எது? நாட்டு பாஷை எது? ‘தமிழ் நாடு’ முற்றிலும் தமிழ் பாஷை ஒன்றே வழங்கி

வருகின்றதா? சென்ற 1921ஆத்தில் விண்மீன்போல் தோன்றிமறைந்த கவிரத்னமாகிய ஸ்ரீமான் வி. சுப்ரமணிய பாரதியார் அவர்கள் 'எங்கள் தாய்' என்னும் தலையங்கத்தின் 8-வது பாட்டில்

“முப்பது கோடி முகமுடை யானாயிர்
மொய்ம்புற வொன்றுடை யான்—இவன்
செப்பு மொழிபதி னெட்டுடை யாளெனிற்
சிந்தனை யொன்றுடை யான்”

என்றபடி பாரதத் தாயின் பாலை ஒன்றல்ல. பதினெட்டு என்று கூறியுள்ளார். அவை திராவிடம், ஆந்திரம், கன்னடம், மராடம், கூர்ச்சரம், வங்காளி, ஒரிந்தி, மனையாளம், துளுவம், காண்ட் முதலியனவே. இவை ஒவ்வொன்றும் 'தாய்பாலை' என்பதற்கு ஐயமின்று. தமிழ்மக்கள் ஆந்திரதேசத்தவர்களை 'வடுகர்' என்று கூறுவதுமுண்டு. அதாவது வடக்கு தேசத்தவர், வடக்கத்தியார். தாய்பாலை என்பது 'இராஜபாலை'யைப் போல் ஒன்றல்ல. நமது இந்தியா முழுவதும் பரவி ஒருவர்க்கொருவர் பொதுவாய் அறிந்துகொள்வதற்குப் பெரும்பாலும் எளிதாயேற்பட்டுள்ள பாலை 'ஆங்கிலம்' (English) என்கிற இராஜபாலையேயாகும். ஆனால் ஆங்கிலத்திலும் தமிழ்நீக்கலாகவுள்ள ஏனையபாலைகளிலும் தமிழ் மொழிகள் கலந்திருப்பதுண்மையே. தமிழின் தொன்மையையும் பெருமையையும் விசேஷமான ஆதாரங்களோடு நமது சகோதரர் ஸ்ரீமான் து. தினையாளு அவர்கள் 'ஆனந்தன்,' 7-ம் ஆண்டு மாதிகளில் நிரூபணஞ் செய்துள்ளார்.

தெலுங்குபாலையின் எல்லை:—தெலுங்கு தேசத்தில் பிறந்து தமிழ்நாட்டில் குடியேறி நிலைத்துவிட்டவர்களில் சிலர் தமிழும் சிலர் தெலுங்கும் ஏறக்குறைவாகப் பேசப் பழகிவிட்டனர். அதாவது சிலர் தமிழ்நாட்டில் நிலைத்துவிட்டதாலே தெலுங்கை மறந்துவிட்டி தமிழே பேசுகின்றனர். பிற்குறிய சிலர் தமிழ்நாட்டில் பிரவேசித்து தமிழ் பேசுவோருடன் கலந்து வசித்தபோதிலும் தெலுங்கு பாலையிலே பேசுகின்றிருக்கிறார்கள். அதை யவர்கள் மறந்துவிடுகிறதில்லை. தமிழ் பேசவும் கற்றுக் கொள்ளுகின்றனர். இவ்விருதிறத்தாருடைய 'தாய்பாலை' எது? தெலுங்கேயாகும். தமிழாகாது. இவ்விதமே தமிழ்நாட்டிலிருந்து தெலுங்கு (ஆந்திர) தேசத்தில் குடியேறி நிலைத்துவிடுகிறவர்களின் 'தாய்பாலை' தமிழேயாகும், தெலுங்கன்று. ஆங்கிலேயரின் 'தாய்பாலை' ஆங்கிலேயம்—இங்கிலீஷ்தான். சுறுங்கச் சொல்லின் 'தாய்பாலை' என்பது ஒவ்வொரு குடும்பத்தினர் தத்தம் வீட்டில் பேசும் பாலை யெனலாம். கவிபுக் விகோதங்களில் ஒன்றியாதெனில் பாரதமக்கள் பலபாலை கலவாது மொழியார்! இதுதான் ஸம்பாஷணக்ரமம் (ஸம்பாஷணை—(அ) கிரமம்) போலும். நாம் எடுத்துக்கொண்ட தலையங்கத்தினின்றும் வெகு தூரம் விலகிவிட்டது பொறுப்பாக.

தெலுங்குபாஷையானது இருபதுகோடி இந்துக்களால் பேசப்படுகின்றன. அவர்கள் இந்தியாவின் கிழக்குபாகத்தில், சென்னைவிலிருந்து கடற்கரையைச் சார்ந்த வங்காளம் (Bengal) வரையிலும் உள்ளே தக்பிண (Deccan) பிரதேசங்களிலும் வசிக்கின்றனர். இந்த எல்லைகளுக்குள் அடங்கியவை பின் வருவன:—பிரிட்டிஷ் அரசாங்கமுள்ள கஞ்சம், விசாகப்பட்டணம், கோதாவரி, கிருஷ்ணா, நெல்லூர் முதலிய ஜில்லாக்கள்; நிஜாம் பிரதேசங்களின் பெரும்பாகம்; ஒப்புக்கொடுத்த ஜில்லாக்கள் (Ceded Districts)—கர்தூல், கடப்பை, பெல்லாரி (வடக்கு, கிழக்கு பாகங்கள்மட்டும்); மைசூர் பிராந்தியத்தின் கிழக்குபாகமும் வட ஆற்காடுமே.

தெலுங்கு தேசத்தின் சரிதம்:—தெலுங்கரின் பூர்வ சரித்திரம் வேண்டுவோர் 'Elphinstone's History of India' 'எல்பின்ஸ்டோன்' என்பவர் இயற்றிய 'இந்திய சரித்திரம்' என்னும் புத்தகத்திற் காணலாகும். பதினாறாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் 'விஷ்ணுவர்த்தனன்' என்னும் அரசனும், பதினாறாம் நூற்றாண்டின் முதலில் 'கிருஷ்ண ராயலு' என்னும் மன்னனும் விஜயநகரத்தை யாண்டுவந்தனர். இவ்விரண்டு பூபதிகளே தெலுங்கு கலைஞானத்தைச் சாலவும் அபிமானித்து யிருந்த பிரக்யாதி பெற்றார்கள். 'விஷ்ணுவர்த்தன்' அரசாட்சியில்தான் 'மஹாபாரதத்தின் முதற்பாகம் வடமொழியிலிருந்து தெலுங்கில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டதெனக் கூறுகின்றனர். தெலுங்கான (Telingana) தேசத்தில் பழைய தலைநகராயிருந்த 'வாரங்கல்' (Warangal) சென்ற 1332-ம் வருஷத்தில் மகம்மதியர்களின் கைவசமாயிற்று. அவர்களே 1556-ம் வருஷம் விஜயநகரத்தையும் கைப்பற்றினார்கள். மகம்மதிய அரசாட்சியில் தெலுங்கு பாஷை ஆதரிப்பாரற்றிருந்தது. தவிரவும், அப்பாஷைக்குள் இந்துஸ்தானி முதலிய அந்ரிய பதங்கள் நுழைந்துகொண்டன.

தெலுங்கில் வடமொழிப் பதங்கள் பிரயோகப் படுத்தப்பட்டாலும், தெலுங்குபாஷை வடமொழியினின்று வந்ததன்று. தென்னிந்தியாவில் வழங்கிவரும் இதர பாஷைகளாகிய தமிழ், கன்னடம் முதலிய பாஷைகளின் தாதுக்களை (Roots) ஒட்டியே சுத்தமான தெலுங்கு பாஷை ஏற்பட்டது, தாய்ப்பாஷைகளில் தெலுங்கு நீங்கலாகவுள்ள ஏனைய பாஷைகளுக்கு 'திராவிடம்' என்றும் கூறுகின்றனர்.

ஆனால் தெலுங்கிலுள்ள பதங்களும் முக்கியமாய் உச்சரிப்பு விஷயத்தில் வடமொழியை நாடியிருக்கின்றன. வடமொழியிலுள்ள ஒரு சுலோகத்தை (கிரந்த அக்ஷரங்களிலோ அல்லது தேவநகரி எழுத்துக்களிலோ) தமிழில் எழுதுவதைக்காட்டிலும், தெலுங்கில் பதவுச்சரிப்பை நன்றாய் அறிந்துகொண்டு திருத்தமாய் எழுத வியலும். இதற்குக் காரணம் யாது? தெலுங்கு தேசத்தார் அந்தணர்களுடைய மதத்தைத் தழுவினார்கள். பிற்குறியவர்கள்தான் மத அதிகாரிகளாயும், சாஸ்திர விற்பன்னர்களாயும்

பும் இருந்தனர். அவர்களுடைய பாஷை வடமொழியாதலாலும் அவர்கள் அநேகம்பேர் தெலுங்கரோடு கலந்து வசித்ததாலும், தெலுங்கு பாஷையில், அடிக்கடி கையாளப்படும் பதங்கள் முக்கியமாய் தத்வம், வேதாந்தம், சாஸ்திரம் இவைசம்பந்தமான வாக்கியங்கள் வடமொழியிலிருக்கின்றன. ஆதி தெலுங்கு இலக்கண கர்த்தாக்களனைவருங்கூட பிராமணர்களாததால், அவர்கள் தமது நூற்களில், ஒழுங்கு, உவமை முதலிய இலக்கணங்களை வடமொழியிலிருந்தே ஆக்கினர். அன்றியும் இலக்கணத் தையே வடமொழியில் பெரும்பாலுமியற்றினர்.

C. S. துரைஸ்வாமி அய்யங்கார்,
'ஸ்ரீரங்கவிலாஸ்', சைதாப்பேட்டை.

அம்பாலிகை அல்லது அதிசய மரணம்.

(39-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

ஆனந்தம்:—ஆம்.

அம்:—நீ யொரு பெரிய இரகசியத்தைக் கண்டு பிடிக்கவேண்டுமென்று கூறினேன். உன்னே சென்றதே அங்கிருக்கும் ஆச்சரியத்தையும் திடுக்கிடும் சம்பவத்தைக்கண்டு அஞ்சமாட்டாயே?

ஆனந்தம்:—“நான் ஒரே வார்த்தையாய்க் கூறுகிறேன். நான் வேலைக்கு ஆயத்தமாயிருக்கிறேன்” என்றான்.

அதன் பிறகு அம்மணிதன் வீட்டின் கதவைத் திறந்து ஆனந்தவிகை புள்ளே யழைத்துச் சென்று வருகிறவர்களை வரவேற்கும் முன் கூடத்தில் அவளை உட்காரவைத்துவிட்டு, “இரு வருகிறேன்” என்றான்.

ஆனந்தம்:—சற்று இரு, உன் பெயரென்ன?

அம்:—என் பெயர் கறுப்பண்ணன் என்றான்.

ஆனந்தம்:—இது உன் மாளிகை தானே.

அம்:—ஆம்.

ஆனந்தம்:—“சரி போதும். விவகாரம் நடக்கட்டும்” என்றான்.

அம்மணிதன் ஆனந்தவிகை யங்கு விட்டுவிட்டு அக்கூடத்திலிருந்த ஒரு கதவைத் திறந்துகொண்டு உள்ளே சென்றான்.

ஆனந்தவிகை அக்கூடத்திலிருந்த விளக்கைச் சற்று தூண்டிவிட்டு அங்கிருப்பவைகளைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தான். வேறே தீபமில்லாததால் கூடத்திற்குப் பால் தாழ்வாரத்தில் வெளிச்சமில்லை. இவன் பார்த்துக்கொண்டேயிருக்கையில் தாழ்வார கிழலில் யாரோ ஒரு ஸ்திரீ வந்து நிற்பதுபோல் தோன்றியது. உற்றுப்பார்த்தான். அம்மாது முகம் வாடி வதங்கி ஒரு பேய்போல் தோன்றினாள். அதிலும் அம்மாது தன்னைச் சாடைகாட்டி யழைப்பதுபோல் ஆனந்தவிகைக்குத் தோன்றியது. அவன் யோசிப்பதற்குள் ஆள் வரும் சத்தம்கேட்டது.

அம்மாதும் அதை யறிந்து சட்டென்று திரும்பினாள். ஆனந்தவிகை மிக்க துரிதமான சமயயோசனை யுடையவளுதலின், உடனே தன் ஜெபிய

விருந்த தன் பெயர் தொழில் முதலியவை யச்சடித்த ஒரு சீட்டை யந்த மாகிடம் விசிறியெறிந்தான். அச்சீட்டு அவன் தலைக்குமேல் பறந்து எதிரில் விழுந்தது. அவன் அதைச் சட்டென்றெடுத்துக் கொண்டபோய் விட்டான்.

மறுநிமிடம் கறுப்பண்ணன் கூடத்திற்கு வந்து ஆனந்தவிக் கை நோக்கி “எழுந்து வா?” என்றான்.

ஆனந்தவிக் அவன் கூடவே செல்லும்போது இடையில் அவன் கண்களுக்குப் புலப்பட்டவைகளில் அற்பமானவைகளைக்கூட விடாமல் சுவனித்தான். கடைசியில் சில அறைகளின் வழியாய்ச் செல்லும்போது அங்கெல்லாம் தீபயில்லை. ஆதலால் தன் கைகளுக்குத் தென்பட்டவைகளாலும் முன்னே செல்லும் கறுப்பண்ணனுடைய காலடிச் சத்தத் தாலும் அந்த அறைகளில் விலை புயர்ந்த சாமான்கள் இருக்கின்றனவென்றும், கீழே உயர்ந்த ஜமக்கானம், விரிக்கப்பட்டிருக்கிறதென்றும் அறிந்து கொண்டான்.

கறுப்பண்ணன் கடைசியில் ஒரு அறையின் வாயிற்படியில் நின்று ஆனந்தவிக் கை நோக்கி, “இப்போது காணப்போகும் காட்சியைக்கண்டு திடுக்கிடமாட்டாயே?” என்றான்.

ஆனந்த்:—“நான் அத்தகையவை யெத்தனையோ கண்டிருக்கிறேன். விவகாரம் நடக்கட்டும்” என்றான்.

கறுப்பண்ணன் உடனே கதவைத் திறந்து மெதுவாய் உள்ளே சென்றான். ஆனந்தவிக் சற்றுநேரம் வாயிற்படி யருகில் நின்று பார்த்தான். அந்த அறையில் மெழுகுவத்தி தீபங்கள் எரிந்துகொண்டிருந்தன. மலர்களின் சுகந்தம் இரம்மியமாய் வீசிற்று.

அந்த அறை நன்றாய்ச் சுத்தம் செய்யப்பட்டிருந்தது. அறையின் மத்தியில் ஒரு மேஜையுமேல் சுவப்பெட்டியின் பீடம் ஒன்று வைக்கப்பட்டு இருந்தது. அதில் ஒரு கண்ணிகையின் சுவம் வைக்கப்பட்டிருந்தது. பக்கத்தில் ஒரு மேஜையின்மேல் தொட்டிகளில் பலவித புஷ்பச்சட்டிகள் வைக்கப்பட்டிருந்தன. அவற்றின் நறுமணந்தான் கதவைத் திறந்ததே வீசியது.

கறுப்பண்ணன் சுவத்தின் தலைப்பக்கம் போய் நின்று ஆனந்தவிக் கை வாவென்றழைத்தான். ஆனந்தவிக் அவ்வாறே சென்று சுவத்தின் அருகில் நின்றான். அவன் அதைக்கண்டதே மிக்க வியப்பும் துயரமு மடைந்தான்.

அப்பெண்ணின் உருவம் மிக்க அழகுடையதாயிருந்தது; சுவமாயாவது உயிரோடாவது அத்தகைய உருவத்தை யவன் கண்டதேயில்லை. அவன் அதை புற்று நோக்கிக் கொண்டேயிருக்கையில் பின்னால் ஒரு சத்தம் கேட்டது. அச்சத்தம் கறுப்பண்ணன் தன் துயரத்தை யடக்கமுடியாமல் “அய்யோ! அவன் அழகு யாருக்கிருக்கிறது” என்றதாலுண்டானது.

அந்தச்சத்தம் ஆனந்தவிகிதின் மனதிற்கு மிக்க சந்தேகமான அபிப்பிராயத்தை யளித்தது. அதாவது கறுப்பண்ணன் தன் துயரத்தை வெளியிட்ட சத்தத்தால் அவன் துயரம் நிஜமானதல்லவென்றும் தன்னை யேமாற்றச் செய்த தந்திரமே யென்றும் அவன் மனதிற்பட்டது.

ஆனந்தவிகிதின் சற்று ருனிந்து உற்றுப்பார்த்தான். அவன் மனதில் திகெக்கிடக் கூடிய ஒரு சந்தேக முண்டாகிவிட்டது. அதாவது அச்சவத்தின் கன்னங்களில் இரத்தம் இருப்பதுபோன்ற பிரகாசம் தோன்றியது. மிக்க ஆச்சரியமும் கலவரமும், இவற்றோடு பின்னும் சற்றுநேரம் பார்த்த போது, இன்னொரு சிந்தனையும் உதித்தன.

அதாவது இக்கன்னிகையை யெங்கோ தான் பார்த்திருப்பதுபோல் சந்தேகமுண்டாயிற்று. அவன் மனச்சுபாவம் புகைப்படம் பிடிக்கும் கருவி போன்றது. அதாவது அவன் எதைப் பார்த்தாலும் அவனை யறியாமலே அவன் பார்த்த விஷயங்களைத்தும் புகைப்படம் பிடித்தது போல் அவன் மனதில் பதிந்துவிட்டிருக்கும். ஆகையால் இப்போது அவன் மனதில் இப்பெண்ணை யெங்கோ பார்த்திருப்பதாய்க் கவனம் வரவே பின்னும் சிந்தித்தான். ஆ! யாவும் விவரமாய்க் கவனத்திற்கு வந்தது. ஒரு பெரிய மாளிகையில் மிக்க ஆடம்பரமான கூட்டத்தில் யாவரும் நடனம் செய்யும் சங்கத்தில் இவனைக் கண்டதாய் மனதிற்கு விளங்கிவிட்டது. உடனே நன்றாய்க்குனிந்து அவன் முகத்தைப் பார்த்தான்.

அச்சமயம் கறுப்பண்ணன் அவன் கன்னத்தில் கைத்துப்பாக்கியை நீட்டிப் பத்திரம் என்றான். ஆனந்தவிகிதின் உடனே தலை நிமிர்ந்து சட்டென்று திரும்பி கோபத்தோடு “இம்மாதிரி என் கன்னத்தில் காட்டப் பட்ட துப்பாக்கிகள் எத்தனையோ வுண்டு. ஆயினும் நீ யிம்மாதிரி யென்னைப் பயப்படுத்தவேண்டிய காரணமென்ன?” என்று கேட்டான்.

கறுப்பண்ணன்:—“நான் இப்பெண்ணை யென் உயிரினும் அதிகமாய் நேசிக்கிறேன். ஆகையால் அவளைக் கரத்தால் தொட்டால் சுட்டுவிடுவேன்” என்றான்.

2-வது அத்தியாயம்.

அச்சமயம் ஆனந்தவிகிதின் அவனை யொரே அறைவில் பூமியில் விழும் படி செய்ய நினைத்தான். மறுபடி கோபத்தை யடக்கிக்கொண்டு, “அப்படி நினைக்க நீ சத்த மூடனாயிருக்கவேண்டும். நான் தொடவேண்டிய காரணமொன்றுமேயில்லை. கிடக்கட்டும், இப்போது இறந்த ஆசாமியைக் காட்டினாய். இது சாதாரணமாய் தினம் உலகில் நடக்கிற சம்பவமே. என்னையென் அழைத்து வந்தாய்? அதைக்கூறு” என்றான்.

கறுப்பண்ணன்:—முன்னமே கூறினேனே. இம்மர்மத்தைக் கண்டு பிடிக்கவென்று.

ஆனந்த்—“சரி. சங்கதியைக் கூறியால்லவா? என்ன மர்மம் நடந்திருக்கிறது? இப்பெண் முரட்டுத்தனமாய் கொல்லப்பட்டதாகத் தோன்றவில்லையே.” என்றான். (தொடரும்.)

ஆரணி. குப்புசாமி முதலியார்.

பொது சமாச்சாரம்.

பஞ்சாங்க அச்சுச்சுதந்தரம்.

தூத்துயிலு ஆவணிமீ ஆனந்தபோதினியின் 78-வது பக்கத்தில் “அச்சுச்சுதந்தரம்” என்ற தலையங்கமிட்டு ஒரு விஷயத்தைப்பற்றி வெளியிட்டிருந்தோம். அதில் நாம் பிரசுரித்த பஞ்சாங்கத்திலிருந்த விஷயங்களை நமது அனுமதியின்றி எடுத்துத் தமது பஞ்சாங்கத்தில் சேர்த்துக் கொண்டதற்காக ரூளை சுந்தரவிலாச அச்சுக்கட முதலாளியான ம-ா-ா-பூ P. T. மாஸ்லாமணி முதலியார் என்பவருக்கு பிரவிடென்ஸி மாஜிஸ்ட்ரேட், ரூபா 20 அபராதம் செலுத்த வேண்டுமென்றும் தவறானால் 8 நாட்கள் வெறுங்காவல் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டுமென்றும் அளித்த தீர்ப்பைப் பிரசுரித்திருந்தோம்.

குற்றவாளி அத்தீர்ப்பின் மேல் ஹைகோர்ட்டுக்கு அப்பீல் செய்து கொண்டார். 1928-ல் ஆகஸ்ட்மீ 7-ல், ஸ்ரீமான்சன் கிருஷ்ணன், வாலெஸ் என்ற இரண்டு நியாயாதிபதிகளும், ஜீழ்க்கோர்ட்டில் விதித்த தண்டனை சரியானதே என்று கூறி அப்பீலைத் தள்ளிவிட்டார்கள்.

இன்னொருவர் புத்தியையும் உழைப்பையும் செலவிட்டு எழுதிய விஷயங்களைத் தாங்கள் எழுதியதுபோல பிரசுரித்து அக்கிரம வழியில் பொருள் சம்பாதிக்கும் ஆசாமிகள் இதனால் எச்சரிக்கையடைந்து நியாயமான வழியில் நடக்க முயல்வார்களென்று நம்புகிறோம்.

பத்திராதிபர்.

ராஜ குடும்பத்தின் வரும்படி.

பிரிடிஷ் ராஜகுடும்பத்தின் செலவுக்கென்று பார்லிமென்டில் வருஷந்தோறும் ஒரு பெருந்தொகை கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. சக்ரவர்த்திக்கு 4-லக்ஷத்து 10-ஆயிரம் பவுன் கொடுக்கிறார்கள். இதில் ஒன்றரை லக்ஷம் பவுன் சக்ரவர்த்தியின் வீட்டு அதிகாரிகளின் சம்பளத்துக்கும் சுமார் 2-லக்ஷம் வீட்டுச் செலவுக்கும் போகிறது. சக்ரவர்த்தியின் தாயார் அலெக்ஸாண்ட்ரா ராணிக்கு 70,000 பவுன் கொடுக்கப்படுகிறது. கனாட்கோமானுக்கு 25,000 பவுன். வேல்ஸ் இளவரசருக்கு ராஜாங்க வரும்படியிலிருந்து ஒரு தொகையும் கொடுப்பதில்லை. அவருக்குச் சொந்தத்தில் பெரிய பூஸ்திதிகள் உண்டு. அவைகளிலிருந்து வருஷந்தோறும் கிட்டத்தட்ட 2-லக்ஷம் பவுன் கிடைத்து வருகிறது. சக்ரவர்த்தியின் மற்ற குமாரர்களுக்கு வருஷந்தோறும் 10,000 பவுன் கொடுத்து வருகிறார்கள். அவர்களுக்குக் கல்யாணமானால் வருஷந்தோறும் 20,000 பவுன் கொடுத்து வருவார்கள். மேரி ராஜகுமாரிக்கு 21-வயது வரை 6,000 பவுன் கொடுத்து வந்தார்கள்.

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

உருத்ரோத்தகாரிஸ்ர புரட்டாசிமீ -கலி 5025-சாலிவாகனம் 1846
பசலி 1333—கோல்லம் 1098-99—ஹிஜரி 1342
இங்கிலீஷ் 1923ஸ்ர செப்டம்பர்மீ—அக்டோபர்மீ

புரட்டாசி செப்டம்பர்	பர்மீ	வாரம்.	திதி.	நக்ஷத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	17	திங்	சப்1-20 அ57-5	கேட்24-55	சித்60	ஷடசீதி புண்ணியகாலம் தூர்வாஷ்டமி
2	18	செவ்	நவ54-8	மூல23-0	அ23-0சித்	நந்தநவமி
3	19	புத	தச52-20	பூரா22-25	அமி60	கேஜலகாழி வீரதம்
4	20	வியா	ஏ51-58	உத்23-3	சித்60	மத்வ, சர்வ ஏகாதசி
5	21	வெ	து52-45	திரு24-55	ம24-55சி	கல்கி துவாதசி
6	22	சனி	திர54-48	அவி28-8	சித்28-3அ	சனிப்பிரதோஷம்
7	23	ஞா	சது57-53	சுதை32-10	சித்60	அனந்த வீரதம்
8	24	திங்	பென60	பூரட்37-20	ம37-20சி	உமாமஹேஸ்வர வீரதம், பௌர்ணமி
9	25	செவ்	பென1-53	உத்ரட்43-23	அ43-23சி	மாளயபக்ஷ ஆரம்பம்
10	26	புத	பிர6-58	ரேவ50-5	மர60	அருண்யசயனவீரதம்
11	27	வியா	துதி11-8	அசு57-18	அ57-18சி	விதைவிதைக்க, தான்யம் [செலவிட
12	28	வெ	திரி18-30	பர60	சித்60	
13	29	சனி	சது24-43	பக்4-48	சித்4-48அ	கிருத்திகை
14	30	ஞா	பஞ்30-45	கிரு12-18	சித்60	
15	1	திங்	சஷ்36-18	ரோ19-15	அமி60	
16	2	செவ்	சப்40-38	மிரு25-15	சி25-15ம	
17	3	புத	அ43-30	திரு30-0	சித்60	
18	4	வியா	நவ44-88	புன33-3	அமி60	
19	5	வெ	தச44-38	பூச84-13	மர60	
20	6	சனி	ஏகா41-3	ஆமி38-28	ம33-28அ	
21	7	ஞா	து86-23	மக30-50	ம30-50சி	
22	8	திங்	திர30-8	பூர26-55	சித்60	
23	9	செவ்	சஷ்22-25	உத்20-45	அ20-45சி	சாவ-பிதுரு-மாளய அமாவாசை
24	10	புத	அ13-53	அஸ்14-10	ம14-10சி	மழை 6-க்குள்
25	11	வியா	பிர4-45	சித்6-58	சித்6-58அ	நவராத்திரி ஆரம்பம்
26	12	வெ	துதி55-38	சுவா59-43	சித்60	[துக்க
27	13	சனி	திரி46-45	விசா52-50	சித்60	விதை விதைக்க, கதிர
28	14	ஞா	சது38-38	அனு46-48	சித்60	மாசசுதர்த்தி வீரதம்
29	15	திங்	பஞ்31-80	கேட்41-53	ம41-53அ	சஷ்டி, உபாங்க லலிதா கௌரீ வீரதம்
30	16	செவ்	சஷ்26-0	மூல38-33	சி38-33ம	சரஸ்வதி ஆவாகனம்
31	17	புத	சப்22-10	பூரா36-53	சி36-53அ	யாத்திரை விலக்கல்

தம்
பரப்பிரதீபமணை நம:

ஆனந்தபோதினி

“ எப்போரு ளேத்தன்மைத் தாயினு மப்போருண்
மேய்ப்போருள் காண்ப தறிவு ”—திருவள்ளுவர்.

(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி } ருத்ரோத்காரிஸ்ர புரட்டாசிமீ கட { பகுதி
9 } 1923ஸ்ர செப்டம்பர்மீ 17உ { 3

கடவுள் வணக்கம்.

குறிக ளோடுகுண மேது மின்றியன்
லொழுக நின்றிடு மிரும்பனல்
கூட லின்றியது வாயி ருந்தபடி
கொடிய வரணவ வறைக்குளே
யறிவ தேதுமற வறிவி லாமைமய
மாயி ருக்குமெனையருளினால்
அளவி லாததனு கரண மாதியை
யளித்த போதுனை யறிந்துநான்
பிறிவி லாதவண நின்றி டாதபடி
பலசி நங்கவரு முபலமாய்ப்
பெரிய மாயையி லழுந்தி நின்னது
ப்ரசாத நல்லருண் மறந்திடும்
சிறிய னேனுமுனை வந்த ணைந்துக
மாயி ருப்பதினி யென்றுகாண்
தெரிவ தற்கரிய பிரம மேயமல
சிற்கு கோதய விலாசமே.

(1)

தானந் தவஞானஞ் சாற்றரிய சித்திமுத்தி
யானவையெல் லாந்தாமே யாகுமே—மோனகுரு
சொன்னவொரு சொல்லாற் சுகமா யிருமனமே
யின்ன மயக்கமுனக் கேண்.

(2)

எனக்கு முனக்குமுற வில்லையெனத் தேர்ந்து
நினைக்கவரி தானவின்ப நிட்டை—தனைக்கொடுத்தே
யாசான் மவுனி யளித்தானெஞ் சேயுனையோர்
காசா மதியேனான் காண்.

(3)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

1. அனல் ஒழுக்க நின்றிடம் இரும்பு அனல் கூடலின்றி அதுவாய் இருந்த படி = கெருப்போடு சேர்ந்து பழுக்கக்காய்ந்த இரும்பு அந்த கெருப் பேயாகாமலும், கெருப்பிற்கன்னியமாகாமலும், தன் குணத்தை மட்டும் இழந்து இரும்பாகவே யிருத்தல்போல்.

ஆணவ அறைக்குளே = ஆணவமாகிய வீட்டிற்குள்ளே.

அறிவதேதுமற = அறியுந்தன்மை சற்றுமின்றி.

அறிவிலாமை மயமாய் = அஞ்ஞானம்மாய்.

[மேலே கூறப்பட்ட இரும்பு திருட்டாந்தம்போல் ஆன்மா ஆணவ மலத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு, அந்த ஆணவமேயாகாமலும், ஆணவத்திற்கன்னியமாகாமலும், தன் குணமிழந்து அஞ்ஞானவிருளில் மூழ்கிக்கிடக்கும். அவ்வாறு இருக்கும் ஆன்மாவிற்குப் பகவான் கருணையோடு ததுகரணிகளை யளித்தார்.]

அளித்தபோது = (மேற்கண்டபடி) ததுகரணிகளைக் கொடுத்தபோது.

உனையறிந்து...நின்றிடரதபடி = உன்னையறிந்து உன்னிற் கலந்து பிரிவற்றுநிற்காமல்.

பல நிறம் கவரும் உபலமாய் = தன் சுபாவ நிலைமையை மறைத்து, தன்னோடு சம்பந்தப்பட்ட பல நிறங்களைக் கவர்ந்து அவைபோலக் காட்டும் பளிங்குக்கல்லை யொத்து.

இப்பளிக்கைப்போல் ஆன்மா கரணிகளோடு சம்பந்தப்பட்டபோது தன்னை மறந்து அவற்றின் மயமாய் விடுகின்றதாதலின் “பெரிய மாயை யிலழுந்தி” யென்றார்.

“ப்ரசாத நல்லருளை மறந்திடம்” = “பகவான் நமது நன்மைக்காக கருணையோடு இத்ததுகரணிகளை யளித்தார் என்றதை மறந்து” என்ற படி.

“பகவான் நாம் ஞானமடைவதற்குச் சாதனங்களாகத் ததுகரணிகளை யளித்திருப்பதால் நாம் அவற்றால் மயங்கி அவற்றின் வயமாகாமல் அவற்றை யன்னியமாக அறிந்து, அவற்றை உதவியாய்க்கொண்டு பரமான்மாவையறிந்து அவரில் இரண்டறக் கலந்து அந்த நிலையில் நிற்கவேண்டும்” என்பது இதன் கருத்தாம்.

2. தாமேயாகும் = தாமாகவே சித்திக்கும்.

ஒரு சொல் = குரு உபதேசிக்கும் மகாவாக்கிய உபதேசமாகிய ஒரு மொழி.

குரு உபதேசித்த ஒரு மொழியில் மயக்கங்கொள்ளாது அதையே மனவடக்கத்தோடு அனுசந்தானம் செய்துவந்தால் இம்மை மறுமைப்பயன்பாவும் சித்திக்கும் என்பது கருத்து.

அந்த ஒரு மொழியைப்பற்றி யிம்மகானே “ஒரு மொழியே பல மொழிக்குமிடங்கொடுக்கும்.....குருமொழியே மலையில்க்கு மற்ற மொழி

யெல்லாம் கோடின்றிவற்றாடல் கொள்வதொக்குங் கண்டாய்...” என்ற பாசரத்தில் அருளியுள்ளது ஈண்டுச் சிந்திக்கத்தக்கது.

8. “நிட்டை சாதித்தல் மனம் தனக்கு அன்னியமான ஜடமென்று கண்டு அதை யிலயிக்கச்செய்து தன்னை யறிந்து தலைவனிற கலப்ப தற்கேயாம்” என்பது இதன் கருத்து.

ஆனந்தபோதினி

உருத்ரோத்காரிஸ் புரட்டாசிமீ கவ

கல்விபால் தீங்கு.

இத்தலையங்கத்தைக் கண்டதே நமது நண்பர்கள் முதலில் மிக்க வியப்படைவார்கள். சிலர் இதென்ன நேர்மாறான விஷய மாயிருக்கிறதென்று கருதுவார்கள். ஏனெனில் சாதாரணமாய்க் ‘கல்விச்செல்வமே செல்வத்துளெல்லாந் தலை’ வென்று எல்லா நூல்களும் கூறுகின்றன. ஆன்றோர்கள் கல்வியே கண் என்று அதை பெவ்வளவோ சிறப்பித்துக் கூறியிருக்கின்றனர். கல்வி அத்தகைய பெருமையுடைத்தாதலின் “கற்றோர்க்குச் சென்ற விடமெல்லாம் சிறப்பு” என்றும் “மன்னனிற கற்றோன் சிறப்புடையன்” என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

அனுபவத்தில் கல்வி இருவகைத்தா யிருக்கிறது. ஒன்று இலக்கிய இலக்கணக் கல்வியாகிய பாஷைக்கல்வி—மற்றொன்று ஆன்மார்த்தக்கல்வி—இவற்றில் முன்னர்க் கூறப்பட்ட சாதாரணக் கல்வி ஒருவனது இயற்கைக் குணத்தை யதிகப்படுத்தமட்டும் வல்லது. அது கத்தியைக் கூர்மைப்படுத்துவதுபோன்றது. அக்கத்தியால் நல்ல காரியமும் செய்யலாம், கெட்ட காரியமும் செய்யலாம். பொருட் செல்வமும் இப்படியே.

இது ஒருபக்கமிருக்க, ஒருவன் எக்காலத்தில் எத்தகைய கல்வி கற்கின்றானோ அதற்குத் தக்க பலனையே யடைவான். கமத் தொழில் செய்யவேண்டிய சிறுவன் உலக சரித்திரத்தை வாசித்தால் என்னபயன்? அனாவசியமானதும், பின்னால்கற்போனுக்கு

அவசியமான பலனை யளிக்கக்கூடாததுமான கல்வியால் ஒருவன் பயனடைவதற்குப் பதிலாகத் தீமையே யடைவான்.

ஒரு தனி மனிதனுக்கு எப்படியோ அப்படியே ஒரு ஜாதியாருக்கும் ஒரு தேசத்திற்குமாகும். இப்போது நம் நாடு அடைந்திருக்கும் பரிதாபமான ஏழ்மை நிலைமைக்குக் காரணம் இப்போது நாம் அனுசரிக்கும் கல்விமுறைமையேயாகும். கல்வியாலேயே ஒரு தேசம் மேலான நிலைமையை யடைகிறது என்ற உண்மை ஒருவராலும் மறுக்கொணாதது. அப்படியிருக்க அக் கல்வி தகுதியற்ற கல்வியாயின் அதைக் கையாடும் தேசம் க்ஷீணித்துப்போகத் தடையேயில்லை. மேலுக்குப் பளபளவென்று தோன்றிக்கொண்டு உள்ளே யழுகிக்கொண்டே போகும் ஒரு கனியைப்போல் ஆய்விடும்.

ஒருவனுக்கு அல்லது ஒரு ஜாதியாருக்கு உணவு உடை செல்வம் இவற்றிற்குக் குறைவின்றி, தெய்வபக்தியும் ஆன்மார்த்த விசாரணையும் இருந்தால், அதற்குமேல் ஒரு வண்டி ஐடசாத்திரங்களும், வெளிப்பகட்டாகத் தோன்றும் வீண் நாகரீகப் படாடோபங்களும் என்னத்திற்கு வேண்டும்? அவற்றால் மனம் வெளித்தனக்குகளில் நாட்டங்கொண்டு, மயங்கச்செய்து முன் இருந்த 'போதும்' என்ற திருப்தியை யழித்து, வீணான பல ஆவல்களையும், கிடைக்காததில் ஏக்கத்தையும், பொறாமையையும், போட்டியையும் உண்டாக்கிக் கடைசியில் மிக்க துன்பத்தையே விளைக்கும்.

முற்கால நிலைமை.

முற்காலத்தில் நம் நாட்டில் கல்வியென்றால் ஈசுரபக்தியோடு பொருந்திய கல்வியாகவே யிருந்தது. கல்வியைக் கடவுளின் அருளாகிய ஒரு சத்தியாக மதித்துப் போற்றுவதும் உபாசிப்பதும் நமது கொள்கை. நமது கல்வி மத, சம்பந்தமானதாகவே யிருந்தது. அதனால் நம் நாட்டில் இருந்த வித்வான்கள் ஈசுவர அருள் பெற்றவர்களாய் இருந்தார்கள். அவர்கள் வர்ழ்த்துவதும் வைவதும் பலிக்கக்கூடியவைகளாய் யிருந்தன. அதனானே நாயனார்,

“ வில்லே ருழவர் பகைகொள்ளினுங் கொள்ளற்க

சொல்லே ருழவர் பகை ”—என்றனர்.

வேதத்தின் முதலெழுத்தாகிய பிரணவமே முதலில் கற்பிக்கப்

படுவது நம் நாட்டு முறைமை. “ஓம் நமசிவாயசித்தன்னம:” என்பதே முதலில் போதிக்கப்படுவது. கற்பிக்கப்படும் நூல்களும் நீதி, நல்லொழுக்கம், ஈசர பக்தி யிவைகளைப் போதிக்கும் நூல்களே. அவற்றைக் கற்கும் மாணவர்களுக்கு அச்சமயம் அவற்றின் பூரணப்பொருளும் அருமையும் விளங்காவிடினும் அவற்றைப் பெரும்பாலும் மனப்பாடம் செய்திருப்பதால், பிற்காலத்தில் அவை பயனளிக்கின்றன. அக்காலத்தில் மாணவர்களுக்குக் குருபக்தியிருந்தது. குருபக்தி கடவுள்பக்தி போன்றது. குருபக்தி மனத்திலுள்ள மாசை நீக்கி நற்புத்தி நன்னடக்கை முதலியவற்றை யளிக்கவல்லது.

நம் நாடோ நீர்வளம் நிலவளங்களில் குறைவில்லாதது. எந்தப் பொருளுக்கும் இன்னொரு நாட்டை யெதிர்பாராவண்ணம் நமது வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய எல்லாப் பொருள்களையும் அளிக்கக்கூடியது. நம் நாட்டிற்கு வேண்டிய அளவிற்கு அதிகமாகவே யாவும் உற்பத்தியானதால் எல்லா வஸ்துக்களும் மலிவாயிருந்தன. அன்னிய நாடுகளுக்கும் அனுப்பப்பட்டு வந்தன. பிற்காலத்தில் மகம்மதியர் வந்து அரசாண்ட காலத்தும் அந்த நிலை மாறவில்லை. அக்காலத்தில் பணம் அதிகமாக வேண்டி யிருக்க வில்லை.

கைத்தொழிலோ—எல்லாவகைக் கைத்தொழில்களும் உயர்ந்த நிலைமையிலிருந்து வந்தன. நெசவு சிற்பம் முதலிய வேலைகள் உலகைப் பிரமிக்கச் செய்யத்தக்க நிலைமையிலிருந்தன. மேல்நாட்டார் மிக்க அற்புதமான காரியங்களைச் செய்யும் இக்காலத்திலும், அவர்களையே பிரமிக்கச்செய்யும் பூர்வ சிற்ப வேலைகள் நம் நாட்டில் ஏராளமாக விருக்கின்றன. நம்முன்னோர்கள் தொழில்முறைமையில் ஜாதிப்பிரிவினை யேற்படுத்தி யிருந்தார்கள். அவர்கள் மிக்க நன்மையை யெதிர்பார்த்தே அந்தப் பிரிவினையை யேற்படுத்தினார்கள். அதனால் பலவிதமான கைத்தொழில்களும் எப்போதும் நடந்துவந்ததோடு பரஸ்பர உதவியால் ஒற்றுமையான கூட்டுறவும் நிலைத்திருந்தது. வரவாப் பிற்காலத்தில் நமது அறியாமையால் நாம் சரியான கல்விப்பயிற்சியை விட்டு, அன்னிய நாகரீக ஆசாரங்களைக் கைப்பற்றத் தொடங்கியதால் முன்னோர் நன்மை பயக்கும்வண்ணம் செய்த ஏற்பாடு தீமை பயக்கத்தக்க நிலைமைக்கு வருமாறு செய்துகொண்டோம்.

முதல் முதல் நம் நாட்டார்க்கு ஆங்கிலபாஷை கற்பிக்கப்பட்டபோது துரைத்தனப் பாடசாலைகளே தாபிக்கப்பட்டன. பெரும்பாலும் இலவசமாகவே கல்வி கற்பிக்கப்பட்டது. பிறகும் நெடுநாள்வரை கொஞ்சம் ஏழையாபுள்ளவர்கள் மக்களுக்கெல்லாம் இலவசமாகவும் அரைச்சம்பளத்திற்கும் கல்வி கற்பிக்கப்பட்டு வந்தது. நம் நாட்டார்க்கு ஆங்கிலம் கற்பிக்கப்பட்டதற்குக் காரணம் துரைத்தன காரியங்கள் நடைபெறுவதற்காகவே.

அன்னியபாஷை கற்கத் தொடங்கியது முதல் அந்த ஆசார்களின் வாசனையும் நம்மவர்மேல் தாக்கத் தொடங்கியது. மேல்நாட்டு நாகரீக மயக்கம் மெல்ல மெல்ல இவர்களைப்பற்றத் தொடங்கியது. கிழக்கிந்திய கம்பெனியார் காலம் முதல் நெசவு முதலிய நம் நாட்டுக் கைத்தொழில்கள் அன்னியரால் அடக்கப்பட்டும் நம்மவரது அசாக்கிரதையால் கைவிடப்பட்டும் அழியத் தொடங்கின. இங்கு உற்பத்தியாகும் மூலப்பொருள்களைத் தாம் ஏராளமாய் மேல்நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டன. அதனால் அங்குள்ளவர்களுக்கு நல்ல தொழில் கிடைக்கத்தொடங்கியது.

இதனோடு அங்கு எந்திரங்களால் தொழில் செய்வது அதிகரித்தது. இங்கிருந்து செல்லும் மூலப்பொருள்கள் அவர்களுடைய கைத்தொழில்களையும், வர்த்தகத்தையும், அவற்றின் செல்வத்தையும் பெருகச்செய்தன. இதனால் எந்திரங்களின் உற்பத்தியால் அந்த நாட்டாருக்கு நன்மையே பெருகியது. எந்திரத்தால் வேலை யிழந்தவர்கள், தொழிற்சாலைகளில் நல்ல ஊதியம் பெற்றும் வர்த்தகம் செய்தும் முன் நிலைமையிலும் மேலேறங்கத் தொடங்கினார்கள். சிலர் விவசாயத் தொழிலில் மனத்தைச் செலுத்தி அதில் நல்ல இலாபம் பெறத் தொடங்கினார்கள்.

நம் நாட்டிலோ, மேல்நாட்டு எந்திரங்களில் செய்யப்பட்டதுணி முதலியவைகள் இங்குக் கொண்டுவரப்பட்டுக் குறைந்த விலைக்கு விற்கப்படத் தொடங்கியதால், இங்கு வீடுகளில் செய்துவந்த நூல் நூற்றல், நெசவு, சாயம்போடுதல் முதலிய பலவிதக் கைத் தொழில்களும் அழியத் தொடங்கின. மேல்நாட்டுக் கல்வி யேறையேற நம்மவர்கள் ஒழுங்காய் மேல் பகட்டான உடைகளை யணிந்து துரைத்தனத்தாரிடம் சேவகம் செய்வதே மிக்க கௌரவமான தொழில் என்ற பாடத்தைக் கற்றுக்கொண்டார்கள். மற்ற விவசாயம், வர்த்தகம், கைத்தொழில் முதலிய கௌரவத்தொழில்

களனைத்தும் இழிவான தொழில்கள் என்று மதிக்கத் தொடங்கி விட்டார்கள்.

பரம்பரையாய் விவசாயம், கைத்தொழில் செய்துகொண்டிருந்தவர்களுடைய புத்திரர்கள் ஆங்கிலப் பாடசாலைகளுக்கு அனுப்பப்படத் தொடங்கினார்கள். கடவுள் சிந்தனை இல்லாக் கல்வி அவர்கள் கற்க நேரிட்டது. அதனோடு அவர்கள் பிற்காலத்தில் செய்யவேண்டிய தொழில் அவர்களுக்குக் கற்பிக்கப்படுவதில்லை. அத்தொழில்கள்தான் கௌரவத் தொழில்கள். என்ற உணர்ச்சியும் அவர்களுக்கு ஊட்டப்படுவதில்லை. சரியான தாய்ப் பாஷைக் கல்வியாவது மதக் கல்வியாவது போதிக்கப்படுவதில்லை. அவர்கள் வாசிக்கும் புத்தகங்களில் அவர்கள் மேல்நாட்டு ஆசாரம் ஒழுக்கம் நடையுடைப் பாவனைகளைப்பற்றியே வாசிக்கிறார்கள். நம் முன்னோர் நூல்களில் சிலசில பொருக்கிப் போதிக்கப்படினும் கடவுள் சம்பந்தம் மதசம்பந்தமான பாகங்கள் நீக்கப்படுகின்றன.

இத்தகைய கல்வியின்றவர்கள் பாடசாலைபை விட்டவுடன் தங்கள் பாட்டன் பூட்டன் செய்த தொழில் அவர்களுக்கு இழிவானதாய்த் தெரிகிறது. அத்தொழிலைச் செய்யும் தங்கள் பெற்றோரையும், சுற்றத்தாரையும் இழிதொழில் செய்பவர்களென்று அலட்சியமாய் நடத்தத் தொடங்குகிறார்கள். தாங்கள் கல்விகற்று நாகரீகமடைந்து மேல் அந்தஸ்தில் ஏறிவிட்டதாக எண்ணி விடுகிறார்கள். விவசாயியின் மகன் ஏரைத் தீண்டவும், கழனியில் கால்வைக்கவுமே அசங்கியப்படுகிறான். பெற்றோர் கஷ்டப்பட்டு உழுது, பயிர் செய்துகொண்டிருந்தால் இவன் துரைத்தனத்தாரிடம் 15 ரூபாய் சம்பளம் கிடைத்தால் போதுமென்று நகரத்தில் சென்று வேலையிலமர்ந்துவிடுகிறான்.

போதுமான கல்வியில்லாதார் நகரங்களில் மேல்நாட்டார் தாபித்திருக்கும் எந்திரத் தொழிற்சாலைகளில் கூலிவேலை செய்யச் செல்கிறார்கள். இக்காரணங்களால் கிராமங்களில் கல்வியிலும் சாத்திர ஆராய்ச்சியிலும் பயிற்சியடைந்தோர் கிடையாமற் போனதோடு, சரியாய்ப் பயிரிடவும் ஆட்களின்றி ஏராளமான பூமிதரிசாய்க்கிடக்க நேர்வதோடு விளையும் வரவரக் குறைந்து கொண்டே போகிறது. நகரங்களிலோ ஜனநெருக்கம் அதிக

மாகிச் சுகாதாரங் கெட்டுக் கனவிலுங் கண்டிராத வியாதிகள் உற்பத்தியாகத் தொடங்கிவிட்டன.

உயர்தரக் கல்வி கற்றோரோ தாங்கள் செய்யும் தொழிலையே கௌரவமானதெனக் கருதி தொழில் செய்து பணம் சம்பாதிப்பதும் உலகபோகங்களை யனுபவிப்பதும் மட்டுமே தாங்கள் உலகில் செய்யவேண்டிய காரியம் என்று கருதுகிறார்களேயன்றித் தாய் நாட்டைப்பற்றியாவது தாய்ப்பாஷையைப்பற்றியாவது எள்ளளவும் சிந்திப்பதேயில்லை. பெற்றோர்களே தங்கள் பிள்ளைகள் “நாலு கோணை யெழுத்து கற்றுக்கொண்டால்தான் இக்காலத்தில் ஜீவனம் செய்யலாம்” என்று கருதுகிறார்கள். வயிற்றுக்குச் சரியாய் உணவு கிடைப்பது கஷ்டமாயினும், தீபப் பிரகாசத்தைக்கண்டு மயங்கி அதில் வீழ்ந்து மடியும் விட்டில்போல், மேல்தளுக்கையே கௌரவமென மதித்து அதில் மகிழ்ச்சி யடைகிறார்கள். நம் நாட்டில் செய்யப்பட்ட பொருள்களை யிழிவாகக்கருதி, மேல்தளுக்கில் மயங்கி மேல்நாட்டுச் சாமான்களையே யதிக விலை கொடுத்து வாங்கத் தொடங்கிவிட்டார்கள். இதனால் நம் நாட்டில் பொருள் வருவாய் குறைவதோடு, பேர்துமான வருமானமில்லாதிருந்தாலும் வீண்செலவு அதிகமாகிவிட்டது. இவற்றால் பல விதத் துன்பங்களே நமக்குப் பலனாகக் கிடைப்பதன்றி நன்மை கிஞ்சித்துமில்லை. நம்மவர்களுக்கு இவற்றையெல்லாம் சிந்தித்துப் பார்த்து நல்வழித் திருப்ப அவகாசமில்லையோ, அல்லது நம் நாட்டுக்கு இன்னம் நற்காலம் வரவில்லையோ அதனைக் கடவுளே யறிய வேண்டும்.

நம் சூழ்மத்திற்கு வேண்டிய கல்வியைக் கற்காதது நமது குற்றமேயாகும். மேல்நாட்டார் எம்மாதிரி நடந்து முன்னேற்ற மடைந்தார்கள் என்ற வழியை யறிந்து அவ் வழியில் செல்ல நம் மவர்கள் இன்னம் முயலவில்லை. பகவான் அறிவைக் கொடுத்திருக்கிறார். அதைச் சரியான வழியில் உபயோகிக்காதது நமது குற்றமன்றோ. இனியேனும் பெற்றோர் தம் மக்களுக்கு இக்காலத்திற்குத் தகுதியும் அவசியமுமான கல்வியைக் கற்பிப்பதில் சிரத்தை யெடுத்துக்கொண்டாலன்றி நாம் சூழ்மப்படுவது அரிதேயாகும். விரிவஞ்சி இதனோடு நிறுத்துகின்றோம். ஆண்டவன் அருள்புரிவாராக.

ஓம் தத்ஸத்.

தாம்பூலத்தின் குணம்.

[இது ஸ்ரீமான் ராஸ்ஸாஹேப் R. கிருஷ்ணராவ் போன்ஸ்லே அவர்கள் (Asstt. Secretary to the Commissioner for Govt. Examinations, Madras.) எழுதியது.]

சென்னையில் கவர்னராகவிருந்த (H. E. the Right Honourable M. E.) கிராண்ட்டப், F. R. S. அவர்கள் ஒரு சமயத்தில் பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்:—

இந்தியா கிழக்கும் மேற்குமாகிய இரண்டு பெரிய நாகரீகங்கள் சந்திக்கும் தேசம். புத்திசாலியாகிய எவனும் பூர்வீக நாகரீகத்தில் உள்ள நல்லவற்றைப் பாதுகாக்கவேண்டும், புதிய நாகரீகத்திலுள்ள நல்லவற்றையும் பின்பற்றவேண்டும். பிப்ரவரி 1875 வெளியான தேசசுகம் (Health) என்ற சஞ்சிகையில் தாம்பூலத்தைப் பற்றியும், மார்ச்சு 1875 சஞ்சிகையில் எண்ணெய் ஸ்நானத்தைப்பற்றியும் பத்திரிகாசிரியர் வரைந்துள்ள குறிப்பு களைக் கண்டபின், தேசத்தின் சீதோஷ்ண நிலைமையைக் கவனிக்காமலே தாம்பூலம், எண்ணெய் ஸ்நானம் முதலிய கீழ்நாட்டு வழக்கங்களை அடியோடு தள்ளவேண்டும் என்று கருதுகிறவர்களுக்கு, இச்சஞ்சிகைக் கீழ்நாட்டு ஆசாரசங்களின் நன்மையை விளக்கிக்காட்டும் ஓர் மத்தியஸ்தன் போல் வேலை செய்யத் தொடங்கியிருக்கிறதென்று கூறத் துணிவேன். தாம்பூலம் ஓர் புராதனமான ஏற்பாடு. தாம்பூலமின்றி இந்துக்களுக்குக் கலியாணம் நடவாது. எல்லா சுபகாரியங்களுக்கும் தாம்பூலம் ஓர் அவசியமான உபகரணம். மேல்நாட்டாருக்குள் ஒருவர் சுகத்திற்காகச் சாராயம் அருந்தும் வழக்கம் இருப்பதற்குப்பதிலாகக் கீழ்நாட்டில் தாம்பூலம் இருக்கிறது. சுமார் இருபது வருடங்களுக்கு முன் லெப்டினெண்ட் கர்னல் W. B. ப்ரென்னிங் I. M. S. C. I. E. (செனியுத்திலுள்ள டாக்டர்) தினம் மும் முறை-ஒவ்வொரு போஜனத்தின் பின்னும்-தாம்பூலம் அணியும்படி எனக்குக் கூறினார். அன்று முதல் நான் யாரேனும் தாம்பூல மணிந்திருப்பதைக் கண்டால் குரும்புத்தனமாகச் சிறிப்பதை நிறுத்திக்கொண்டேன் என்பதை நானே ஒப்புக்கொள்ளுகிறேன். அவர் கூறிய புத்தியை ஒரு மத சம்பந்தமான கடமையாய்க் கருதியதன்படி நடந்துவந்தேன். “அது ஜீரணசக்தியையளிக்கும் நல்ல வஸ்து” என்று அவர் கூறிய மொழிகளை நான் நினைவில் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். எப்படியாயினும் என்விஷயத்தில் அது ஜீரணசக்தியை புண்டாக்கும் வஸ்துவாகவே யிருந்தது, இருக்கிறது, இனிபுயிருக்கும். தெலுங்கு பாஷையில் சிறந்த கவிவாணரும் ஞானியுமாகிய வேமன்ன என்பவர் தமது ஒரு கவியில் தாம்பூலம் (பாக்கு, வெற்றிலை, சுண்ணாம்பு) பற்கள் கெடாதபடி காக்கும் ஓர் ஒளடதம் என்றும், அதையணியாதிருப்பது மிக்க அசுத்தம் என்றும் கூறியிருக்கிறார். (C. P. ப்ரெனன், I. C. S. என்பவரின் வேமன்ன சதகமொழிபெயர்ப்பு) நான் அனுபவிகளின் மேற்கோள்களைக் காட்டுவதில் விருப்பமுடையவன்.

மும்முறை தாம்பூலம் அருந்தவேண்டுமென்பதைப்பற்றி அனுபவமாயறித் தவர்களில் நான் ஒருவன்—‘ஆல்பருனி’ என்பவர் இந்தியாவைப்பற்றி வரைந்துள்ள நூலில் “ஹிந்துக்களுடைய நாடு உஷ்ணமானது. தேகத்தின் உன்னவயவங்கள் குளிர்ச்சியாயிருக்கின்றன. இயற்கையாக உண்டாகும் உஷ்ணம் அவர்களில் பலனைமடைந்திருக்கிறபடியால் ஜீரணசக்தி பலனைப்பட்டிருக்கிறது. அதற்குப் பலனுண்டாக்க அவர்கள் போசனத்திற்குப்பின் வெற்றிலை பாக்கை மென்று தின்னவேண்டும். காரமான வெற்றிலை தேகத்தின் சூட்டை யதிகமாக்குகிறது. வெற்றிலையின்மேல் தடவியிருக்கும் சுண்ணாம்பு, ஈரமாயுள்ளவற்றை யெல்லாம் உலர்த்திவிடுகிறது. பாக்கு பற்களுக்கும், பல்லீருக்கும், தீனிப்பைக்கும் துவர்ப்பை புண்டாக்குகிறது.

ஸ்ரீமான் ஸர் பகவத்வீங்கஜ் (H. H. Sir Bhagavat Singjee, N. D. F. R. C. P. E., Thakore Saheb of Gondol) கொண்டால் தாகூர் ஸாஹேப் அவர்கள் எழுதியுள்ள ஆரிய வைத்தியசாஸ்திர சரித்திரத்தில் பின்வருமாறு கூறுகிறார்:—

“போஜனத்திற்குப் பின் (Aloe-smoking அல்லது) ஜாதிக்காய், ஏலம், இலவங்கம் முதலிய வாசனைத் திரவியங்களோடு தாம்பூலம் தரிப்பது நலம். ஏனெனில், போஜனத்திற்குப்பின் அதிகமாகும் கபத்தை அது அகற்றும் சக்தியுடையது. தாம்பூலம் துவர்ப்பையளிக்கும், உற்சாகத்தைத் தரும், பரிமளத்தை யளிக்கும், வாயுவைக் கண்டிக்கும், சம்போக சக்தியை யளிக்கும். தாம்பூலம் தேகத்தில் வாயுவையும் ஆயாசத்தையும் குறைத்து இரத்தத்தையும் சுக்கிலத்தையும் விர்த்திசெய்கிறது. அது கபத்தைக் கண்டிக்கும் ஓர் நல்ல மருந்தாகும். அளவின்படி வெற்றிலையோடு சேர்க்கப்படும் வஸ்துக்கள் காசுக்கட்டி, சுண்ணாம்பு, பாக்கு, இலவங்கம், இலவங்கப்பட்டை, ஜாதிக்காய், ஏலக்காய் முதலிய வாசனைத் திரவியங்களாம்—மற்ற வேளைகளைக் காட்டிலும் காலையில் அணியும் தாம்பூலத்தில் மற்ற எல்லாவற்றைக்காட்டிலும் பாக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கலாம். நடுப்பகலில் காசுக்கட்டி கொஞ்சம் அதிகமாகவும், இரவில் சுண்ணாம்பு சொல்ப அதிகமாகவும் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டும். இதனால் சுவாசத்திலுள்ள துர்க்கந்தம் நீங்கிப் பரிமளமுண்டாவதோடு கண்டத் தொனி விர்த்தியடையும். பல் வியாதி, கண்வியாதி புடையோர்க்கும், ஒளவுதம் புசிப்போர்க்கும், போதையிலிருப்போர்க்கும் தாம்பூலம் நல்ல தல்ல. பதார்த்தகுண சிந்தாமணி என்ற நூலில் தாம்பூலத்தினால் உண்டாகும் நன்மைகளும், அதனால் தீரும் வியாதிகளும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. இதற்குமட்டும் 16 கவிகளிருக்கின்றன. அவற்றிற் கூறப்பட்டிருக்கிறதாவது:—

“இலங்கைப் பாக்குகள் நல்ல குணமுடையவை. முதலில் கொஞ்சம் வெற்றிலையை வாயில் போட்டு மெல்லவேண்டுமேயன்றி, சாதாரண

மாய் யாவரும் போட்டுக்கொள்வதுபோல் பாக்கை முதலில் போட்டுக் கொள்ளலாகாது. வெற்றிலையிலுள்ள காம்பு கரம்புகள் கடுத்தண்டு முதலியவற்றை நீக்கிவிடவேண்டும். தாம்பூலத்தை மென்றபின் முதல்வரும் உமிழ்ந்தும் இரண்டாம்முறை வரும் உமிழ்ந்தும் விஷமாதலின் அவற்றை புமிழ்ந்துவிடவேண்டும். காலத்தாம்பூலத்தில் பாக்கைக் கொஞ்சம் அதிகமாகச் சேர்த்துக்கொண்டால் தாராளமாய் வலசுத்தியாகும். மத்தியானத்தில் சுண்ணாம்பு சொல்பம் அதிகமாகச் சேர்த்துக்கொண்டால் திபன சக்தியையுண்டாக்கும்; இரவில் வெற்றிலையைக் கொஞ்சம் அதிகமாகச் சேர்த்துக்கொண்டால் சுவாசத்திற்கு நறுமணத்தை யளிக்கும்.”

விரிவஞ்சி இந்த வியாசத்தில் எண்ணெய் ஸ்னானத்தைப்பற்றி வரைய நான் விரும்பவில்லை. ஆனால் ஹெல்த் (Health) என்ற சஞ்சிகையில் வெளியாகி யிருப்பதை இங்கு கூறுகிறேன். “இந்தியாவைப்போன்ற உஷ்ணதேசத்தில் வாரத்திற் கொருமுறையேனும் எண்ணெய் தேய்த்துக் கொண்டு ஸ்நானம் செய்யவேண்டியது அத்தியாவசியமாகும். மகா மேதாவியாகிய ஓணவை பிராட்டியார் “சுனிநீ ராடு” என்று கூறினார். தென்னிந்தியாவில் வாரம் இருமுறை, ஆடவர் புதன், சனியும், ஸ்திரீகள் செவ்வாய், வெள்ளியிலும், எண்ணெய் தேய்த்துக்கொண்டு ஸ்னானம் செய்வது வழக்கம்.”

குறிப்பு :—இதை வாசிப்போர் வாசித்ததும் மறந்துவிடாமல் இதில் கூறியுள்ள விஷயங்களைக் கவனத்தில் வைத்து அவற்றின்படி நடப்பார்களாயின் நற்பயனடைவார்கள். மூடத்தனமாய் கம்முன்னோர் ஆசாச வழக்கங்களை யெல்லாம் பழிக்கும் புத்திசாலிகள் இதைக் கவனிப்பார்களாக.

பத்திரிகாசிரியர்.

கம்பராமாயண நீதிச்செய்யுள்.

(57-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

(29) துறத்த லாற்றுறு ஞானமாக் கெங்கண்தொடர
அறத்த லாதுசெல் லாதுறல் லறிவுவத் தணுகப்
பிறத்த லாற்றுறு பேதமை பிணிப்புறத் தம்மை
மறத்த லாற்றுறு மாயையின் மாய்ந்ததம் மாயம்.

(இரா-வதை-124.)

இராமராவண யுத்தத்தில் இராவணன் மாயாஸ்திரமொன்றை யேவ, அது, சக்ரவர்த்தி திருக்குமாரனாய்த் ஞானத்திரத்தாலுழிந்தது, என்பதைக் கூறுமிச் செய்யுளின் பொருளாவது : “கன்னெறியினின்று, பகவத் பக்திமேலீட்டாத் பரிசுத்தமடைந்த விடத்துத், தன்னையறிதலாகிய கல்லறிவு (சொருபஞானம்) தோன்றியவனவில், பிறவிக்குக் காரணமாகிய அஞ்ஞானத்தாற் பிணிக்கப்பட்டிச் சொருபஞானத்தை யறிமாயண்ணம் மறைத்துக்கொண்டிருக்கும் மாயையானது எவ்வனமொழியுமோ அங்ஙன மொழிந்தது இராவணனாலேவப்பட்ட மாயவாளி.” (எ-து.)

துன்பமே வடிவாகவுடைய பிறவிக் கேது அறியாமை. அது மெய்யை மெய்யென்றும் பொய்யைப் பொய்யென்று மறியாது, மெய்யைப் பொய்யென்றும் பொய்யை மெய்யென்றும் முரணுக்கருதலாகிய விபரீத ஞானமாம். “பொருளல்ல வற்றைப் பொருளென்றுணரும், மருளானும் மாணப் பிறப்பு.” என்றார் பொய்யாமொழியாரும்.

பாரதி பூதம் நீ யல்லே-உன்னிப்

பாரிந்தி ரியங் கரணம் நீ யல்லே

ஆரா யுணர்வு நீ யென்றான்—ஐயன்

அன்பா யுரைத்த சொல் லானந்தந் தோழி.

(சங்கர சங்கர சம்போ.)

என, ஞானச் செல்வராகிய தாயுமான சுவாமிகள் திருவாய்மலர்ந்தருளியாக் கு, “மாயாகாரியமாகிய இந்திரியங்கள் கரணங்கள் வாயுக்கள் என்னும் தத்துவங்களைத் தையும் தானல்லவென்று நியதிகழித்து, இவற்றையாராய்ந்தறியு மதே தனதெதார்த்த சொரூபமென்று அபரோக்ஷமாயறிதலே மெய்ஞ்ஞானமாகும்.” “தன்னையறிவதே அறிவாம், அஃதன்றிப் பின்னையறிவது பேயறிவாமே” என்றார் ஆன்றோர்.

திருக்குறள் மெய்யுணர்த லென்னு மதிகாரத்தில், “எப்பொரு ளெத் தன்மைத்தாயினு மப்பொருள்—மெய்ப்பொருள் காண் பதறிவு,” என்று நாயனாரும், அதனுரையில், “சராசரமாகிய பொருள்களிலெல்லாம் உலகத்தார் கற்பித்துக்கொண்டு வழங்குகிற கற்பனைகளைக் கழித்து, நின்ற வுண்மையைக் காண்பதே மெய்யுணர்வு; அதாவது, அரசன் சேரமான் என்ற விடத்து, அரசனென்பதோர் சாதியும் சேரமான் என்பதோர் குடியும் கற்பனையாதலால் அக்கற்பனையைவிட்டு, அவனை நிலம் முதல் உயிர்ருகிய தத்துவங்களின் கூட்டமென்றறிந்து, அத்தத்துவங்களை நிலம் முதலாக அதனதன் காரணங்களி லொடுக்கிக்கொண்டுபோய் முடிவிலே காரணகாரிய மிரண்டிமில்லாமல் நிற்பதனையறிதலாம்.” என்று ஆசிரியர் பரிமேலழகரும் கூறியுள்ள மெய்யறிவின் லக்ஷணம் ஈண்டறியத்தக்கதாம்.

இம்மெய்ஞ்ஞானம் எதுவரை தோன்றாமலிருக்குமோ அதுவரை சம்ஸார க்வேசமும் மாயையும் நீக்குவதில்லை. அது நீக்காவிடத்தே பிறவி நீக்குவதின் று. இதனை

வாரா யென்மகனே தன்னை மறந்தவன் பிறந்திறந்து

தீராத சுழற்காற் றற்ற செத்தைபோற் சுற்றிச்சுற்றிப்

பேராத காலநேமிப் பிரமையிற் றிரிவன் போதம்

ஆராயுந் தன்னைத் தானென் றறியுமவ் வளவுந்தானே

என்னும் கைவல்ய பாசுரத்தானுமறியலாம்.

ஆதலின் ஸ்வ ஸ்வரூபத்தையறிந்து அஞ்ஞானமாயையை யொழித்து பிறவிப் பெருங்கடற் பிழைத்துப் பேரின்ப வீட்டையப் பிரயாசப்படுத லத்தியாவசியமென்னும் நீதி இச்செய்யுளாற் பெறப்படுகின் றது.

(30) துனையும் வேகத்தா லுருமேறுந் துண்ணென்ன
வனையுங் காலிற் செல்வன தன்னை மறவாதே
நீனையும் ஞானக் கண்ணுடை யார்மேல் நீனயாதார்
வினையம் போலச் சிந்தின வீரன் சரம்பெய்ய. (ஊ-129)

மாயாஸ்திரம் மாய்ந்ததைக்கண்ட - தசகண்டன் குலமொன்றினை
விட, அதையொழிக்க வினகுலதிலகன் ஏவியவாளிகளியாவும் ஊறுசெய்
யமாட்டாமல் அழிந்தன வென்பதைக் கூறுமிச்செய்யுளின் பொருள்,
“இடியுந் திடுக்கிடக் காற்றினுங் கடுகிச்சென்ற காருத்தன் சரங்கள், இரா
வணன் குலத்தை யொன்றுஞ் செய்யமாட்டாமல், பரந்தாமனது பாத
பத்மங்களைப் பகலுயிரவும்பரவாநிற்கும் ஞானக்கண்களையுடைய பக்தோத்
தமர்களைக் குறித்துச் சிலர் சிறிது மாலோசனையின்றிச் செய்யும் துஷ்
கிருத்தியங்கள் அவரை யாதுஞ் செய்யவியலாது நிஷ்பிரயோஜன மாந்தன்
மைபோல இற்றுவிழுந்தன” என்பதாம்.

இதனால், “பக்தபராதினனாகிய பகவானிடத் தன்புழுண்டொழுகு
மடியார் திறத்துச் சிறிதும் அபசாரமியற்றலாகாது. இயற்றினுமதன
லவர்க்கு யாதும் துன்பமுண்டாவதின்றெனினும், ‘சுவரிலெறிந்த பந்தா
னது மீட்டுமடித்தோனையே யடையுமாப்போல்,’ அத்தீமை தம்மைப்புநிந்
தோர்மாட் டேகாதொழியாது. சமணரது தூர்ப்போதனையாற் பல்லவ
ராயன் புரிந்த தீக்காரியங்கள் வாசேசரைச் சிறிதும் வருத்தவில்லை யென்
பது உலகறிந்ததேயன்றோ? கடவுள்மாட் டபசாரப்படினும் படலாம்.
அடியாரைப் பிழைப்போ ருய்யார் உய்யார்! இறைவர் தொண்டருள்ளத்
தொடுக்கமாகலின் தொண்டர்தம் பெருமையைச் சொல்லவும் பெரிதே.

* * * * *
“அங்கமெலாங் குறைந்தழுகு தொழுநோய ராய்
ஆவுரித்துத் தின்றுமுலும் புலைய ரேனும்
கங்கைவார் சடைக்கரந்தார்க் கன்ப ராகில்
அவர்கண்டிர் யாம்வணங்கும் கடவு ளாரே.”

“பாதியா யமுதியகால் கைய ரேனும்
பழிதொழிவ மிழிகுலமும் படைத்தாரேனும்
ஆதியா யரவணையாய் என்பா ராகி
லவர்கண்டிர் யாம் வணங்கு மடிக ளாரே.”

என்னுமின்றோரன்ன ஆப்த மொழிகளை புணர்ந்து அடியாரிடத்து மிக்க
அன்புழுண்டொழுக்கல்வேண்டும்” என்பது வெள்ளிடை மலைபோல் விளங்
கக் கிடக்கின்றது.

(31) பாதமறைவெவ் வரவினுக்குப் பாலுநெய்யும் புகட்டிடினும்
வாடைசெய்யும் வல்விடமே வளருமாபோல் மனுநூலும்
வேதமவையோ ராயிரமும் விளங்கும் கலையுந் தசக்கிரிவன்
ஓதவோதப் போதங்கெட்ட போதமான தோங்கியதே.
(உத்தர-இரா-பிற-17.)

(இ-ள்.) இராவண ரும்பகர்ணர் வித்யாப்யாசஞ் செய்யத்தொடங்கி அநேக வேதங்கள் கலைகள் மனுதர்ம சாஸ்திரம் முதலிய தூல்களைக் கற்று வந்தனர். அவ்வாறு கற்கக் கற்க, உள்ளறியவுங்கெட்டு திக்குணமானது மேலும் மேலும் விருத்தியாயிற்று; பாம்பிற்குப் பாலும் நெய்யும் ணட்டினாலும் அதனிடத்து கொலைக்குரிய கொடிய விடமே பெருகுவது போல். (எ-று.)

கல்வி ஒருவரிடத்துள்ள இயற்கைக்குணத்தை வளர்க்குத்தன்மையுடையது. கூறிய வானை யொப்பது. தக்க வழியிலுபயோகிக்கவறியான்கைவாள் இன்னலையேயன்றோ வென்றுமீயும்? கள்ளமனமுள்ளோன் கல்விகற்பின், கண்டோர் வியப்புறுமாறு திருடவும் கண்டுபிடிக்கப்படின பல வித சாகசங்களால் யாவரையும் ஏழறச் செய்து தப்பித்துக்கொள்ளவுமே யுபயோகிப்பா னக்கல்வியை. ஆனால் நற்குணமாகிய விளக்குச் சிறிதேனுமிருப்பின் அது கல்வியாகிய நெய்திரிகளால் பெருகிச் சுடர்விட்டுப் பிரகாசித்து, பேரிருளாகிய திக்குணங்களைப் பற்றும். “நட்புந்தையையுங்கொடையும் பிறவிக்குணம்” “சங்கையறப் படித்தாலும் கேட்டாலும் பிறர்க்குறுதிதனைச் சொன்னாலும், அங்கணுலகிற் சிறியோர் தாமடங்கிடந்து கதியடையமாட்டார்” என்றார் பெரியாரும்.

ஆகையால், கல்விகற்குங்காலத்தேதர்னே, ‘நன்னூற்களையாராய்க்து நன்னெறியிலொழுக்கவே கற்பது’ என்னுங் கருத்தோடு கற்று, படித்தபடி நடக்க முயலவேண்டும். ‘படித்தால்தானே பிழைக்கலாம்,’ என்று வயிற்றுப்படிப்புப் படிக்கலாகாது. அக்கல்வி நம்மை நல்வழியினுய்க்காது என்றும் நீதியை யிப்பாட்டு வூட்டுகின்றது. (தொடரும்.)

பூ. ஸ்ரீநிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,
இராணிப்பேட்டை.

கம்பராமாயண விஞ்ஞ.

ஐயன்மீர்!

ஸ்ரீயப்பதியாகிய கேசவ, நாராயண, மாதவ, கோவிந்த, விஷ்ணு, மதுசூதன, த்ரிவித்ர, வாமன, ஸ்ரீதர, ஹ்ருஷீகேச, பத்மநாப, தமோதர வெனத் துவாதச நாமத்தோடியைந்த சகஸ்த்ரநாம மெனலிப் பெருமாளின் ராமாவதாரத்தை வான்மீகி ச்லோஹ சம்பூர்ணஞ் செய்த இக் கலியுகத்திற் சற்றேறக்குறைய 1000 வருஷங்களுக்கு முன்னர் வள்ளலாம் வெண்ணெயூர்ச் சடையன் புண்யவசத்தாற் கம்பராக் கவிச்சக்கிரவர்த்தியாரால் ராமாயண காவியம்பாடி ஸ்ரீரங்கம் பெரியகோவிலில் பிரமசமூக அரசவர்க்கக் கவிப்புலமைக்குழா முதலிய அரும்பெரிய சபாமத்தியிலரங்கியற்றுந் தருணமெத்துணைப் புலமைவாய்ந்த கவிவல்லுநர்களாற் சாந்து கவி பெற்று அப்பாற்றன்மக னம்பிகாபதியிடம் சாற்றுகவிகேட்க, அம்பிகாபதி, அத்தனே! இக்காவியத்திறுவ்களிக்ஷடத்திற் குறியவர்க்கு

வேண்டென் பாடியிருக்கிறீர்கள். எனக்கிடிலென்ன ஆஸ்பதஞ் செய்திருக்கிறீர்களென வினாவ, கவிச்சக்கிரவர்த்தி:—

பாலகாண்டம், திருவவதாரப்படலத்தில்

“வனநகர் முனிவரன் வருமுன் வானவன்
களனமர் கடுவெனக் கருதி வான்மிசை
சளசவ வெனமழைத் தாரை கான்றன
குளனொடு நதிகடல் குறைக டரவே”

எனவும், உண்டாரட்டுப் படலத்தில்

“வளைப்பின் முன்கையோர் மயில னுடனக்
கிளையவன் பெயரினைக் கொழுந னீதலும்
முளையெயி நிலங்கிட முறுவல் வந்தது
களகள வுதிர்ந்தது கயற்க னாவியே”

எனவும், உத்தகாண்டத்தில்

“அண்ட மூலத்துக் கப்பா லாழியுங் கொதித்த தேழு
தெண்டிகரைக் கடலின் செய்கை செப்பியென் றேவன் சென்னிப்
புண்டை நாளிருந்த கங்கை நங்கையும் பதைத்தான் பார்ப்பான்
தெண்டிகை யிருந்த நீருங் கொளகொள கொதித்த தன்றே”

எனவும், மாயாசனகப்படலத்தில்

“அண்டத் தளவு மினைய பகர்ந்த னைத்துப்
புண்டைத் தன்னுமத்தின் காரணத்தைப் பாரித்தான்
தொண்டைக் கனிவாய் துடிப்ப மயிர் பொடிப்பக்
கெண்டைத் தடங்கண் னுளுள்ளே கிளுகிளுத்தான்”

எனவும், இந் நான்கு சந்தர்ப்பங்களில், சளசவ, களகள, கொளகொள, கிளுகிளு என் று பாடியிருப்பதை யறியவிலையாவென்க, அம்பிகாபதி, பரமான்ந்த மகி மூவெய்தித் தாமுமோர் சாற்றுகவிகொடுக்க ஆக்குளவித்வ குலாதிபர் மு தலிய யாவரும். பேருவப்புடன் கம்பரைக் கொண்டாடின ரென இராம ரயண வைபவ சங்கிரகக் கூறுகின்றது. நிற்க,

காப்பு டு மதற்கடையே டராகப் பதவுரை, பொழிப்புரை, விரித்துரை, கருத்துரை, மேற்கோள் உபமானவுபமேயங்களோடு அன்று பாராயணித் துக் கதைக்கு, த் தக்கவாறெவ்வோரமயங்கட்கேற்பக் கூறிவருங்காற்றன் மகன் அம்பிகாபதியைப்பற்றி கியாபகங்கூட இல்லாது பிரசங்கமுடித்துப் பின் அரங்கிய ற்றுங்கால் மகன்கேட்ப இதை மேற்கண்டவாறு சுட்டிச் சொல்லியதின் கருத்தென்னவோ, அக்கருத்தையே அம்பிகாபதியும் உட் கொண்டு உவா தான் என்றால், மேற்கண்ட நான்கு பதங்களாகிய, சளசவ, களகள, கொளகொள, கிளுகிளு என்பதில் அம்பிகாபதியென்பதற் கென்ன ஆஸ்ப, தம் ஏற்பட்டுவிட்டதோ தெரிகிலேன்.

சுமார் 30 வருஷங்களாய் இதைப்பற்றி யான் அட்டர்வதானிகள், தசாவதானிகள், கவிவலோர் முதலிய மாவிதவான்களனைகளிடம்

கேட்டதிற் கண்டமட்டும் மனம்போனபடி சொல்லி யொன்றை யொன்று பொருந்தாது முரண்பட்ட விபரங்களையே கூறினர். அவற்றை மீண்டி யானறைகுவனே லெழுதுகோரேற்கு மென்றவது லிகிதந் தேதாற்கு மென்றவது கூறுவதரிது.

அரியபெரிய தமிழ்ப்புலமைத் தலைவர்களானாலும், மற்றியா வர்களா னாலும் உலகம் நம்பும்படியான விடை யிதற்குக் காரணங்காட்டி யெழுது வர்களாயின் அவர்களுபய சரணாவிர்தங்களை யென் சிரமீது குடி ச்செஞ்ஞன் வேனென்றும் அப்படி யெழுதுவது சஞ்சிகை, பத்திரங்களில் தங் கள் முழு விலாசங்காட்டி யெழுதவேணுமென்றும் எழுதலானேன்.

K. கருப்பசாமி கவிராஜ், கர்ணம்,
குமாரகிரி, தட்டப்பாரை போஸ்ட்டி.

சந்நியாசம்—சந்நியாசிபேதம்.

(65-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

அடியும் துனியும் சமனாயிருப்பதும், சமமான கணுக்களுள் ளாதும், குற் றமற்ற பட்டைகளையுடையதும், சித்திரவர்ணம் (பலவர்ணம்) உள்ளதா யிருந்தாலும் காயங்களில்லாமலிருப்பதும், வண்டு முதலியவற் றால் துளை செய்யப்படாததும், கணுக்கள் கெட்டியாயிருப்பதும், தானாக முளைத்துப் பயிரானதும், தளர்ச்சியில்லாததும், கோணலில்லாததும், எல்லதுமான ஒரு மூங்கில் தடியைத் தண்டமாகக் கொள்ளவேண்டும். உட்களவுள்ள தும், அல்லது தலை மூக்கு இவற்றுக்கு மத்தியான புருவத்தி ன் லுயரமுள் ளதாயிருக்கவேண்டும். இது யதிகளுக்குரிய தண்டமென் று புராணங் கூறுகின்றது. சிரத்தையுடையவர்களாற் கொடுக்கப்படுகிற தண்டத்தை யதிகள் பெறவேண்டுமென்பது ஸ்மிருதி. யதிகளுக்கு வீதிகள்தோறும் வஸ்திரம். (என்றால் கிருகஸ்தர்களால் எறியப்பட்ட கந்தை) பூமி முழுதும் படுக்குமிடமாயிருக்கின்றது. (என்றால் படுக்க வீடு கூடாடு தன்பது) ஆத லால் யதிகளுக்குத் துக்கம் நேரிடக் காரணமே யில்லைபெ ன்று தேவர் கூறினார்.

கித்தான், சணல் அல்லது தர்ப்பையினால் செய்த வ-ஸ்திர முடுக்க வேண்டும். இவற்றை நற்குண நற்செய்கையுடைய நல் லவர்களிடத்தி லிருந்து பெறவேண்டும். பெறும்போது கொடுப்பவர்க்குச் சிறிதுகூடத் தொந்தரவு கொடுக்கக்கூடாது. ஆயினும் உடுத்துக்கொள் வதும் வஸ்திர மில்லாமலிருப்பதும் அவரவருடைய இஷ்டத்தைப் பொறுத்தது. சுகதுக் கங்களால் சரீரத்துக்குத் துன்பஞ் செய்துகொள்ளாம லிருக்கவேண்டும் என்றால் சுகதுக்கங்களைப் பாராட்டக்கூடாது. பிறர் செய்யும் ஸ்தோத் திரங்களால் மகிழ்ந்து அவர்களை வாழ்த்துவதும், நிந்தனை எளால் வருந்தி அவர்களைச் சபிப்பதும் கூடாது. வேதாந்த புஸ்தகங்களை வேதவேதாந்

தங்களை புணர்பவர்களிடத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். காசவாங்கி புஸ்தகமெழுதுவதுகூடாது; அதனால் பெருந்தோஷம் நேரிடும்.

ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் ஒவ்வொருநாளும், பெரிய நகரங்களில் ஐந்துநாளும் தங்கலாம். இவ்வாறு தங்கியிருப்பதை ஆஸநமென்று ஸ்மிருதிகள் கூறுகின்றன. சந்நியாசிகளுக்கு உரியனவென்று கூறப்பட்ட பாத் திர முதலியவற்றில் ஒன்றையாவது விலக்கியிருப்பது கூடாது. இல்லாதிருந்தால் அது பாத் திர லோபம் என்னும் தோஷத்தைத் தரும். தண்டம் முதலியவைகள் கையிலிருக்கும்போது வருங்காலத்தை உத்தேசித்துச் சேகரித்துக்கொள்வது ஸஞ்சயம் என்னப்படும். ஜனங்களுடத்தில் கருணையில்லாமல் தனக்கு ஊழியம் செய்வதையும், போஜனாதிகள் கொடுத்து உபசரிப்பதை உத்தேசித்தும் சிஷ்யர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளுதல் சங்கிரகமென்னப்படும். சகல விஷயங்களையும் விளக்கிக்காட்டுவதால் வித்தையைப் பகலென்றும், எல்லாவற்றையும் மறைப்பதால் அவித்தையை இரவு என்றும் அறிஞர் கூறுகின்றார்கள். வித்தியாப்பியாசத்துக்கு இடையூறு நேரிட்டால் அது “திவாஸ்வாப” எனப்படும். ஸர்வாந்திரியா மியான பரபிரமத்தின் சொரூபத்தை விளக்கும் வியவகாரங்களையே பேச வேண்டும். அதைவிட்டு நல்லபோஜனமளித்தான், நல்லபிஷாசு செய்வித்தான் என்று ஒருவனைப் புகழ்வதும், அந்தப்போஜனத்தை விரும்பி அவனுக்கு அனுக்கிரகம் செய்வதுகூடாது. அது “விருதாஜல்பம்” என்னப்படும். யதிகள் அடிக்கடி படிப்பதும், சிரவணம் செய்வதும் அவசியமன்று. அவனுக்கு விதிக்கப்பட்ட தர்மங்களை விடாமல் அனுஷ்டிப்பதினாலேமாத்திரம் யதியாவான். மேலும் மேலும் படிப்பதினால் யதியாவ தில்லை. ஆனால் உபநிஷத்துக்களைமாத்திரம் படித்தும் ஆவர்த்திசெய்தும் வரவேண்டும். தீர்த்தசேவை, உபவாசம், அத்தியயனம் செய்தல், வியாக் கியானங்களைப் படித்தல் இவற்றில் பற்றுதல்வைப்பது கூடாது. உண்மை கூறுதல், நியர்யமில்லாததை விலக்கிவிடுவது, பிரமசர்யானுஷ்டானம், நல் லெண்ணம், சிவபக்தி, விஷ்ணுபக்தி, மனச்சந்தோஷம், சௌசம், ஆஸ்தி கம் பிரமவிசாரம், எல்லாவற்றையும் சமனாய்ப் பார்ப்பது, படபடப்பில்லா மலிருத்தல், மனச்சமாதானம், மனத்தைரியம், பற்றற்றிருத்தல், குருபணி விடை, சாந்தி, பிறவிந்திரிய அடக்கம், மனவடக்கம், எல்லாவற்றிலும் உபே க்ஷ, நிர்ணயம், அழகானவசனம், பொறுமை, தயை, லஜ்ஜை, அறிவு, சாஸ் திரஞானம், யோகப்பயிற்சி, பிக்ஷாடனம், ஜபம், சந்தியாகால அனுஷ்டா னம், கருமபலனைவிட்டொழிப்பது ஆகிய இவை நியமத்துடன் கூடின யதிதர்மமாம். பரமஹம்ஸனாயிருப்பவர் தொந்தங்களை யொழித்து, ஸத் துவத்திலிருந்து எல்லாவற்றையும் சமமாய்ப் பார்ப்பதே தர்மமாகக் கொள்வர். இவர் ஸ்ரீமந்நாராயணருக்குச் சமானமாவார். பிரபஞ்சங்களை வெறுத்து ஞானாக்கினியால் எல்லாவற்றையும் தகித்து அக்கினியைத் தனக்குள் ஒடுக்கிக்கொள்கிறவனே அக்கினிஹோத்திரி என்னப்படு வான். மற்றவன் அக்கினிஹோத்திரியாவதில்லை. முந்தின மூன்று ஆச

சிரமங்களை விட்டுச் சந்நியாசத்தை யடைந்தவன் ஒருவருவும் குருபணி விடை செய்துகொண்டிருக்கவேண்டும். பின்பு அவருடைய உத்தரவு கிடைத்தால் தனியாகப் பிரிந்துவரலாம். மழைகாலமாகிய நான்கு மாதங் கள் ஒரு இடத்தில் தங்கியிருப்பது சந்நியாசிக்குக் குற்றமாகாது.

உஷக்காலத்திலெழுந்து முறைப்படி செனசம் செய்து பல்விளக்கி விதிப்படி ஸ்நானம் செய்து, சந்தியோபாசனே முடித்துப் பிரணவஜபம் செய்யவேண்டும். மரத்தடி அல்லது நதிக்கரை இவ்விடங்களில் வசிக்க வேண்டும். பிஷாகாலத்தில் ஏதேனுமோர் கிராமஞ்சென்று பிஷா யெடுக்கவேண்டும். ஒரு பொருளையும் சம்பாதித்து வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது. எல்லாவற்றிலும் உபேட்சையா யிருக்கவேண்டும். பொய் பேசாமை, ஜீவஹிம்சை செய்யாமை, திருடாமை, ஸ்திரீசங்கமமற்றிருப் பது, ஸ்வராச்சியம் ஆகிய இவ்வைந்தும் அவர்களுக்கு உப விரதங்களாம். கோபமின்மை, குருபணிவிடை, ஜாக்ரதையுயிருப்பது, செனசம், ஆகாரசத்தி இவ்வைந்துக்கூட உப விரதங்களெனக் கூறப்பட்டுள்ளன. காமக் குரோதங்கள் சிரகஸ்ததர்மமாம். லோபமோகங்களை யொழித்திருப்பது சந்நியாசதருமமாம். இஷ்டமானதைப் புஜித்துவிடுவதால், நெய்யினால் நெருப்பு விருத்தியாவதுபோல ஆசை விருத்தியாகுமேயன்றிக் குறைவ தில்லை. விஷயங்களைப் புஜிப்பவன், அவைகளை விட்டொழித்தவன் இவ் விருவரில் விஷயத்தை விட்டவன் ப்ரமசுகத்தைப் பெறுவான். வஸ்துக் களின் குற்றங்களையும் சரீர தோஷத்தையுந் தெரிந்துகொண்டவன் ஆசையை எளிதில் ஒழிப்பான். வாக்குமனங்களை அடக்கினவன் வேதாந் தத்தாலுண்டாகும் பூர்ண பலனைப் பெறுவான். சன்மானம் பெறுவதில் வெறுப்படையவேண்டும். அவமானத்தை அபிரீதம்போல மகிழ்ந்தேற் றுக்கொள்ளவேண்டும். ஏனென்றால் அவமானம் பெறுவதால் நல்ல நடக்கை கெட்ட நடக்கைகளைத் தெரிந்து வழிப்பட்டலாம். அவமானஞ் செய்தவன் அழிந்துவிடுவான். தர்மம், அர்த்தம், காமம், தர்மார்த்தம், அர்த்தகாமம், தர்மகாமம், தர்மார்த்தகாமம் ஆகிய இவ்வேழையும் அடுத்த ஏழுலகங்களின் காரியங்கள் எல்லாம் அபித்தியம். ஆகையால் அவ்வநித் தியங்களைப்பற்றிய விஷயங்களைப்பற்றிப் பேசக்கூடாது. இந்திரியங்களை யடக்கல், இராகத்துவேஷங்களை விடுதல், ஜீவாத்மாக்களுக்குத் துன்பஞ் செய்யாமையாகிய இவற்றால் ஒருவன் மோட்சத்தை யடைகிறான். தூர்ச் சர்மம் நாகத்தில் அமிழ்த்துகின்றது. வேண்டியவர்களைத் தள்ளி வேண்டாதவர்களுடன் கூட்டிவைக்கின்றது; மூப்பினால் மெலிவிக்கின்றது; வியாதிகளால் வருத்துகின்றது; நல்ல குலத்திற் பிறந்த ஜீவாத்மாவை காய்நரி முதலிய இழிந்த பிறவிகளில் தள்ளிவிடுகின்றது. சரீரம் படைத் தவர் தர்மத்தினால் மோட்சத்தையும், அதர்மத்தால் நாகத்தையும் அடை கிருக்கென்பதை வர்ணியாசி நினைக்கவேண்டும். யோகசூயற்சியால் கோரிடும் கதிக்ஷையறிந்து எவ்வகையிலும் தன் தொழிலில் தவறுதல் வராமல் நடந்துகொள்ளவேண்டும். பிரமோ பாஸகர்கள் தங்கள்

தேகத்தை விட்டு மோட்சத்தையடைகிறார்கள். இச்சீரத்தை யெடுக்கும் படி செய்வித்த கன்மம் அனுபவித்தாலன்றி நீங்குவதில்லை. நதியின் கரையோரத்திலிருக்கிற மரம் தன்வசம் கெட்டு நதிவேகத்தால் கரையை விட்டுவிடுவதுபோல கர்மத்தினால் இச்சீரத்தை விட்டு மறு சீரத்தை யடைகிறான். (தொடரும்.)

சிவானந்தசாகரயோகீஸ்வரர்.

உரை நடை அல்லது வசன நடை. (Prose Style.)

நடை : மனதில் உதிப்பதை மரபியல் வழாமல் அனைவரும் எளிதில் உணருமாறு வாயான் மொழிந்தும் வரைந்தும் வெளியாக்குவது.

நடைகீதண்டாதும் மேன்மைகீது ஏது : எழுதுவோனது கல்வி நலம் கொள்கை நலம்.

உரைவகை : 1. செறித்துரை, 2. விரித்துரை, 3. அணித்துரை.

நல்ல நடைகீதுள்ளன : 1. தெளிவு, 2. ஆற்றல், 3. இசை.

I. தெளிவு.

தேளிவு நடை : நாம் வழங்கும் சொற்களும், சொற் றொடர்களும், வாக்கியங்களும் நமது கருத்துக்களைப் பிறர் வித்தியாசமாகக் கொள்ளாமல் இருக்கும்படி திருத்தமாயும், நேர்மையாயும் வெளியிட்டுஆரப்பது.

மேலும், பொருள் வெளிப்படையா யிருக்கவேண்டியதே யொழிய, கொள்கை முதலானவைகள் யாவராலும் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கனவா யிருக்கவேண்டுமென்பது கருத்தல்ல. மற்றும், சாமானிய மாந்தர்களுக் கும் நன்கு விளங்குமாறு பொருள்கள் அமைந்திருப்பதுதான் தெளிவான நடை என்பதற்கு ஓர் அடையாளம்.

ஒருவர் நடை வேறொருவருக்குப் பயன்படாமை :

- (a) சிலர்க்குத் தெளிவாயிருப்பது வேறு சிலர்க்குத் தெளிவா யிராமை.
- (b) கற்றோர்க் கென்றெழுதிய நடையானது சாமானிய சனங் களுக்குப் பயன்படாமை.
- (c) நியாய வாதியால் அறியப்படும் நடை, வைத்தியனால் அறியப் படாமை.
- (d) சிறுவர்க்கான நடை பெரியோர்க் காகாமை.

1. சொற்கள் :

(A) ஆன்றோர்கள் ஆட்சிபெற்ற சொற்களையே வழங்குவது ஓர் வழக்கமாயினும், 'புதியன புருதல்' என்ற ஞாயப்படி ஏற்ற ஆக்க மொழி களைப் பிறரும் அங்கேரிக்கத்தக்கவாறு வேண்டியமட்டில் வழங்கலாகும்.

என்னில், எந்தப் பாவவுகட்டும், எக்காலத்தும் நிலை மாறுபடல் இயற்கையாதலினாலும், நாளுக்கு நான் மாந்தர்கட்குப் புதுப்புது விஷயங்கள் அவரவர் அறிவினுக்குத் தக்கவாறு புலப்படுவதனாலும், மற்றும், கடைவீதியில் நாம் காணாத கொன்னாத பல பொருள்கள் புதிது புதிதாகக் காணப்படுந்தோறும், அவற்றை நம்முடைய உபயோகத்துக்குத் தக்கவாறு எடுத்தான் அங்கீகரித்துக்கொள்வதுபோல், புதிய புதிய வார்த்தைகளைப் பொருளுக்கேற்க அமைத்துக்கொள்வது வழவாகா.

உதாரணம் :—எலக்ட்ரிக் டிராம் வண்டி என்றுரைப்பதைப் பார்க்கிலும், மின்சார வண்டி என்று சொல்லுதல் தவறாகாதாம்.

(B) செந்தமிழ் நடையில் தள்ளுவன :—(செந்தமிழ் = கற்றவர்க்கும் கல்லாதவர்க்கும் விளங்கக்கூடிய தமிழ்.)

1. திசைச் சொற்களை வழங்காமை.

உதாரணம் :—செப்பு என்பதிலும் சொல் எனலே மேன்மை. கேட வாசற்படி, ஷாப்புக்கடை, வக்கீல் என்று வழங்குதலைத் தவிர்த்து, வாசற்படி, கடை, நியாயவாதி என வழங்கல்வேண்டும்.

2. வடமொழிப் பதங்களை இன்றியமையாத வழியுன்றி வழங்குதலைத் தவிர்க்க.

உதாரணம் :—மானமிலான் என்பதற்கு விமானி எனலாகாது.

3. சாமானிய வழக்குச் சொற்களைக் கட்டுரையி லெழுதுதல் சிறப்பின்மையால், அதைத் தவிர்க்க.

உதாரணம் :—ஒத்துமை என்பதிலும் ஒற்றுமை என்னல் மேன்மையாம். (சாமானிய வழக்கு = Colloquial Words.)

4. குறியீட்டு மொழிகள் (= Technical Words) சாதாரண நடையில் வழங்குதலையும், செய்யுள் விகாரங்களைச் செவிக்கின்பம் தோன்று மிடத்தன்றி வசன நடையில் உபயோகித்தலையும் தவிர்க்க.

2. சொற்றொடர்களில் தவிர்க்க வேண்டுவன :—

1. ஒரே சொற்றொடரை அடிக்கடி கூறுதல்.

2. ஒரு மொழியை விளக்குமிடத்து, அதே மொழியின் திரிபுகளை உபயோகித்தல்.

3. ஒரே சொற்றொடர், சிலசமயங்களில் சொல்லப்புகும் விஷயத்தை வலிபுறுத்திக் காட்டுவதா விருப்பினும், அதனையே அடிக்கடி வழங்குதலை யொழிக்க.

4. வடநான் முடிபுகளை ஆன்றோராட்சியின்றித் தமிழிற் பெய்தலைத் தவிர்க்க.

தவிர்க்கவேண்டுவனவற்றைத் தவிர்க்காவிடின், அதனாலுண்டாம் பயன்கள் வருமாறு :—

- (a) மயக்கத்துக் கிடனாதல்.
- (b) வேறு சில வேளைகளில் மாறான பொருளுண்டாதல்.
- (c) பல சொற்றொடர்கொண்ட வாக்கியத்தின்கண்ணே முடிபிலக்கணத்தை யாவரும் உற்று நோக்கவரும். அங்ஙனம் உற்று நோக்காமற்போனால், எண்மயக்கம், பான்மயக்கம் இவைபோல்வன பிறவும் வாக்கியத்தில் நடைபெறலாகும்.

உதாரணம் :— 'அவன் அப்படிச் சொல்பவ னல்ல' என்று அனேகர் கவனியாமலே உபயோகிப்பர். கவனித்தால் 'அல்லன்' என உபயோகிக்கக்கடவார்.

3. வாக்கியங்கள் :—

1. தனி வாக்கியம்(=Simple Sentence.)
2. கலப்பு அல்லது சங்கர வாக்கியம்(=Complex Sentence.)
3. தொடர் வாக்கியம்(=Compound Sentence.)

- (a) தனிவாக்கியம் :— ஒரு எழுவாயும் ஒரு பயனிலையும் உடையது.
- (b) கலப்புவாக்கியம் :— தனிவாக்கியத்தை அடுத்துவரும் சில அடைவாக்கியங்கள்.
- (c) தொடர்வாக்கியம் :— இரண்டு மூன்று தனி வாக்கியங்களுடன் கலந்து வரும் அடைவாக்கியங்கள்.

இம்முத்திற வாக்கியங்களும் கட்டுரையில் விரவியே வரத்தக்கன. ஆனால் தனிவாக்கியங்கள் மிகுந்திருப்பின் உரை நடைக்கு மிகுதியான ஆற்றலுண்டாம். ஆற்றலெனினும் ஆண்மையெனினும் ஒன்றே.

தவிரவும், முற்றியல்வாக்கியம், நெகிழியல் வாக்கியம் என மேலும் இரண்டு உறுவர்.

1. முற்றியல் வாக்கியம் :— வாக்கியத்தினி றுதிவரை படித்தபின் னர் பொருள் விளங்குவது.

2. நெகிழியல் வாக்கியம் :— பல சிறு வாக்கியங்கள் ஒரே வாக்கியமாக அமைதல்.

உதாரணம் :— முற்றியல் வாக்கியம் :— அருமையான ஒரு தூலைப் படிக்குந்தோறும் புதிய நலங்கள் புலப்படுவதுபோல, பழகுந்தோறும் இருவர்க்கும் மகிழ்ச்சியுண்டாக்குவதே கட்டி.

நெகிழியல் வாக்கியம் :— சில நண்பர்களிடத்து நாம் கிரகிக்கவேண்டிய பொருள்கள் ஒன்றுமில்லாவிடினும், அவர்கள் நம்மைக் கேட்கும் கேள்விகளால் நம் புத்தி துண்டப்படுகின்றது.

ஐ இரண்டு வாக்கியங்களும் ஒரு கட்டுரையின்கண் கலந்துவருதலே சிறப்பாம். ஒரே விதமான நடை அத்துணைச் சிறப்பைத் தருவதன்று.

II. ஆற்றல் (ஆண்மை.)

பொருளை உற்று நோக்கச் செய்வதும், மனத்திற்பொருந்தச் செய்வதும், மனோபாவத்தைத் துண்டிச்செய்வதும், உணர்ச்சியை எழுப்பச் செய்வதும் ஆகிய இந்நான்கையும் அடைவிப்பது ஆற்றல் நடையாம். அடைந்தால்தான் நடைக்கு ஆண்மைத் தத்துவமாம்.

இத்தகைய நடையாண்மையில் சொல்வழக்கு, சொற்பல்காமை, சொல்லமைப்பு என்பன பெறப்படும்.

சொல்வழக்கு :— பொதுச்சொல்லை உபயோகிப்பதைப் பார்க்கிலும், சிறப்புச்சொல்லை உபயோகிப்பதுதான் சிறப்பாம்.

உதாரணம் :—“ தண்ணீரிவிட்ட ஈயக்கலம்போல, அவர்கள் ஆற்றில் மூழ்கியாழ்ந்தனர் ” என்ற விடத்தில், ஓர் உலோகத்தைத் தண்ணீரிவிட்டாற்போல் ஆற்றில் மூழ்கியாழ்ந்தனர் என்றால் அது மனவெழுச்சியைத் தராது.

“ அத்தகைய விடத்தை இக்கண்களும் பார்த்திருக்கின்றன ” என்னுமிடத்தில், அத்தகைய விடத்தை யடைந்தவர் பார்த்தலாகும் என்பது அத்துனைச் சிறப்பன்று.

வடமொழிக்கண் பிரதாப நுத்திரீயம் என்னும் அலங்கார நூலெழுதிய வித்திய நாதன், தன்னுலை ‘முதன்மகன்’ என்று புனைந்து அரயனிடத்துக் கூறினான். அதுபோல என்றும், எங்கும், அணிநலம் விளங்க உரைப்பது மேன்மையாம்.

சொற்பல்காமை :— ஒரு விஷயத்தை எவ்வளவு குறைந்த சொற்களை உபயோகித்து விளக்கலாகுமோ அவ்வளவு சொற்களை உபயோகித்தால், அவ்வளவுக்கும் உரை நடை மேன்மையுறும். வாக்கியச் சிறுமைளைக் கருதிப் பொருளை மாத்திரம் சிதைக்கலாகாது.

“ சில்லெழுத்தினாலே பொருளடக்கக் காலத்தாற்

சொல்லுக செவ்வி யறிந்து ” என்றார் ஜுசாரக் கோவையார். மேலும், ஒரு பொருளைத் தெரிவிக்கப் பல சொற்களை உபயோகித்தலும் பயனில்லை. சந்தர்ப்பத்தால் உய்த்துணரும் வண்ணம் எழுவாயைப் பன்முறையும் காட்டாமல் எழுதலாகாது.

சொல்லமைப்பு : நன்கு விளங்க வுரைக்க வேண்டுமானால், எழுவாயை முதலிலும், பயனிலையை இறுதியிலும், அடைமொழிகளை இடையிலுமே வைத்து ஒரு வாக்கியத்தை உண்பெண்ணவேண்டும்.

சில சமயங்களில் இவ்வொழுக்கை மாற்றவேண்டியும் வரும்.

வாக்கியத்தை வேறு வகையாக மாற்றவேண்டுமாயின், அதற்குத் தக்க பயனிருக்கவேண்டும்.

சில இடங்களில் ஒரு விஷயத்தைக் கூறி மறுப்பதும், மாறுதலான விஷயங்களைத் தொடுத்தக் கூறுதலும் உரைநடைக்கு மிக்க அழகுண்டாக்குவனவாம்.

இவையாவும் சொன்முரணாலும், பொருண் முரணாலும் பெறப்படும்.

உதாரணம் :—(a) சொன்முறை :—“சினேகம் ஓரிடத்திலேயே இராமற்போனாலும் இருக்கின்றார்கள் ;” “வறியர்களேனும் செல்வர்கள் ;” “வலியிலாரேனும் வலியுனார் ;” “இறந்தார்களேனும் உயிருள்ளவர்கள்.”

(b) பொருண் முறை :— “அசுரர்கள் தேவர்களைச் சேரணிக்க முடியாமையினாலோ, பிராமணர்கள் அற்றைநாட்களிற் செய்யுங் கிரியைகளினாலோ, அசுரர்தம் இரக்கத்தினாலோ அச்சந்திரர் சூரியர் மீட்டும் உமிழ்ப் பெறுகின்றனர்.”

சில சமயங்களில், சாதாரணமாகக் கூறக்கூடிய விஷயங்களை வினா விடையிலுரைப்போமானால் ஆன்மை மிக்கு உண்டாகும்.

உதாரணமாக :— உயிரினுஞ் சிறந்தது உலகத் தென்னுனது? அவ்வுயிரைப் பெற்று அடையும் பெரும்பயன் யாது?

“இன்ப வாழ்க்கையே யன்றோ?” என்பதே, உயிரினுஞ் சிறந்தது உலகத்தி லொன்றுமில்லை; அவ்வுயிரைப்பெற்று அடையும் பெரும்பயன் இன்பவாழ்க்கையே யாம் என்பதிலும் நடை நலத்தைப் பயக்கின்றது.

III. இசை.

வாக்கியத்தைப் படிக்கும்போது மெதுவாக ஓடும் அருவி, கரையிற் பரந்து கிடக்கும் பருக்கைக் கற்களோடு மோதுண்டு, இனிய கீதம் செய்வதையொப்பத் தோன்றவேண்டும்:

தெளிவு எவ்வளவு அவசியமோ அவ்வளவு இசையும் அவசியம்.

இசை நலம் உண்டாவதற்கு, இன்ன மாதிரிதான் எழுதுவதென்று வரையாதல், விதியாதல் இயலாது. அஃது, எழுதுவோனது உணர்ச்சி, ஆற்றல் இவற்றைப் பற்றியது.

தெளிவு, சொற்பல்காமை, இசையாகிய இம்முன்றையும் கவனித்து எழுதினால் கட்டுரைச்சுவை எழுதலாகும்.

தனித்தனி விஷயங்களைத் தனியான பிரிவுகளி (Paragraphs) லமைத்தே எழுதவேண்டும். எல்லா விஷயங்களையும் மனத்திற்குத் தோன்றியபடி ஒரே தொடராக எழுதினால் தெளிவினைப் பொருந்தமாட்டாது.

கட்டுரை வதக்கும் விதம்.

ஒரு விஷயத்தைக் குறித்துக் குறித்த காலத்தில் நன்கு எழுதி முடிக்கவேண்டுமானால், முதன் முதல் எந்தெந்த விஷயங்களைப்பற்றி இக்கட்டுரையின்கண் எழுதவேண்டுமென்பதை ஆலோசிக்கவும்.

அங்ஙனம் யோசித்தபின்னர், அவைகளை ஒரு துண்டிக் கடிதத்தில் குறித்துக்கொள்ளவேண்டும்.

பிறகு அவ்வவ் விஷயங்களுக்குத் தனித்தனி ஒவ்வொரு பிரிவாகப் பகுத்து எழுதினால் மாணவர் முதல் எத்திறத்தினரும் திருப்தியடைவதுடன் எவரும் சந்தோஷ மெய்துவர்.

அத்துடன் கையெழுத்தும் நன்றாயிருத்தல் அவசியம்.

சுவை—சீவப்பிரகாசன்,

தமிழ்ப் பண்டிதர், சூத்தூர்.

மறுபிறப்பு.

கர்மத்தினால் நமக்கு இப்பிறவி வந்திருக்கிறது. இப்பிறப்பில் செய்யும் கர்மத்தால் மறு பிறப்பை யடைகிறோம். இப்படி நாம் அனாதி தொடங்கி எடுத்த ஜன்மங்களுக்குக் கோளனவில்லை. கர்மத்திற்குத் தக்கபடி நால்வகை யோனிகளில்* எழுவகைப் பிறவிகளை† மாறிமாறியடைந்துகொண்டிருக்கிறோம். இம்மானிட ஜன்மத்தில்தான் பிறவியை யொழித்துக் கொண்டு முத்தியையடையலாகும். அதனால்தான் இம்மானிட ஜன்மம் கிடைப்பது அரிது என்று ஆன்றோர் கூறினர். இத்தான் நமது மதச்சித்தாந்தம். ஆன்மாவாகிய தன் நிறு சொரூபத்தைக் கண்டு பரமான்மாவில் இரண்டறக் கலந்துவிடுவதுதான் முத்தி.

இச்சித்தாந்தம் ஒன்றே உலகிலுள்ள சகல பிராணிகளின் சுதகுக்கம், நன்மை தீமைகளின் வித்தியாசங்களுக்குத் தக்க காரணத்தை வெளியிடுகிறது. இன்றேல் ஒருவன் அழகுடையவனாகவும் ஒருவன் அவலட்சணமுடையவனாகவும், ஒருவன் செல்வவந்தன் மகனாகவும், ஒருவன் பிச்சைக் காரன் மகனாகவும் பிறந்திருப்பதற்கு நியாயமில்லை. வேறு எக்காரணம் பார்த்தாலும் பொருந்தாதாதலின் கடவுள் பாரபட்சமுடையவரென்றாவது, ஒருநெறியின்றி கண்முடித்தனமாய் இருஷ்டிப்பவரென்றாவது ஒப்ப வேண்டினோரிடம். அவ்வாறுள்ள இதர காரணங்களைக் கூறி விவகரிக்க இங்கு இடம் போதாது. மேலும் அது அனாவசியம். ஏனெனில் அத்தகைய காரணங்களினத்தம் முன்னமே பல தூல்களில் எடுத்துக் கூறிக் கண்டிக் கப்பட்டு முன்பின் பிறவி யுண்டென்பது மறுக்கமுடியாத விதமாய் நிலநாட்டப்பட்டிருக்கிறது. இச்சித்தாந்தமே ஆன்மா பரமான்மாவைப்போல் நித்தியம் என்பதை நிரூபிக்கிறது. ஏது முக்காலத்திலுமுளதோ அதுவே நித்தியம் எனப்படும். இடையில் உண்டாக்கப்பட்டது, முன்னில்லையாதலின், நித்தியமாகாது.

சென்மாந்த ரஞ்செய்த வினைகளுட றருமெனிற்

செல்கால மிவனுண் டலோ

கன்மாறு பவநாக சொற்கமெனில் வருகின்ற

காலத்து மிவனுண் டலோ

உன்மாத யாதனா வுடல்கடவு ளுடல்மறுட

வுடன்மாறி மாறி யழியும்

தன்மாய வுடல்கெடினு மிவனிருப் பதுகொண்டு

சத்தென்ப தொக்கு மகனே.

(கைவல்யம்)

கிருஸ்தவ மதத்தின்படி ஒரே பிறப்புதான் உண்டென்பது அவர்கள் கொள்கை. அம்மதஸ்தர்கள் ஒவ்வாத காரணங்களைக் கூறி நம்மவரில்

* (1) சராயுஜம், (2) அண்டஜம், (3) உற்பிஜம், (4) சுவேதஜம்.

† 1. தேவர், 2. மனிதர், 3. விலங்கு, 4. பசு, 5. ஊர்வன, 6. நீர் வாழ்வன, 7. தாபரம்.

பாமரர்முன் மறுஜன்மத்தை மறுத்துக்கூறுவது வழக்கம். மறு தூல்களில் எங்கேனும் ஒரு பாடல் வெளித்தோற்றத்திற்கு அவர்கள் தவறான கொள்கைக்கு ஒத்திருப்பதுபோல் தோன்றின், இந்துக்கள் தூல்களிலேயே யப்படி கூறியிருக்கிறது என்று பிரஸ்தாபிப்பது அவர்கள் வழக்கம். இவர்கள் அந்நூலில் முன்பின் விஷயத்தை விட்டுவிட்டு வெளிக்கு மாறாகத் தோன்றுவதை மட்டும் ஆதாரமாக எடுத்துக் கூறுவார்கள்.

ஒரு கிருஸ்தவர் நாயனார் கூறிய

(1) “குடம்பை தனித்தொழியப் புட்பறத் தற்றே
புடம்போடு விரிடை நட்பு” என்ற குறளையும்,

(2) “உறங்குவது போலுஞ் சாக்கா நெங்கி
விழிப்பது போலும் பிறப்பு” என்ற குறளையும்,

மறு பிறப்பில்லை என்று அவர் கூறியதற்கு ஆதாரமாகக் காட்டுகிறார்.

பேஷ் இவர் அறிந்துகொண்ட அர்த்தம் மிக நேர்த்தியே.

1-வது குறளின் அர்த்தம்:—“சத்தாகவும் நித்தியமாகவும் உள்ள உயிரும், ஜடமும் அநித்தியமுமாகிய தேகமும் கருவில் ஒன்றாக அமைந்திருப்பினும், வினையினால் சம்பந்தப்பட்டதேயன்றி உண்மையில் தம்முள் மாறாதவின், வினை யொழிந்ததே உயிர் உடலை அதிருக்குமிடத்தில் விட்டுப் போய்விடும்” என்பதாம். அதற்குத் திருட்டார்தமாக முட்டையை யும் அதற்குள்ளிருந்து வெளிப்படும் பறவையையும் கூறினார்.

2-வது குறளின் அர்த்தம். “நாம் தினம் நித்திரைபோய் மறுபடி விழித்துக்கொள்கிறோம். இந்த உறங்குதலும் விழித்தலும் எப்படி உயிர் கட்டு இயல்பாய் அடிக்கடி மாறிமாறி வருகின்றனவோ, அதுபோல் மரணமும் பிறப்பும் மாறிமாறி வந்துகொண்டிருக்கும்” என்பதேயாகும்.

மூடத்தனமாய் இக்குறள்களை மறுபிறப்பில்லை யென்பதற்கு ஆதாரமாய்க் கூறுவோர் நாயனாரருளிய கீழ்க்கண்ட குறள்களை புணர்ந்திலர் போலும்,

“பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பறுக்கு மற்ற
நிலையாமை காணப்படும்”

(பொருள்) அகப்பற்று புறப்பற்றுகிய இருவகைப் பற்றுக்களும் ஒழிந்தால்தான் பிறப்பொழியும்—அப்பற்றுக்களொழியாவிடின் பிறந்திறந்துழல்வதாகிய நிலையாமை காணப்படும்.

“கற்றீண்டு மெய்ப்பொருள் கண்டார் தலைப்படுவர்
மற்றீண்டு வாரா நெறி”

(பொருள்) இம்மானிட ஜென்மத்தில் ஆசானனுக்கிரகித்த உபதேச மொழிகளின் மெய்ப்பொருளை புணர்ந்தவர் மறுபடி பிறவியடையாத நெறியை யடைவார்.

“அவாவென்ப வெல்லா வுயிர்க்குமெஞ் ஞான்றார்
தவா அப் பிறப்பினும் வித்து”

(பொருள்) இச்சையென்பது எல்லா வுயிர்களுக்கும் எக்காலத்தும் கெடாது வருகின்ற பிறப்பினை விளைவிக்கும் வித்தாகும்.

இதை நிரூபிக்க நமது தூல்களிலிருந்து இன்னும் ஆதாரங்களை நாம் காட்டுவது அவசியம். இந்த அற்பகால வாழ்வையுடைய ஒரே ஜன்மத்தில் மனிதனைச் சோதித்து அதோடு நித்திய மோக்ஷமோ நித்திய எரிநாகமோ சேர்த்துவிடுவதாயின் அத்தகைய கடவுளும் ஒரு கருணையுடைய கடவுளாகுமோ—பிறந்து ஒருநாள் அல்லது சில நாட்கள் அல்லது நான்கைந்து வருடங்களுக்குள் இறந்துபோகிறவர்களைக் கடவுள் மோக்ஷத்திற்கனுப்புவாரா அல்லது நாகத்திற்கு கனுப்புவாரா? இதற்குப் பதில் கூறுவது அவருக்கே திண்டாட்டந்தான். முன்பின் பிறவியுண்டென்ற ஒரு உண்மையே இதற்குத் திருப்தியான சமாதானத்தை யளிக்கும். இது முன்னமே எவராலும் மறுக்கமுடியாதவிதமாய் நம் முன்னோரால் நிலை நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதனாற்றான், அமெரிகாவில் கூடிய சர்வமத சங்கத்தில் சுவாமி விவேகானந்தர் இதே கர்மம் மறுபிறப்பு என்பதை நிரூபித்து நிலைநாட்டி யிருக்கிறார்.

முன் பிறப்பிருந்தால் ஏன் ஒருவருக்கும் நினைப்பில்லை? என்ற ஒரு கேள்வி பிறந்தது. அதற்குச் சுவாமிகள் உண்மையான சமாதானமே கூறினார். அதாவது,

“நாம் நேற்று என்ன ஆகாரம் புசித்தோமென்பது சற்று நினைத்தால் தான் நினைவிற்கு வருகிறது. தடாகத்தில் இருக்கும் ஜலத்தின் மேல்பாகம் காற்றால் அலைபுண்டுகொண்டிருக்கும்போது அதன் அடியில் இருக்கும் பொருள்கள் நம் கண்களுக்குப் புலப்படா. ஜலம் தெளிவாய் அசைவற்று நின்றால் அவை தெரியும். அதுபோல் மனமாகிய கடலில் பூர்வ ஜன்ம சம்ஸ்காரங்களனைத்தும் படிந்துகிடக்கின்றன. மனதின் அலைவையறுத்து அதில் ஆழ்ந்து நோக்கினால், கட்டாயம் பூர்வஜன்ம விஷயங்கள் புலனாகும்” என்றார்.

நம் முன்னோரில் பலர் தங்கள் முன்ஜன்ம விஷயங்களை யறிந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் எதையும் பிரத்தியட்ச அனுபவமாயறிந்தபின்பே கூறினவர்கள். இது சத்தியம். சிலர் தங்கள் இச்சன்மத்தில் சாயுச்சிய முத்தியடைவதில்லையென்றும், மறு ஜன்மத்தில் இன்ன இடத்தில் பிறக்கப்போவதாகவும், ஆன்மா நீங்கும்போது கூறியிருக்கிறார்கள். சீடர்கள் அவ்வாறே அந்த இடம் சென்று பிறந்த குழந்தையின் வாய்ப்பிறப்பைக்கேட்டு உண்மையை யுணர்ந்திருக்கிறார்கள். எங்கோ ஒவ்வொருவர்க்குப் பூர்வ ஜன்மத்தில் செய்திருந்த சாதனாபலத்தால் முன் ஜன்மத்தின் விஷயங்கள் மனதில் உதிப்பதுமுண்டு.

இப்போது அத்தகைய அத்தாட்சி யொன்றிருக்கிறது. வடக்கிலுள்ள அல்வார் நாட்டிலிருக்கும் ஸ்ரீமான் இராய்புகுனர் ஷியாம் சுந்தர்லால், C. I. E., (Rao Bahadur Shiam Sunder Lal, C. I. E., Alwar).

என்பவர் அனேக வருடங்களாக முன் பிறப்பைப்பற்றிய சங்கதியை யறிந்துகொள்ளக்கூடியவர்கள் யாரோனு மிருக்கிறார்களா என்று ஆராய்ச்சி செய்து அவர்களைச் சோதித்துப் பத்திரிகைகளில் வெளியிட்டு வருகிறார். இப்போது அத்தகைய ஒரு ஆணைப்பற்றி அவர் “லீடர்” பத்திரிகையில் வெளியிட்டிருக்கிறார். அதைப்பற்றிய முழு விவரமும் 1923ஆம் ஆகஸ்டுமீ 4உ வெளியான ஹிந்து பத்திரிகையில் காணலாம். நாம் இங்கு அதைப் பற்றி சுருக்கமாகக் கூறுகிறோம் :—

“பரதபூர் சமஸ்தானத்தைச் சேர்ந்த ஸேலம்பூரிலுள்ள கெயிட்ரி பிராம்மணருடைய புத்திரனாகிய பிரபு என்ற நான்கு வயதுள்ள சிறுவன் தன் பூர்வ ஜன்மத்தைப்பற்றிய விஷயங்களைக் கூறுகிறான் என்று பரதபூர் மகாராஜாவின் மூலமாகவே மேற்படி ஸ்ரீமான் இராய்பகதூர் ஷியாம் சுந்தர்லால், C. I. E., அவர்கள் கேள்விப்பட்டு, அம்மகாராஜாவின் உத்தரவுப்படி அவருடைய காரியதரிசியைக்கொண்டு நேரில்போய் சோதனை செய்தார். 1923ஆம் மார்ச்சுமீ அச்சிறுவனை அவன் வீட்டில் சோதனை செய்தார்கள். அவன் பின்னடை விஷயங்களைக் கூறினான்.

1. முன் ஜன்மத்தில் நான் ஹாடியோரி என்ற ஊரில் ஹார்பகத் என்ற பிராம்மணன்.

2. எனக்குக் கூர், ஷாம்லால் என்ற இரண்டு புத்திரர்களும், கோகிலா, போலி என்ற இரண்டு பெண்களும் உண்டு. அவர்கள் முறையே கெர்லியிலுள்ள ராம்ஹட் என்பவனுக்கும் நாவாரிலுள்ள கோகால் என்பவனுக்கும் மணம் செய்விக்கப்பட்டார்கள். நான் முதல் பெண்ணுக்குமட்டும் கொஞ்சம் பணம் பரியமாக வாங்கிக்கொண்டேன். சின்ன பெண்ணுக்கு ஒன்றும் வாங்காமலே கொடுத்திவிட்டேன்.

3. எனக்கு ஹாடியோரியில் ஒரு நல்ல வீடிருந்தது.

4. என் வீட்டிற்குப் பக்கத்தில் ஸ்வரூப ஜாட்டின் வீடிருந்தது.

5. ஸ்வரூபஜாட்டிக்கு ஒரு புதல்வனும் ஒரு புதல்வியுமிருந்தார்கள்.

6. அங்கு கல்பதிர்த உயரமான ஒரு பாதையிருந்தது.

7. அங்கு ஒரு குளமும், அக்குளத்தில் ஒரு வீடியிருந்தது. குளக்கரையில் ஒரு கும்மிட்டம்போன்ற சமாதியிருந்தது.”

என்ற இவற்றையும் இன்னும் தன் வீட்டருகிலிருந்த நல்ல தண்ணீர்க்கிணறுகள், தோட்டங்கள், விருட்சங்கள், தன்னிடம் வேலைசெய்த குமஸ்தா, தன் தொழில், புத்திரன் தொழில், தன் சுற்றத்தார் விஷயம் முதலிய அனேக சங்கதிகளைக் கூறினான். விரிவஞ்சி நாம் அவை முழுமையும் இங்கு வெளியிடவில்லை. ஹிந்து, சுதேசமித்திரன் முதலிய பத்திரிகைகளில் முழு விவரமும் காணலாம்.

அச்சிறுவன் கூறிய யாவும் பதிந்துகொண்டு, இராய்பகதூர் ஷியாம் சுந்தர் லால், பரதபூர் அரசரின் தாரியஸ்தரையும் அச் சிறுவனையும் அழைத்துக்கொண்டு அவன் முன்ஜன்மத்தில் பிறந்திருந்த ஊருக்குச்

சென்றார். அந்த ஊரைச் சிறுவன் கண்டதுமில்லை. அதைப்பற்றிக் கேட்டதுமில்லை யென்று அவர் அறிந்துகொண்டார். அதோடு அவ்வளவு சமாசாரங்களை யவனுக்கு மனப்பாடம் பண்ணிவைத்திருக்க முடியாதென்றும் அறிந்துகொண்டார்.

அங்கு சென்றபின் அவ்வூரிலுள்ள மிக்க வயதுமுதிர்ந்த ஆட்களில் ஐந்தாறு பேர்களை யொன்றுகூட்டி (அவர்கள் பெயர்களைத் தரும் பத்திரிகைகளில் காணலாம்.) எல்லா விஷயங்களையும் விசாரித்துச் சிறுவன் கூறியபடி யாவும் உண்மையாகவே யிருக்கக் கண்டார். பிறகு அச்சிறுவனே தான் கூறிய ஸ்தலங்களையும் காட்டினான்.

இவை யாவும் மேற்படி ஸ்ரீமான் இராய்பகதூர் ஷியாம் சுந்தர் லால், C. I. E., என்பவர் அலஹபாத்தில் பிரசுரமாகும் லீடர் பத்திரிகையில் விவரமாய் எழுதியிருக்கிறார். ஹிந்து, சுதேசமித்திரன் முதலிய பத்திரிகைகளிலும் பிரசுரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

நமது மத்தத்தில் வீண் குற்றங்கூறி நம்மவரில் பாமரர்களை மயக்கமுயலும் பிறமதத்தினர் இதைப்பற்றி மறுத்துக்கூறும் ஆபாச வார்த்தைகளால் நம்மவர் மயக்கக்கொள்ளலாகாதென்பதற்காகவே இதைப்பற்றி வெளியிட நேர்ந்தது.

கீடன்.

சந்தா நேயர்களுக்கு ஓர் முக்கிய அறிவிப்பு.

கடந்த ஆகஸ்டின் 1வயிலிருந்து பிறங், மலாகா, ஸிங்கப்பூர் முதலிய இடங்களுக்கு வி. பி. அனுப்பப்பட்டு வந்த வழக்கம் நிறுத்திவிடப்பட்டது. ஆகையால் அந்நாட்டிலுள்ளோர் இனி முன்பணமனுப்பியே சந்தாதாரர்களாகச் சேரவேண்டும் என்று தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். புது சந்தாதாரர்களைச் சீபாரிசு செய்வோரும் இதை கவனிக்கக் கொள்கிறோம்.

பத்திராதிபர்.

பகவத்கீதை வசனம்.

(69-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

அர்ச்சுனன் “எ பகவன்! உம்மைச் சாணடைந்து பக்தியோடு சிந்திப்பதினாலேயே இம்மாயை வெல்லக்கூடுமெனின், வேறு எவ்வழியாலும் ஒழிக்கக்கூடாத இம்மாயையை நிக்கிரகம் செய்யும்பொருட்டு யாவரும் உம்மையேன் சாணடைவதில்லை?” என்று வினவியதற்குப் பகவான் அருளிச் செய்கின்றார்:—

“எ பார்த்த! பூர்வ ஜன்மங்களிற் செய்த பாப கன்மங்களின் வலியால், உள்ளம் பாழாகி, இது நமக்கு நன்மையளிக்கும், இது நமக்கு தீமையளிக்கும் என்ற விவேகம் குன்றி மாயையின் வயப்பட்டோரும், மூடரும், இடம்பம், அகங்காரம் முதலிய அசுர பாவத்தை யடைந்தவரும் என்னைப்

பூஜியார்கள். ஆயினும் என்னைப் பூஜிப்போரும் சிவர் உன். அவர்களியாரென்பதைக் கூறுதும் கேட்பாயாக.

(1) உலகபோக சம்பந்தமான தன்ம், ஸ்திரீ, புத்திரர் முதலிய ஐசுவரியங்களை யடைய விரும்புவோர், (2) ஆபத்தையடைந்து அதினின்று தப்பவிரும்புவோர், (3) இது நித்தியம் இது அநித்தியம் என்பதையறிந்து ஜனனத்தை யொழிக்கும்பொருட்டு ஞானம்டைய இச்சிப்போர், (4) எனது வாஸ்தவ சொருபத்தைச் சாக்ஷாத்திரித்த மெய்ஞ்ஞானி, இந்நால்வரும் தத்தம் சக்திக்குத் தக்கபடி என்னை யாராதிக்கும் தவமுடையவர்களாம்.

இந்த கால்வரில் ஞானி (பிரத்யகான்மாவாகிய தன்னை, பரமான்மாவாகிய என்னில் அபேதமா யறிவதலின்) மேலானவனாவன். அவன் எனக்கத்தியந்தம் பிரியன், அவனுக்கு நானும் அத்தியந்தம் பிரியன்.

[பொருளை விரும்பி ஈசுவரனைப் பூஜிப்பவன் ஹிந்தாத்திரீ எனப்படுவன் (அர்த்தம்=பொருள்). ஆபத்தினின்றும் தப்புவதற்காக ஈசுவரனைப் பூஜிப்பவன் ஹிந்தன் எனப்படுவன் (ஆர்த்தி=ஆபத்து). மோக்ஷமடைய இச்சித்து ஈசுவரனைப் பூஜிப்பவன் சிஞ்ஞாக்ஷ எனப்படுவன் (சிஞ்ஞாக்ஷ=மோக்ஷவிச்சை யுடையவன்). இவர்கள் மூவரும் சயநலமாகிய ஒன்றையிச்சித்தே பகவானைப் பூஜிப்பவர்கள். ஞானியொருவனே சிட்காம பூஜை செய்பவன்.

சுகரீவன், விபீஷணன், உபமன்பு முதலியவர்கள் இகலோக போகங்களை விரும்பியும், துருவன் முதலியோர் பரலோக போகங்களை விரும்பியும் பகவானைப் பூஜித்தார்கள். இவர்கள் ஹிந்தாத்திரீகள்.

துரோபதை, கஜேந்திரன் முதலியோர் ஆபத்திலிருந்து காப்பாற்றப்படவேண்டிப் பகவானை பூஜித்தார்கள். இவர்கள் ஹிந்திகள்—முகருத்தச் சக்சிரவர்த்தி, ஜனகராஜா, உத்தவர முதலியோர் ஞானமடையவேண்டிப் பகவானைப் பூஜித்தார்கள். இவர்கள் சிஞ்ஞாக்ஷிகள். இந்த மூவரில் சிஞ்ஞாக்ஷ ஞானமடைவதால் நேரே மாயையைக் கடக்கிறான். மற்ற இருவரும் சிஞ்ஞாக்ஷர்களாக ஞானமடைந்தபின்பே மாயையைக் கடப்பார்கள்]

“ஏ பகவன்! ஞானியே தங்களுக்குப் பிரியன் எனில் ஹிந்தன் முதலிய மற்ற மூவரும் அப்பிரியர்களோ?” என்னும் அர்ச்சனன் சங்கைக்குப் பகவான் “அவர்களும் பிரியர்களே, ஆயினும் ஞானி மிகப் பிரியன்” என்று காரணத்தோடு கூறியருள்கிறார்:—

ஏ பார்த்த! ஹிந்தன் முதலிய மூவரும் உத்திருஷ்டமானவர்களே. எனினும் ஞானி என் உண்மைச் சொருபத்தின்கண்ணே சாட்சாத்காரமாய்ப் பொருந்தியிருத்தலின் அவன் எனது ஆன்மாவே என எனது நிச்சயம். இத்தகைய ஞானியாதல் பல ஜனனங்களில். கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் ஆசையொழிந்து நிராசையுதிக்கும் கடைசி ஜன்மத்தில் சித்திப்பதாகும்.

(இனிப்பிறவா முடிவான பிறப்பிலே மெய்ஞ்ஞான
மெளிதிலுண்டாம்.....”) (வாசிட்டம்-சனகராசன் கதை.)

(அத்தகைய ஞானியின் அருமையைப்பற்றி பகவான் அருள்கிறார்.)

அந்த ஞானி அறியப்பட்ட எல்லா வஸ்துக்களும் அதிஷ்டானமாகிய என்னையன்றியில்லை என்கிற உண்மையைப் பரோக்ஷமாயறிந்து, பரமாத்மாவாகிய என்னில் அபேதமாய்ப் பொருந்தியிருப்பன். ஓ கூர்மைபொருந்திய வேலாயுதத்தையுடைய அர்ச்சுனி அத்தகைய ஞானி அடைதற்கு மிக்க அரியவனாகும்.

ஏ பார்த்த! பூர்வ வாசனையால் தம் அந்தக்கரணங்களில் வைத்த காமாதிகளையுடையோரின் அந்தக்கரணங்கள் முழுமையும் நம்மினின்று பராமுகம் பண்ணப்பட்டு தமக்கு வேண்டுவனவற்றை யளிக்கும் கூடாத் திரதேவதைகளை உபாசியா நிற்பார்.

(மாரணம், மோகனம், உச்சாடனம், ஸ்தம்பனம், ஆகர்ஷணம், வசீகரணம் முதலியவற்றின் சம்பந்தமான தாழ்ந்த இச்சைகளையுடையோர் அவற்றை ஈசரசேவையால் அடைய விரும்புவது அசக்கியமெனக் கருதி அத்தகைய அல்ப இச்சைகளைப் பூர்த்திசெய்விக்கும் கூடாத்திர தேவதைகளை ஜபம், உபவாசம் முதலியவற்றால் உபாசிப்பார்கள்.) எவன் சிரத்தையோடு ஒரு தெய்வத்தைப் பூஜிக்கிறானோ அந்தச் சகாமபுருஷனுக்கு அத்தெய்வத்தினிடத்து நிலையான பக்தியை அந்தரியாமியாகிய நான் அளித்திடவேன். என்னொலிக்கப்பட்ட பக்தியோடு அந்த அந்ரிய தெய்வங்களை நாடோறும் நம்பிக்கையோடு ஆராதிப்பவர் கோரும் காமிய பதார்த்தங்களை மெல்லாம் நானே அவர்களுக் களித்திடவேன்.

ஏ பார்த்த! இந்த கூடாத்திர தெய்வங்களைத் தம் மனதில் மெய்த் தெய்வங்களென்றே கருதி ஆராதனம் செய்யும் அற்ப மனமுடையவர்கள் அடையும் புலன் வீணாக நாசமுடையது. அவர்கள் ஆராதிக்கும் அத்தெய்வங்களும் நாசமுடையனவாம். அத்தேவதைகளை யாராதிப்பவர்கள் அத்தேவதைகளையே யடைவார்கள். பரமான்மாவாகிய என்னையாராதிப்பவர்கள் என்னையே யடைவார்கள்.

[எவனெவன் எதையெதை யாராதிக்கிறானோ அதையதையே யடைவன். பிரத்யகான்மாவான தன் நிறுவடிவை யறிந்து பரமாத்மாவை அபேதமாய்ச் சாட்சாத்கரித்தவன் அப்பரமான்மாவையே யடைகிறான்.

“ * * *
ஆதலி னெனக்கினிச் சரியையா திகன்போது
மியாதொன்று பாவிக்க நான்
அதுவாத லாலுண்ண நானென்று பாவிக்கி
னத்துவித மார்க்க முநலாம்

* * * * * ” (தாயுமானவர்)]

“ஓ பகவானே! தங்களை நேரே யுபாசிப்பதால் அழிவற்ற உத்தமப் பயனை யடையலாமெனில், யாவரும் தங்களையே உபாசிக்காத காரணமென்ன?” என்னும் அர்ச்சுனன் சங்கைக்குப் பகவான் அருளிச்செய்கின்றார் :—

ஏ பார்த்த! விவேகமில்லாத புருடர்கள் பகவானாகிய நான் நித்தியன், அழிவற்றவன், ஒப்புமையில்லாதவன், அத்துவிதானந்த சொரூபன் என்று அறிகிறார்களில்லை. மற்ரே இவன் கிருஷ்ணன், நந்தகோபன் மகன், நம்போல் விவகாரங்களோடு கூடியிருப்பவனாதவின் நித்தியானந்தனான், சாதாரண சேவர்களில் இவனும் ஒருவன் என்றே கருதாதிப்பர்.

“ஏ பகவன் தாங்கள் யாவரிடத்துமில்லாத அனேக விசேஷ குணங்களும் சகலஐசுவரியங்களும் பொருந்தியுள்ள சர்வேசுரனாக விருக்கத் தங்களை அவிவேகிகள் சாதாரண மனிதனாகவும் சேவனாகவும் கருதுவானேன்?” என்ற அர்ச்சுனன் ஐயத்தை நீக்குவான் பகவான் அருளிச்செய்கிறார் :—

ஏ பார்த்த! நான் பிரகிருதியாகிய மாயையில் மறைந்திருப்பவனாதவில், உலகமாயையில் மனம் பொருந்தியுள்ள ஞான குளியர்கள் ஜனன மரணமற்ற என்னை அறிந்துகொள்வதில்லை. முன் சென்றவைகளும், இப்போதுள்ளவைகளும், இனிமேல் உண்டாகுபவைகளுமாகிய சர்வபிராணிகளையும் நான் அறிந்துனேன். உலகிலுள்ள சகலப் பிராணிகளும் ஜனிக்கும்போதே இச்சை துவேஷம் என்னும் குண வேறுபாட்டால் உண்டாகும் மோகத்தில் அமுந்தியவர்களாய் தேகபாவனையைப் பொருந்தியிருப்பதால் அந்தரியாமியாகவுள்ள என்னை அறியமாட்டார்கள்.

[சேவர்கள், இராகத்துவேஷங்களோடு பொருந்தியவர்களாய் மனமாயையின் வழியே யுமுன்றுகொண் டிருப்பதால் அத்தகையோர் பரமான்மாவின் உண்மைச் சொரூபத்தை யறியமாட்டார்கள். பரமேசுவரனை யுபாசிக்கிறவர்களாயினும் இச்சையையொழித்து மனதின் பசையறுத்து, பிரத்யகான்மாவாகிய தன்னை யறிந்தாலே பரமான்ம சொரூபத்தை அறியலாகும்.],

(மற்றப்படி எத்தகையோர் தம்மை யாராதிப்பர்கள் என்பதைப் பகவான் அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்த! முன் ஜன்மங்களிற் செய்த நல்வினைப்பயனையுடைய அதிகாரிகள், பாவகர்மங்கள் முழுமையும் ஒழியப்பெற்று, மாயையின் மயக்கில் சிக்காதவராய் பரமேஸ்வரனாகிய என்னிடத்தில் நிலைக்கப்பெற்ற மனதோடு என்னையே ஆராதிப்பார்கள்.

(இப்போது பகவான், சில கேள்விகள் கேட்கும்படி அர்ச்சுனனைத் துண்டும்பொருட்டுப் பின்வரும் விஷயத்தைக் கூறியருள்கின்றார். பின்வரும் 8-வது அத்தியாயத்தில் அதன்பொருள் விரித்துக் கூடப்படுகிறது.)

ஏ பார்த்த! யிணி, மூப்பு, பிறப்பு, இறப்பு ஆகியவற்றை யொழிக்கும்பொருட்டு ஞானத்தை யடையக்கருதி பரமேசுரனாகிய என்னை யாசிரியித்து பலேச்சையின்றி கர்மங்களைச் செய்யும் அதிகாரிகள், தத்பத இலக்ஷியார்த்தமான பிரம்மத்தையும், அதனையறியும் துவம்பத இலக்ஷியார்த்தமான பிரத்யகான்மாவையும், அனுஷ்டிக்கவேண்டிய சிவவனாதிகருமங்களையும் அறியாசிற்பர்.

அவ்வாறு என்னைச் சதா சிந்தியாநிற்கும் அதிகாரிபுருடர், என்னிடத்தில் பொருந்திய மனதுடையவர்களாய், இத்தேகத்தை விட்டு நீங்கும் போது பரமான்மாவாகிய என்னை யுள்ளபடியே யறிவார்கள்.

[பகவானே மேற்கண்டபடி சதா சிந்திக்கும் புருஷர்களின் இந்திரிய முதலிய கரணங்கள் ஒருமைப்படாவிடினும், பகவானது அருளாலும் பூர்வாப்பியாச சமஸ்கார வலியாலும் மரணகாலத்தில் அவர்களுடைய அந்தக்கரணம் பரமான்மாகாரத்தையே யடைபும். ஆதலின் அவர்கள் பக்தியோகத்தால் கிருதார்த்தராவார்கள் என்று பகவான் அருளிச்செய்தார்.]

(தொடரும்) டீடன்.

ஏழாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

ஓட்டு!

ஓட்டு!!

ஓட்டு!!!

இப்போது நம் மாகாண்மெங்கும் “ஓட்டு! ஓட்டு! ஓட்டு!” என்பதே பெருங்கோஷ்டமாக விருக்கிறது. பத்திரிகைகளிலும், நகரச் சுவர்களிலும் எங்கும் இதைப்பற்றிய விளம்பரமே அதிகமாக விருக்கிறது. எதை யோட்டுவதோ என்பது கேள்வி. தற்காலம் நம்மவரிற் பெரும்பாலார் கொஞ்சநஞ்சயிருக்கும் தேசாபிமானத்தையும் ஓட்டும் வழியில் நடந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.

நம்மவரில் வாக்களிக்கும் உரிமைபெற்றிருப்போரில் பெரும்பாலர் கல்வியில்லாதவர்களாக அல்லது மிகக் குறைந்த கல்வியுடையவர்களாக விருக்கிறார்கள். நகரச் சங்கங்களுக்கும், மந்திரி சபைகளுக்கும் அவயவிகளாகச் செல்ல விரும்புவோர்களில் எத்தகையோர்களுக்கு ‘நாம்’ வாக்களிக்க வேண்டுமென்பதாவது அவர்கள் அங்கு சென்று என்ன செய்ய வேண்டுமென்பதாவது இவர்களுக்குத் தெரியாது.

அத்தகையோர்க்கு நாம் கூறுவதாவது :—

1. நகர சங்கத்திலாவது வேறெந்த சபையிலாவது அவயவியாக அமர்ந்தால் நமக்குச் சில அனுகூலங்கள் கிடைக்கும், கௌரவம் கிடைக்கும் என்ற நோக்கமுடைய அபேட்சகர்களை யுங்கள் மனதினின்றும் ஒட்டிங்கள்.
2. வாக்குப் பெறவேண்டிய காலத்தில் மட்டும் உங்கள் வீடுகளுக்குப் பன்முறை வந்து ஆசனங்கூட வேண்டாமென்று தெருத்தின்னை

யின்மேலேயே உட்கார்ந்து உங்களைத் தட்டிக்கொடுத்து உங்கள் வாக்கைப்பெற்று, தம் பதவியை யடைந்தபின் உங்களுக்கு தரிசனம் கொடுப்பதே தங்கள் அந்தஸ்துக்குத் தாழ்வுவென்று கருதுவதோடு, ஊரார் நன்மை யெக்கேடு கெட்டாலும் கெட்டடும், அதிகாரிகளின் தயவையும், கௌரவா பட்டத்தையும் பெறக்கருதி அவர்கள் பிரியப் படி தலையாட்டும் ஆசாமிகளுக்கு வாக்களிக்கும் எண்ணத்தை யுங்கள் மனதினின்றும் அடியோடு ஒட்டிங்கள்.

3. அபேக்ஷகர் செல்வவந்தர்—மிக்க செல்வாக்குடையவர்—நாம் அடிக்கடி சந்திக்கிற மனிதர்—நம் சுற்றத்தார், சினேகிதர்கள் வந்து சிபாரிசு செய்கிறார்கள்—அப்படிப்பட்டவர் நம் வீடுதேடி வந்துவிட்டார்—இவர் வட்டிக்கு யாவர்க்கும் பணம் கொடுப்பவர், இவர் தயவு நமக்கும் எப்போதேனும் வேண்டியிருக்கும்—என்ற காரணங்களுக்காவது—நாம் ஒருநாள் வேலைக்குப் போகாமல் வாக்களிக்கச் செல்வதற்காக நமக்கு ஐந்து ரூபாய் கொடுக்கிறார்கள், கௌரவமாய் மோடாரில் ஏற்றிச் செல்கிறார் என்கிறவைகளைக் கருதியாவது வாக்களிக்கக் கருதும் இழிவான நோக்கத்தை அடியோடு ஒட்டிவிடுங்கள்.

4. சுயநலத் தியாகம் செய்யச் சித்தமாகவிராத எவனும் பொதுநல ஊழியம் செய்யக்கூடியவனாகான் என்பது உண்மை.

ஒருவர் நகரச் சங்கத்திற்கோ வேறெந்த பொதுச்சபைக்கோ அவயவியாகச் செல்வதாயின் அவருடைய சொந்த காரியங்களில் அடிக்கடி அனாஸூகலம் நேரிட்டே தீரும். அப்படியிருக்க அப்பதவியையடைய விரும்புவானேன்?

இதற்கு, “நம் நாட்டிற்கு நன்மை செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணம் கொண்டு சுயகாரியங்களுக்கு இடையூறு நேர்வதையும் சட்டைசெய்யாமல் சுயநலத்தியாகம் செய்து அப் பொதுநல ஊழியம் செய்ய முன்வருகிறார்” என்று பதில் கூறலாகும்.

அப்படிப்பட்டவர் “எனக்கு இத்தொண்டு செய்யப் பிரியமிருக்கிறது. நீங்கள் எனக்கு வாக்களித்து என்னை அச்சங்கத்தில் உங்கள் பிரதிநிதியாக அனுப்பினால் என்னால் கூடியவரையில் உங்கள் நன்மையின் பொருட்டு உழைக்கச் சித்தமாயிருக்கிறேன்” என்று அறிவித்துவிடுவார். அவ்வளவேயன்றி அதற்காகப் பெருந்தொகையான பணத்தைச் செலவு செய்து பகீரதப் பிரயத்தனம் செய்யமாட்டார்.

இக்காலத்தில் அபேக்ஷகர்கள் வாக்களிக்கும் சுதந்தரமுடையவர்களை மயக்கி வசப்படுத்துவதற்காக அந்தந்த விடங்களுக்குத் தருந்த ஆட்களை யேற்படுத்தி வேலைசெய்கிறார்கள். அவர்களுக்குப் பணம், சால்வை முதலியவைகளைப் பரிசளிக்கிறார்கள். தாங்களும் நேரில் சென்று வாக்களிப்போரை வேண்டிக்கொள்கிறார்கள்; அபேக்ஷகர்களுக்குள் போட்டி

புண்டாகி ஒருவரை யொருவர் வெல்வதற்காக வேலை செய்யும்போது அது மீறிய காரியங்களும் நடக்கின்றன. பணமோ இலட்சியமின்றிப் பல வழிகளில் செலவழிக்கப்படுகிறது.

இப்போது சுயநலத்தைத் தியாகம் செய்துகொண்டு பொது நலத் திற்கு உழைக்க இத்தகைய சிரமம் எடுத்துக்கொண்டு பணத்தையும் செலவு செய்யும் சுபாவம் இயற்கையில் உடைய மனிதர் இருக்கிறார்களா என்பதே நமக்கு மிக்க வியப்பை யளிக்கிறது. உண்மையில் பொதுநலத் திற்கு உழைப்பதற்கே முன்வருவோர், இன்னொருவர் தக்கவர் அதே பத வியையுடைய முயல்வதைக் கண்டால் அவர்களோடு போட்டிக்கு வேலை செய்வார்களென்று நினைப்பதற்கில்லை.

பெரும்பாலான அபேக்ஷைகள் சபையில் அவயவிகளாக அமர்ந்ததே வாக்களித்த ஏழைகளை யடியோடு மறந்துவிடுகிறார்கள். அவர்கள் வசிக்கும் பிரதேசத்தைப் பிறகு எட்டிப்பார்ப்பதேயில்லை. தாங்கள் எவ்வாறு நடந்துகொண்டால் அதிகாரவர்க்கத்தினர்களின் தயவைப் பெறலாமோ அவ்வாறு நடக்கவே தொடங்கிவிடுகிறார்கள்.

ஆகையால் வாக்களிப்போர் அபேக்ஷை, சேவகாருண்யமுடையவரா, சுயநலத்தைக் கருதாமல் அன்னியரின் நலத்திற்காகப் பாடுபடும் சுபாவ முடையவரா, சபையில் நமக்குள்ள குறைகளை யஞ்சாது எடுத்துக்கூறி அவற்றை நீக்க வாதாடும் தைரியமுடையவரா, அதிகார வர்க்கத்தினரின் தயவைப்பெற்று அவர்களிடம் பட்டம் வாங்கவேண்டுமென்ற ஆசையில் லாதவரா என்று நன்றாக அறிந்துகொண்டு தகுதியுடையோர்க்கே வாக்க ளிக்கவேண்டும். தேச ஊழியத்திற்காகப் பணம் சேர்க்கும் சங்கத்திற்கு உதவிவேண்டுமென்று கேட்டால் 5 ரூபாயும், கவர்னர் ஜெனரல் வருகிறார் அச்சமயம் வர்ணவேடிக்கை நடத்தவேண்டும் என்று பணம் தண்டு வோர்க்கு 500 ரூபாயும் கொடுக்கும் தேசாபிமானச் சிங்கங்களுக்கு வாக்க ளிக்கக் கனவிலும் கருதாதீர்கள். இவ்விஷயத்தில் வாக்களிப்போர் ஜாக்கிரதையாய் நடந்துகொள்ளாமல் சிபாரிசையும், செல்வாக்கையும், மோட்டாரையும் கருதி, சுயநலத்தையே உள்ளத்தில் வைத்துக்கொண்டு வெளிக்கு ஊரானுக்கு நன்மை செய்வதற்கே அவயவியாகச் செல்ல விரும் புவதாக நடிப்போர்க்கு வாக்களித்துவிட்டால் நமக்கு நாமே கேடு விளை வித்துக் கொண்டதாகும் என்பதை மறவாதீர்கள். ஓர் நண்பன்.

அம்பாலிகை அல்லது அதிசய மரணம்.

(79-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

அச்சமயம் அருகில் ஏங்கோ ஆன் அரவம் கேட்டதாய்த் தெரிந்தது. கறுப்பண்ணன் “ஆ! இங்கு உற்றுக் கேட்பவர்கூட இருக்கிறார்களா” வென்று சட்டென்று வெளியிற் சென்றான். ஆனந்தவிங் உடனே அச் சவத்தின் நெற்றி உச்சி முதலிய விடங்களில் கரத்தை வைத்துப்பார்த்து,

பனிக்கட்டிபோல் விறைந்திருக்கக் கண்டு “சரி சரி, இது சுவத்தின் விறைப்பே” யென்று தனக்குத் தானே கூறிக்கொண்டான்.

அதற்குள் கறுப்பண்ணன் திரும்பி வந்துவிட்டான். ஆனந்தலிங் கின் செய்கையை யவன் காணவில்லை. ‘வந்தவுடனே “நீ ஏதாவது சத் தத்தைக் கேட்டாயா?” என்றதற்கு ஆனந்தலிங் இல்லை என்றான். கறுப்பண்ணன் “அப்படியானால் நான் நினைத்தது பிசகே. இனி விவ காரம் நடக்கட்டும்” என்றான்.

ஆனந்தலிங் :—ஆம். விஷயத்தைக் கூறு. என்னாலாகவேண்டியதென்ன? இதுகாறும் நடந்ததெல்லாம் கூடி இக்கண்ணிகை இறந்துபோ யிருக் கிருள். இவ்வளவே எனக்குத் தெரிந்தது. நான் இதற் செய்ய வேண்டியதென்ன?

கறுப் :—“இவளைக் கொன்றவர்களைக் கண்டுபிடிக்கவேண்டும்” என்றான்.

இதைக்கேட்ட ஆனந்தலிங் திடுக்கிட்டு “கொலை செய்தவர்களா! சுவத்தின் நிலைமையால் அவன் அக்கிரமமாய்க் கொல்லப்பட்டதாய்த் தெரியவில்லையே” என்றான்.

கறுப் :—இவள் விஷத்தால் கொல்லப்பட்டாள்.

ஆன :—அப்படியானால் உனக்கு யார்மேலாவது சந்தேகமுண்டாயிருக் கிறதோ?

கறுப் :—உண்டு.

ஆன :—விஷத்தால் கொல்லப்பட்டாளென்று எப்படித் தெரியும்? சுவச் சோதனை நடந்ததோ?

கறுப் :—இல்லை. அவளே கூறினாள்.

ஆன :—அவன் அதையறிந்துகொண்டிருந்தால், கொன்றவன் யாரென்று தெரிவித்தானோ?

கறுப் :—இல்லை.

ஆன :—விஷம் எப்படி கொடுக்கப்பட்டது?

கறுப் :—அவளுக்குத் தெரியாது.

ஆன :—இது அதிசயமே. விஷம் வைக்கப்பட்டதென்று தெரிந்துகொண் டபோது யார் கொன்றதென்று தெரியவில்லையா?

கறுப் :—அப்படி யவளுக்குச் சந்தேகம் தோன்றியிருந்தாலும் அந்த ஆளை வெளியிடமாட்டான்.

ஆன :—ஏன்?

கறுப் :—அவளுக்குள் காரணம் இருக்கிறது.

ஆன :—நீ சுவத்தைச் சோதனை செய்ய ஏற்பாடு செய்யவேண்டும்.

கறுப் :—அது அனாவசியம். குற்றவாளியைக் கண்டுபிடித்த பின் செய் துக்கொள்ளலாம். புதைத்து ஒரு வருடமாகுமட்டும்கூட விஷத் தின் அடையாளம் தேகத்தில் இருக்கும்.

ஆன:—எதற்கும் நிச்சயமா யறிந்துகொள்வது நலம்.

கறுப்:—விஷம் வைக்கப்பட்டதற்கு வேண்டிய அத்தாட்சிகள் அனேகம். என்னிடமிருக்கின்றன. குற்றவாளி யகப்பட்டுவிட்டால் யாவும் ருசப்படுத்துகிறேன்.

இவன் பேச்சுகளில் யோசனையும் தக்க காரணமும் அடங்கியிருப்பதைக் கண்ட ஆனந்தவிய் இவனை புள்ளேயே மெச்சிக்கொண்டான். முன் இவன்மேலிருந்த சந்தேகம்கூடக் கொஞ்சம் குறைந்துவிட்டது.

ஆன:—“உனக்கு யார்மேல் சந்தேகம்?” என்றான்.

கறுப்:—அது வெறும் சந்தேகமே. நீ விவகாரத்தில் நுழைந்து உன் யோசனைப்படி யார்மேலாவது சந்தேகம் ஏற்பட்டபின் இருவரும் ஒத்திட்டுப் பார்த்துக்கொள்ளலாம். நான் இப்போதே யென் சந்தேகத்தைக் கூறிவிட்டால் உன் யோசனை யதன்மேலேயே செல்லும்.

இவன் தந்திர சாமர்த்தியத்தைக் கண்டு ஆனந்தவிய் வியப்படைந்து “நான் முதலில் பற்றிச்செல்ல எந்த உளவாவது வேண்டிமே” என்றான்.

கறுப்பண்ணன் வா என்கூடவென்று ஆனந்தவிய்கை மேல்மாடியிலிருக்கும் ஒரு அறைக்கு அழைத்துப்போய் அதன் கதவைத்திறந்து தான் வாசற்படியண்டையே நின்று, ஆனந்தவிய்கை நோக்கி அறைக்குள் சுட்டிக்காட்டி “இனி புன்வேலையை நடத்து” என்றான்.

அந்த அறை நன்றாய் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு விசாலமான பள்ளியறை. ஆனந்தவிய் இது இறந்தவன் பள்ளியறை, இங்குதான் அவன் இறந்தான் என்று தெரிந்துகொண்டு கருப்பண்ணனை நோக்கி,

“இந்தத் துக்கசம்பவம் நடந்ததுமுதல் இதற்குள் யாராவது வந்திருக்கிறார்களோ?” என்றான்.

கறுப்:—நானும் அம்பாலிகையின் தோழியுமட்டுமே வந்திருக்கிறோம்.

ஆன:—யார் அம்பாலிகை?

கறுப்:—இறந்தவன் பெயர் அம்பாலிகை.

ஆன:—அத்தோழிமேல் சந்தேகமுண்டோ?

கறுப்:—நீயே கண்டறியவேண்டும்.

ஆன:—உனக்குண்டோ?

கறுப்:—இல்லை.

ஆன:—“அவ்வளவு போதும். இனி நீ போகலாம்” என்றான்.

கறுப்பண்ணன் “நான் கூடத்தில் உட்கார்ந்துகொண்டிருக்கிறேன்” என்று கூறிவிட்டுச் சென்றான்.

அவன் சென்றதே ஆனந்தவிய் அறையின் கதவை மூடி புட்பக்கம் பூட்டுபோட்டுக்கொண்டு, பூட்டின் துவாரத்தைத் தன் கைக்குட்டையாலடைத்துவிட்டான். இது மிக்க நுட்பமான விவகாரமென்றும், கொஞ்சம்

பிசகிவிட்டால் ஏமாந்து முட்டாளாய் விடுவோமென்றும், அதோடு உண்மைக்குற்றவாளி தப்பித்துக்கொள்ளவும் நிரபராதி தண்டனை யடையவும் நேரிடுமென்றும் அறிந்துகொண்டான். ஆனால் அத்தகைய விவகாரத்திற்கு ஆனந்தலிங் பூரணமாய்த் தகுதியுடையவனே.

அவன் அங்குள்ளவற்றை மிக்க ஜாக்கிரதையோடு அணுஅணு வஸ்துவைக்கூட விடாமல் சோதனை செய்தான். முதல்முதல் இறந்தவளுடைய புகைப்படமே யவன் கையிற் சிக்கியது. அது பின்னால் உபயோகமாகுமென்று ஜேபியில் வைத்துக்கொண்டான். பிறகு அங்கு அவனுக்கு அகப்பட்ட உளவுகள் பூரணமான அத்தாக்ஷிகளாகவும் குற்றவாளியை நேரே காட்டக்கூடியவைகளாகவு - மிஞ்ந்தன. ஆனந்தலிங் அவற்றைப் பார்த்தபின் சற்றுநேரம் சிந்தித்து,

“ஆகா! இது மிக்க தந்திரசாமார்த்தியமான வினையாட்டு. ஆயினும் கொஞ்சம் அளவுகடந்துவிட்டது. புளுகத் தெரியாதவர்கள் புளுகினால் இப்படித்தான் கொஞ்சம் அதிகப் பொய்யைச் சேர்த்துவிட்டு அகப்பட்டுக்கொள்வது வழக்கம்” என்று மெதுவாய்த் தனக்குத்தானே கூறிக் கொண்டான்.

ஆனந்தலிங்குக்குச் சுவம் இருக்கும் அறையில் தான் சற்று நேரம் தனியாய் இருக்கவேண்டுமென்று மனதில் ஒரு ஆவலுண்டாயிற்று. அதற்குக் காரணம் தோன்றவில்லை. அவன் சுபாவ அனுபவப்படி, அவ்வாறு தோன்றினால் அதில் தனக்கு அனுகூலமான ஏதோ விசேஷம் இருக்கிறதென்று அவன் அறிவான். அதனால் இதற்குக் காரணம் பின்னால் புலப்படும், எப்படியாவது நாம் ஒரு தந்திரம் கண்டுபிடித்து அப்படிச் செய்தே தீரவேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டான். சற்றுநேரத்திற்குள் ஒரு துணிகரமான யோசனை யவன் மனதிற்பட்டது.

ஆனந்தலிங் அறையை விட்டிறங்கிக் கூடத்திற்கு வந்தபோது கறுப்பண்ணன் மிக்க ஆவலோடு தன் வரவை யெதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான் என்று அவன் மனதிற்பட்டது.

கறுப்பண்ணன் அவனை யொரு சிறிய அறைக்கு அழைத்துப்போய் உட்காரவைத்து,

“உனக்குள் ஒரு வழி யேற்பட்டதா?” என்றான்.

ஆன :—ஆம்.

கறுப் :—உனக்கு யார்மேல் சந்தேகம் ஏற்பட்டது?

ஆன :—முதலாவது இந்த மனோகான் என்பவன் யார்?

கறுப் :—இறந்தவளுடைய சிறப்பன் புத்திரன்.

ஆன :—நீ யவளுடைய மாற்றந்தாய் புத்திரன்.

கறுப் :—ஆம்.

ஆன :—இப்போதிருக்கும் சந்தர்ப்பப்படி அவன் இறந்துபோய்விட்டால் அவளுடைய திரண்ட ஆஸ்தி புனக்கே கிடைக்கும்.

கறுப்:—ஆம்.

ஆன:—இப்போதிருக்கும் மரண சாசனம் இல்லாவிட்டால் சட்டப்படியவனே அவன் ஆஸ்தியை யடைவான்.

கறுப்:—ஆம்.

ஆன:—இப்போது மனோகரன் இந்த மரணசாசனம் செல்லத்தக்கதல்லவென்று வழக்காடவெண்ணி யிருக்கிறானல்லவா?

கறுப்:—ஆம்.

ஆனந்தலிங் இச்சங்கதிகளை யெல்லாம் அறையில் அகப்பட்ட பத்திரங்களால் தெரிந்துகொண்டான். அவை யிவன் கண்களுக்குச் சலபமாய் அகப்படவேண்டுமென்றே வைக்கப்பட்டிருந்தவைபோல் அவன் மனத்திற் பட்டது.

சற்றுநேரம் இருவரும் மெனனமாயிருந்தார்கள். கறுப்பண்ணன் மனம் மிக்க ஆவலோடு பதைத்துக்கொண்டிருந்தது. அவன் ஆனந்தலிங்கை நோக்கி,

“இப்போதகப்பட்ட ருசவுகள் மனோகரனை யுடனே கைது செய்யக் கூடியவிதமாய் நேரே யவனைக் குற்றவாளியென்று காட்டுகிறதல்லவா?” என்றான்.

ஆன:—இல்லை.

கறுப்:—ஏன் அவன் மரணத்தினால் அவனுக்கு அனுகூலமிருக்கிறதென்று தெரிகிறதல்லவா?

ஆன:—ஆம். உண்மையாகவே அவனுக்கு அனுகூலமிருக்கிறது. ஆனால் அதைவிட இன்னொரு மனிதனுக்கு அவன் மரணத்தில் மிக்க அனுகூலமிருக்கிறது.

கறுப்:—யாருக்கு?

ஆன:—“உனக்குத்தான்” என்றான்.

(தொடரும்)

ஆரணி. குப்புசாமி முதலியார்.

பொது சமாச்சாரம்

ஜபானில் பயங்கரமான பூகம்ப விபத்து.

இந்த செப்டெம்பர்மாத ஆரம்பத்தில் ஜபானில் கேட்போர் மனங்கலங்கும்படியான பூகம்ப விபத்துகள் நேர்ந்தன. டோகியோ, யோகஹாமா, காமகூரா, யோகஸாகா முதலிய நகரங்களில் பயங்கரமான பூமி யதிர்ச்சியுண்டாகிப் பிளவுகள் ஏற்பட்டு பூமியின் கீழிருந்து தீச்சுடர்களம்பி கட்டிடங்களெல்லாம் அழிந்து பஸ்மீகரிக்கப்பட்டன. டோகியோவில்மட்டும் இலட்சத்து ஐம்பதிலாயிரம்பேர் மாண்டதாக முதல்சங்கதி வந்தது. மேற்கண்ட விடங்களிலிருந்த கடற்படை யாஸ்தானங்களினைத்தும் அழிக்கப்பட்ட பேட்டைகள், தொழிற்சாலைகள், பிரம்மாண்டமான கட்டிடங்கள் யாவும் அப்படியப்படியே அழிந்து குவிந்துவிட்டன. கடலலைகள் பெருகிப் பல ஊர்களை முழுக்கித்துவிட்டன.

ஜபானிய இளவரசராகிய மட்லிகடா என்பவர் பூசம்பத்தால் காய மடைந்து மரித்தார். அரசரின் மாளிகை பாதிக்குமேல் தீக்கிரையாகியது. பல விடங்களில் மாண்ட ஜனங்கள் மிருகங்கள் முதலியவைகளின் தொகையின்னும் தெரியவில்லை. நூற்றுக்கணக்கான மைல்கள் தூரம் இரயில் பாதையும் பாலங்களெல்லாமும் அழிந்துபோயினவாம். டோகியோ நகரின் ஜனத்தொகை 21 இலக்ஷத்து 73 ஆயிரம் எனின் (சென்னை ஜனத்தொகை 5 இலக்ஷத்துச் செர்ச்சம்) எவ்வளவு பெரிய நகரமாக விருக்க வேண்டும். அந்நகரம் அழிவதாயின் என்ன கோரம்.

பிள்ளுல் 6-9-'23-ல் வந்த செய்தி.

10 இலட்சம் ஜனங்கள் வீழ்ந்த தவிக்கின்றனர். 15 இலக்ஷம் மாண்டனர். மந்திரிகளில் இருவர் ஒகேன், நிராநமா என்பவர்கள் காணப் படவில்லை. அரசருமாரர்கள் கெய், யாமஷானு, ஷிமிஸலி, என்ற மூன்று பேர் மாண்டனர். கேயின் என்ற அரசருமாரரும் தனகர்த்தரும் காணப் படவில்லை. இரண்டு மாஜி பிரதம மந்திரிகளும் இறந்தனர். முதல்தேதி முதல் எல்லா தந்திப்போக்கு வரத்துக்களும் தடைப்பட்டிருக்கின்றன. டோகியோவில்மட்டும் 5 இலட்சம்பேர் மாண்டதாகக் கணக்கிடப்பட்டது. யோகஹாமாவில் 40 ஆயிரம்பேர் மட்டமே யிருக்கிறார்கள். மற்ற பேர் இறந்தோ ஓடியோ போய்விட்டனர். டோகியோவில்மட்டும் 85 இலட்சம் மூட்டையரிசி நாசமாயிற்று. பல இரயில் ஸ்டேஷன்கள் எரிந்து போயின. யோகஹாமா பட்டணம் சாம்பலாய்விட்டது. இராஜ குடும்பத்தில் பலர் இறந்தனர். கஷ்டம் சகிக்கமுடியாமல் எண்ணிறந்த பேர் நதியில் வீழ்ந்து மாண்டனர். நோயாளிகளும் வயோதிகரும் மிதிப்பட்டு மாண்டனர். மொத்தம் 20 ஆயிரம் சதுரமைலுக்கு விபத்து நேர்ந்தது. கடைசியில் மாண்டவர் தொகை எண்ண ஒண்ணுததென்று கூறப்படுகிறது.

அமெரிகா மிக்க உதவி செய்யத் தொடங்கியிருக்கிறது. இங்கிலாந்திலும் சீனா, ஆஸ்திரியா நாடுகளிலும் உதவிசெய்யப் பணம் சேர்க்கப்படுகிறது. நம் நாட்டிலும் மிக்க அனுதாபமுண்டாகி உதவிசெய்ய ஆங்காங்கு கூட்டங்கள் கூடி நிதி வசூல்செய்ய ஆரம்பிப்பதாய்த் தெரிகிறது. அந்தோ மிக்க பரிதாபம்—மிக்க பரிதாபம்—ஆண்டவன் கட்டளையை யாரே யறியவல்லர். மனிதன் அகங்காரம்கொண்டு இயற்கையை வெல்வதாகவும், பஞ்ச பூதங்களையும் அடக்கியான வல்லேனென்றும் அகம்பாவமடைகிறான். பூதங்களின் இத்தகைய செயல்களை நோக்கும்போது மனிதன் தன் சக்தி இம்மியளவு கூட கணக்கிடத் தக்கதல்லவென்று உணர்ந்து, சர்வ வல்லமையுடைய ஒருவனே சக்திமான் என்றறிந்து, அகங்காரத்தை யொழித்து அவன் அடியாற்கடியேன் என்று அடங்கலே தருகியாகும்.

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

உருத்ரோத்தகாரிஸ்ர ஐப்பசிமீ—கலி 5025-சாலிவாகனம் 1846
பசலி 1333—கோல்லம் 1098-99—விஜயி 1342
இங்கிலீஷ் 1923ஸ்ர அக்டோபர்மீ—நவம்பர்மீ

ஐப்பசிமீ	அக்டோபர்மீ	வாரம்.	திதி.	நக்ஷத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	17	புத	அ20-13	உத்36-58	அ36-58சி	விஷ்ணுபுண்யகால 31-55
2	18	வியா	நவ19-53	திரு38-45	சித்60	சாஸ்வதிபூஜை
3	19	வெ	தச21-18	அவி42-5	சித்60	விஜயதசமி, சோபபத
4	20	சனி	ஏகா24-5	சதை46-48	அ46-48சி	மத்வ, சர்வ ஏகாதசி
5	21	ஞா	து28-8	பூரட்52-25	சி52-25அ	பீமநகிபுஷ்கரம்
6	22	திங்	கிர33-3	உத்ரட்58-55	சித்60	பிரதோஷம், கரிநாள்
7	23	செவ்	சது38-40	ரேவ60	சித்60	திருதினஸ்பிருத்
8	24	புத	ஓ44-40	ரேவ5-58	மர60	பௌர்ணமி
9	25	வியா	பிர50-50	அசு18-15	அ18-15சி	மழை 9-க்குள்
10	26	வெ	ததி57-10	பரஃ20-43	சித்60	கிருத்திகை
11	27	சனி	திரு60	கிரு28-5	அமி60	திருதினஸ்பிருத்
12	28	ஞா	திரு3-15	ரோ85-8	சித்60	
13	29	திங்	சது8-50	மிரு41-40	அ41-40சி	
14	30	செவ்	பஞ்13-40	திரு47-20	ம47-20சி	
15	31	புத	சஷ்17-28	புன51-50	சித்60	
16	1	வியா	சப்19-55	பூச53-50	அ53-50சி	
17	2	வெ	அ20-30	ஆமி55-50	மர60	
18	3	சனி	நவ19-10	மக54-58	அ54-58சி	
19	4	ஞா	தச15-55	பூர52-15	சி52-15அ	
20	5	திங்	ஏ10-48	உத்47-48	சித்60	
21	6	செவ்	து3-55	அஸ்41-45	சித்60	
22	7	புத	கிர55-45	சித்34-43	சித்60	
23	8	வியா	சது46-43	சித்34-43	சித்60	
24	9	வெ	பிர27-15	விசா19-8	அ27-3சித்	
25	10	சனி	துதி17-58	அனு11-40	சித்60	
26	11	ஞா	திரு9-35	கேட்4-58	மர4-58அ	
27	12	திங்	சது2-85	மூல59-33	மர60	
28	13	செவ்	பஞ்57-15	பூரா55-55	மர60	
29	14	புத	சஷ்53-53	உத்54-10	அ54-10சி	
30	15	வியா	சப்52-83	திரு54-33	சி54-33பி	
			அ53-25	அவி56-58	சி56-58ம	

கே	5உவி-குரு	
12,,	து-புத	
17,,	விரு-சு	ராசு
30,,	விரு-பு	
	சுக்-ச	செ
	கு-கு	புத

இராத்நிரி நாகசதுர்த்தி
 ஸ்நானம்
 தீபாவளி பண்டிகை,
 மாச சிவராத்திரி
 கேதாரிகேளரி விரதம்,
 அமாவாசை
 கார்த்திகசுத்தம் இன்றே
 சந்திரதரிசனம் உற்றுப்
 [பார்க்கவும்
 ஆலோசனைகளரி விரத
 ம், நாகசதுர்த்திவிரதம்
 அவமாகம்
 கந்தர் சஷ்டி
 சர்வ முகூர்த்தம்
 கோவாஷ்டமி

உ
தம்
பரப்பிரஹ்மணே நம:

ஆனந்தபோதினி

“எப்பொரு ளேத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருண்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு” — திருவள்ளுவர்.

(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி } உருத்ரோத்காரிஸ்ர ஐப்பசிமீ கட { பகுதி
9 } 1923ஸ்ர அக்டோபர்மீ 17உ { 4

கடவுள் வணக்கம்.

காற்றைப் பிடித்துமட் கரகத் தடைத்தபடி
கன்மப் புனற்கு ளுறுங்
கடைகெட்ட நவவாயில் பெற்றபசு மட்கலக்
காயத்து ளெனையி ருத்திச்
சோற்றைச் சுமத்திநீ பந்தித்து வைக்கத்
துருத்திக்குண் மதுவென் னவே
துள்ளித் துடித்தென்ன பேறுபெற் றேனருட்
தோயநீ பாய்ச்சல் செய்து
நாற்றைப் பதித்ததென ஞானமாம் பயிரதனை
நாட்டிப் புலப் பட்டியு
நமனான தீப்பூடு மனுகாமன் முன்னின்று
நாடுசிவ போக மான
பேற்றைப் பகுந்தருளி யெனையான வல்லையோ
பெரியவகி லாண்ட கோடி
பெற்றநா யகிபெரிய கபிலைமா நகர்மருவு
பெரியநா யகியம் மையே.

(1)

சொல்லுக் கடங்காச் சுகப்பொருளை நாமெனவே
யல்லும்பகலு மாற்றுவ தென்—னல்லசிவ
ஞானமயம் பெற்றூர்க னுயிலலை யென்பரந்தோ
மோனமய மான முறை.

(2)

ஐயா வருணகிரி யப்பா லுனைப்போல
மெய்யாக வோர்சொல் வினம்பினர்யார்—வையகத்தோர்
சாற்றரிதென் றேசற்றார் தன்னையாய் முக்கணெந்தை
நாற்றிசைக்குங் கைகாட்டி னான்.

(3)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

1. மட் கரகம்=மண்குடம்.

கன்மப்புனல்=கருமமாகிய நீர். கடைகெட்ட=மிக்க இழிவான்.

நவவாயில்=நவத்துவாரங்கள்.

பசுமட்கலம்=பச்சை மண்பாத்திரம்.

காயத்துள்=தேகத்தில்.

(இத்தேகம் காற்றும் நீரும் நிறப்பப்பட்டதும், ஒன்பது துவாரங்களை புடையதுமான பச்சைமண் குடத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டது. எளிதில் அழி புந்தன்மை புடைய தாதலின் பச்சை மண்குடம் எனப்பட்டது.)

சோற்றை=ஆகாரத்தை.

துருத்திக்குண்மது என்ன துள்ளித் துடித்து=தோல் துருத்தியில் ஊற்றப்பட்ட கள் பொங்கித் துள்ளுவதுபோல் துள்ளித் துடித்து.

அருள்தோயம் நீ பாய்ச்சல்செய்து=நீ யுன் திருவருளாகிய நீரைப் (என் மனமாகிய பூமியில்) பாய்ச்சி.

நாற்றைப் பதித்ததென=நாற்று நட்டதுபோல.

புலப்பட்டி=ஐம்புலன்களாகிய பட்டிமாடுகள்.

நமனா தீப்பூடு=எமன் என்கிற தீச்செடி.

சிவபோகம்=பரமான்ம சாட்சாத்காரம்.

“காற்றடைக்கப்பட்ட பச்சை மண்பாண்டத்திற்குச் சமானமான நிலையற்ற இத்தேகத்திலிருந்து அகங்காரத்தால் துள்ளிக் குதித்துக்கொண்டிருப்பதால் ஒரு பயனும் அடைந்திலேன். அருட்சத்தியாகிய அம்மையே நீ உன் அருள் என் மனதில் பதியும்படிச் செய்து ஞானமாகிய வித்தை நட்டி மனம் புலன்களின் வழிச் சேராமலும் எமன் (என்கிற ஆவரணமாகிய அந்தகாரம்) என்னை நெருங்காமலும் பாதுகாத்து, நான் சிவானுபூதியாகிய பெரும்பேறு பெரும்படி யருளல்வேண்டும்” என்பது கருத்து.

மனதில் அருட்சத்திபதிந்தால் மனம் சுத்தமாகி ஞானப்பியாசத்திற்குத் தகுதியுடையதாகிறது. ஞானமாகிய வித்து நாட்டப்பட்டபின், அதாவது ஞானப்பியாசத்தைத் தொடங்கியுபின் சகல கேவலங்கள் தாக்காத நிலையடைந்தாலன்றி ஆன்மானுபவம் சித்தியாது. மனம் புலன்களின் வழி செல்வதே சகலம். எமன் என்றதே கேவலமாகிய இருள், முக்கியமாகக் கேவலமாகிய இருளைக் கட்டக்கூசுவர அருள் வேண்டும். அதனாற்றான் புலப்பட்டியும் நமனா தீப்பூடும் அணுகாமல் நீ முன்னின்று காக்கவேண்டுமென்றார்.

2. சொல்லுக்கடங்கா=வாக்குமனங்களுக்கெட்டாத.

சுதப்பொருள்=ஆனந்த சொரூபமாகவுள்ளபகவான்.

“சுதப்பொருளை நாம் எனல்”=நானே பிரமம் என்று கூறுவது.

நல்ல சிவஞானமயம் பெற்றொருந் நாமில்லை யென்பர் = மெய்ஞ்ஞான அனுபவமுடையோர் ஆன்மசொருபத்தை யுணர்ந்தபின் சிவசொருபமாகிய அகண்டாகார அனுபவத்தில் அழுந்தி, தற்போதமொழிந்து இரண்டாவதில்லாத ததாகாரநிலையையடைவார்கள். ஆதலின் அவர்களிடம் “நான்” என்ற உணர்ச்சியில்லை.

‘நான்’ ‘அது’ என்ற உணர்ச்சி யிருக்கும்படி இவன் அதுவாக வில்லை. அத்துவித நிலையடையவில்லை. “அகம்பிரம்மாஸ்மி”, “சிவோகம்” என்பவை ஐக்கியம் கூடுமுன் சிவத்வம் ஒழிவதற்காக ஸ்மிரிப்பனவாகும்.

‘சொல்லுக்கடங்காச் சுகப்பொருளை நாமெனவே யல்லும்பகலும் அறற்றுவதென்’ என்றதால் ‘சிவோகம்’ அல்லது ‘அகம்பிரம்மாஸ்மி’ என்ற வாக்கியத்தை ஸ்மிரிப்பது அடியோடு பயனில்லை யென்று கூறியதாகக் கருதிவிடலாகாது.

தாயுமான சுவாமிகளே,

“யாதொன்று பாலிக்கின் அதுவாதலால் உன்னை நானென்று பாலிக்கின் அத்துவித மார்க்கமுறலாம்” என்று கூறியுள்ளது நண்டு சிந்திக்கத் தக்கது.

“நீ பரமான்ம சாட்சாத்காரத்தை யடைந்து அதில் கரைந்து நீ யற்றுப்போவதை விட்டு ‘நான் பிரம்மம்’, ‘நான் பிரம்மம்’ என்று சதாவாயில் கூறிக்கொண்டிருப்பதால் என்ன பயன்?” என்பது பொருள். அதாவது “அகங்காரத்தோடு ‘நானே பிரம்மம்’ என்றாவது ‘என்னையன்றி வேறு பிரம்மமில்லை’ என்றாவது கருதுவது அடாது. ‘எல்லாம் சிவமே’, ‘அவனுக்கன்னியமாய் நான் என்ற ஒன்றில்லை’ என்பதே உண்மை ஞானம்” என்பது கருத்து.

“சென்று சென்றனுவாய்த் தேய்ந்துதேய்ந் தொன்றும் திருப்பெருந்துறையுறை சிவனே” என்றார் மணிவாசகப் பெருமான். சிவபோதங் கெட்டு சிவத்தோ டபேதநிலை திடப்படுவதற்கே ‘சிவோகம்’ ‘அகம்பிரம்மாஸ்மி’ ‘தத்துவமசி’ என்ற வேதவாக்கியங்களைச் சிரணம் செய்தல்.

“அறுவகைச் சமயத் தோர்க்கு மதிதமா யகனமாகி
மறுவறு பொருளா யொன்றாய் மன்பதை தொறுகிறைந்து
குறைவறு பிரம நாமே யென்றுகோ சங்கண்னிகி
யறிவுறு வாகிநிற்ப லழகியயோக மாமே.” (வள்ளலார்)

முடிவான ஞான நிலையில் நான் என்பதே அகண்டாகாரத்தில் (கடவி மிழ்ந்த கலசநீர்போல்) கலந்து நிற்குமெனின் “நான் பிரம்மம்” என்ற இரண்டொட்ட சிந்தனைக்கு இடமேயின்றும்.

“தானுன தன்மயமே யல்லா லொன்றைத்
தலையெடுக்க ஓட்டாது * * *

* * * * *

ஞானகா ரத்திவினாடி யோய மற்ற

ஞாதுருவு நமுவாம னமுவி நிற்கும்

ஆனாது மதன்பெருமை யெவர்க்கார் சொல்வர்

ரதுவானு லதுவர்வ ரதுவே சொல்லும்”

என்று இம்மகானே அருளியுள்ளது கவனிக்கத்தக்கது. இதவே மோன மாகிய நிலையாம்.

3. ஓர் சொல் = உபதேச வாக்கியம்.

வையகத்தோர் சாற்றரிது என்று ஏசற்றார் = பூலோகத்தார் அம்முடிவான நிலை (மனோ வாக்குகளுக் கெட்டாததால்) சொல்ல முடியாதென்று இளைத்துப் போனார்கள்.

தன்னையாய் = தனக்குத்தானே யொப்பாகிய.

முக்கண் எந்தை = (ஞானக்கண்ணோடு) மூன்று கண்களை யுடைய பரம சிவம்.

கடவுள் ஞானசொருபியாதலின் அவருக்கு லலாடமையத்தில் ஞான மாகிய கண் இருக்கின்றதென்று கூறப்பட்டது.

நாற்றிசைக்கும் கைகாட்டினான் = யாவருமறியும்படி சின்றுத்திரைக் கரத் தால் மோனநிலையைக் காட்டியருளினார்.

பரமசிவம் சனகாகியார் நால்வர்க்கும் கல்லாலின் கீழிருந்து மோன நிலையைக்காட்டியருளினார். அதை யருணகிரிநாதர் தாம் அருளிய கந்த ரனுபூதியில்,

“செம்மான் மகளைத் திருடுத் திருடன்

பெம்மான் மருகன் பிறவா னிறவான்

சும்மா விநசேரல் லறவேன் றலுமே

அம்மா பொருளொன் றுமறிந் திலனே”

என்று வெளியிட்டுள்ளார்.

அவரே யின்னொருவிடத்தில்,

“ஆசா நிகளந் துகளா கியபின்

பேசர் வநுபூ திபிறந் ததுவே”

என்றும் அருளியுள்ளார்.

ஆனந்தபோதினி

உருத்ரோத்காரிஸ் ஜப்பசிம்

பத்திரிகாபிமானம்.

சகோதர சகோதரிகளே !

உலகில் ஒரு நாட்டின் கேழமத்திற்கும் முன்னேற்றத்திற்கும் பத்திரிகைகள் ஓர் முதற்றரமான கருவிபோலிருக்கின்றன வென்பது அறிவாளிகளனைவரும் உணர்ந்த விஷயமே. திருட்டாந்தமாய் முன்னேற்ற மடைந்து செல்வம், பலம், செல்வாக்கு யாவற்றிலும் மேன்மை பெற்று முன்னணியில் நிற்கும் நாடுகளிலெல்லாம் ஏராளமான பத்திரிகைகள் நடைபெறுவதையும், தோட்டி முதல் தெரண்டமான் வரையில் பத்திரிகைகளை வாங்கி வாசிப்பதைத் தங்கள் கடமைத் தொழில்களில் முக்கியமான ஒரு தொழிலாகக் கருதி நடப்பதையும் காணலாம்.

இங்கிலாந்து, பிரான்சு, ஜெர்மனி, அமெரிசா, ஜபான் முதலிய நாடுகளிலுள்ள ஜனத்தொகையையும், அவ்விடங்களில் நடக்கும் பத்திரிகைகளின் எண்ணிக்கையையும், அவற்றின் சந்தாரர்களின் தொகையையும் நமது நாட்டோடு ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால் நம் நாட்டில் பத்திரிகாபிமான மென்பதே நூற்றில் ஒரு பாகம் அளவில்கூட இல்லை என்று நன்கு விளங்குகிறது. இதற்குக் காரணம் நம் நாட்டில் கல்விக்குறையும் தேசாபிமானக் குறையும் இருப்பதேயாகும். இக்குறைகளால் பெரும் பாலர்க்குப் பத்திரிகைகளால் நாம் அனேக நன்மைகளை யடையலாகும் என்பதே தெரியாது. “எவனோ தான் பணம் சம்பாதிப்பதற்காக கன்னாபின்ன வென்று எதெதையோ அச்சடித்து அனுப்பி விடுகிறான். அதற்குத் துட்டுகொடுத்து வீண்காலம் போக்குவதை விட நமது வேலையைப் பார்த்தாலும் பிழைக்கலாம்” என்று கூறும் மூடசிகாமணிகள் அனேகரை நம் பாரத பூமியிற்

காணலாம். இவர்கள் பயாஸ்கோப் என்ற படக்காட்சிச் சாலைகளுக்கும், நாடக அரங்கங்களுக்கும் தினம் வேண்டுமாயினும் சென்று தாராளமாய்ப் பணத்தையும் காலத்தையும் செலிவழிக்க பின்னிடைபார்கள்.

பத்திரிகைகளால் அனேக நன்மைகள் உண்டாகாவிடின் அறிவாளிகள் அவற்றைச் சிலாகித்துக் கூறமாட்டார்கள்.

1. ஒரு அறிவாளி பொது நன்மைக்காகத் தான் அறிவிக்கக் கருதும் ஒரு விஷயத்தை ஏககாலத்தில் பல விடங்களில் இருக்கும் பல்லாயிரம் பேருக்கு அறிவிக்கலாம். நேரில் ஆயிரக்கணக்கான பேரைக்கூட்டிப் பிரசங்கவாயிலாக ஒரு விஷயத்தை யறிவித்தால் யாவரும் ஒரு முறைதான் அதைக் கேட்கலாகும். பத்திரிகையின் வாயிலாக அறிவித்தால் ஒருவர் பன் முறை, தமக்கு அவகாசம் ஏற்படும் காலத்தில் அதை வாசித்துணரலாகும்.

2. பத்திரிகை சகலகலாவல்லவரான ஒரு ஆசானுக்குச் சமதையானது. ஒவ்வொரு சாத்திரத்திலும் விற்பத்தி புடையவர்கள் அந்தந்தச் சாத்திரத்திலுள்ள முக்கியமான விஷயங்களைப் பத்திரிகைகளின் வாயிலாய் பாவார்க்கும் போதிக்கிறார்கள். ஒரு வன் ஒரு நூலைப் பன்னாள் பன்முறை வாசித்தபின் ஒன்று திரட்டி புணரவேண்டிய அதன் சாராம்சத்தைப் பத்திரிகை சமைத்த உணவுபோல் ஏககாலத்தில் சுலமாய் ஊட்டுகிறது.

3. பத்திரிகைகளின் மூலமாய் நாம் சாத்திரங்களின் சாரங்களையும் கற்றுக்கொள்கிறோம். இவ்வுலகே விஷயங்களில் நாம் நடந்துகொள்ள வேண்டிய முறைமைகள் பத்திரிகைகளால் நமக்கு அப்போதைக் கப்போது போதிக்கப் படுகின்றன.

ஆன்மார்த்த விஷயத்தில், நாம் நெடுநாட்கள் பல சாத்திரங்களை யாராய்ச்சி செய்த பின்னே அறியத்தக்க சரியையாதிமார்க்கங்களை பத்திரிகைகள் ஏககாலத்தில் திரட்டிப் போதிக்கின்றன.

4. தூரதேசங்களில் நடக்கும் சம்பவங்களில் நமக்கு அவசியமான வற்றைப் பத்திரிகைகள் சுலபமாய் நமக்கு அறிவிக்கின்றன.

5. ஒரு தேசம் முன்னேற்ற மடைவதற்குப் பத்திரிகைகள் முக்கிய கருவியாய் இருக்கின்றன. எவ்வாறெனில், முன்னேற்ற

மடைந்திருக்கும் நாடுகள் எத்தகைய முயற்சிகளைச் செய்து மேலான நிலைமையை யடைந்தன வென்பதைப் பத்திரிகைகள் நமக்குக் கூறி வழி காட்டுகின்றன. அதோடு நம் நாட்டிலுள்ள தேசாபிமானத் தலைவர்களாகிய அறிவாளிகள் நம் தாய் நாடு முன்னேற்றமடைவதற்காகத் தற்சமயம் நாம் என்ன வேலைகளைச் செய்யவேண்டும் எவ்வாறு நடந்து கொள்ளவேண்டும் என்று நமக்கு அறிவிக்கிறார்களோ, அப் போதனைகளையும் கட்டளைகளையும் பத்திரிகைகளே நமக்கு வந்து அறிவிக்கின்றன.

6. பத்திரிகைகள் நமக்குத் தெய்வபக்தி, குருபக்தி தேசபக்தி, நீதிகள் முதலியவற்றைப் போதிக்கின்றன.

இதுகாறும் நம் நாட்டில் நடந்து வரும் சொல்பப்பத்திரிகைகளால் நம் நாட்டார் என்ன பயனடைந்தார்கள்? என்று வினவின, அவ்விஷயத்தில் திருப்திகரமான விடை யெதிர் பார்ப்பதற்கில்லை யென்றே விசனிக்கிறோம்.

ஏனெனில்,

(அ) கல்விக் குறைவால் பத்திரிகைகளை யென்னத்திற்கு வாசிக்கிறோ மென்பதையே பெரும்பாலோர் உணரவில்லை.

(ஆ) பத்திரிகையைக் காலப் போக்குக்காக வாசிக்கிறோ மென்றே அவர்கள் கருதுகிறார்களன்றி, நாமும் நம் தாய் நாடும் முன்னேற்ற மடைவதற்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டு மென்று பத்திரிகைகளில் கூறப்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வாறே நாம் நடக்க வேண்டு மென்றும், இன்றேல் நாம் பத்திரிகைகளை வாசிப்பதால் ஒரு பயனுமடைய மாட்டோம் என்றும் கருதுகிறார்களில்லை.

(இ) “ஆ! .....ப் பத்திரிகையில் ..... அவர் எப் போதும் பேஷாக எழுதுகிறார். ....பத்திரிகை எப் போதும் மந்தமே. இவர் சொல்வதெல்லாம் உண்மையே அதேப்படி நடந்தால் கட்டாயம் அவர் சொல்கிறபடியனுண்டாகும். ....” என்று இம்மாதிரி வாயாற் பேசிவிட்டுப் பத்திரிகையை பொரு முலையில் எறிந்து விட்டு அதில் வாசித்த விஷயங்களை யுடனே மறந்து விடுகிறார்களன்றி அதில் கூறப்பட்டபடி நடந்து கொள்ள முயல்வதில்லை. இவ்வாறு நாம் எவ்வளவுகாலம் பத்திரிகைகளை வாசித்தாலும் ஒரு பயனு மடைய மாட்டோம்.

7. முன்னேற்ற மடைந்திருக்கும் எந்த நாட்டாரும் தங்கள் தாய்ப் பாஷையில் வெளியாகும் பத்திரிகை, சஞ்சிகைகளை மிக்க அபிமானத்தோடும் அன்போடும் ஆதரிக்கிறார்கள். நம் நாட்டார் மிக்க அவசியமாகத் தாய்ப்பாஷைப் பத்திரிகைகளை யாதரிக்க வேண்டியவர்கள். ஏனெனில் நமக்கு அவசியமான நீதிகளும், ஆன்மார்த்த விஷயங்களும் நம் தாய்ப்பாஷையிலேயே யுள்ளன. அதோடு இக்காலத்தில் குன்றியிருக்கும் நம் தாய்ப்பாஷையைப் பழைய உன்னத நிலைமைக்குக் கொண்டுவர நாம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.

8. பத்திரிகாபிமானிகளை அதாவது பத்திரிகை வாங்குவோரை மூன்று பிரிவாகக் கருதலாம்.

1. “பத்திரிகைகள் நம் நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு அவசியமானவை யாதலால் அவற்றை நம்மார் கடியவரை யாதரிக்க வேண்டியது நமது கடமை. இது நம் தாய் நாட்டிற்கு நாம் செய்யும் ஒரு தொண்டாகும். அதோடு நம் தாய்ப்பாஷையின் அபிவிருத்திக்கும் அனுகூலமாக விருக்கும். நாமும் அனேக அரியவிஷயங்களை யறிந்து நன்மை பெறலாம்” என்ற நோக்கத்தோடு பத்திரிகைகளை வரவழைப்போர். இவர்களை உத்தம வகுப்பினர் எனலாம்.

2. “பத்திரிகைகள் வாங்கி வாசித்தால் பாஷாபிவிருத்தி படைபலாம். மேலும் அனேக அரிய விஷயங்களை யறியலாம்” என்ற எண்ணமட்டும் கொண்டு பத்திரிகை வரவழைப்போர். இவர்களை மத்திம வகுப்பினர் எனலாம்.

3. “நாம் ஒரு பத்திரிகையை வரவழைப்பது கௌரவம். மேலும் பத்திரிகை வரவழைத்தால் புத்தகங்கள் முதலியவை குறைந்த விலைக்கு கிடைக்கும்” என்று அன்னிய சுயநல நோக்கங் கொண்டு பத்திரிகை வரவழைப்போர். அவர்கள் அதம வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள்.

இன்னொரு வகுப்பினர் ஞாநர். இவர்களில் ஆங்கிலங்கற்று தேசாபிமானமாவது, தாய்ப் பாஷாபிமானமாவது இல்லாதவர்களும் சேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் தாங்கள் தாய்ப்பாஷைப் பத்திரிகைகளை யாதரிக்காமலிருப்ப தன்னியில், பத்திரிகை வாசிப்பவர்களை நோக்கி, “இதையேன் வீணாய் படிக்கிறது? தமிழில் என்ன இன்டர்ஸ்ட் (ருசி) இருக்கிறது.” இங்ஙனே பேபர்களைப்

படித்தாலும் அந்த லாங்வேஜ் (பாஷாஞானம்) விர்த்தியாகும். தமிழிலே என்ன இருக்கிறது! என்று கூறி அவர்களுக்குள்ள அபிமானத்தைக் கெடுக்கிறார்கள். இத்தகைய புண்ணிய புருடர்களை எந்த வகுப்பில் சேர்க்கலாம். அதமாதமம் என்றும், குலத்தைக் கெடுக்க வந்த கோடரிக்காம்புகள் என்றும் கூறலாம். இவர்கள் தாய்ப்பாஷையை யசட்டை செய்ததால் அதன் பெருமையை யுணராதவர்களாகித் தாங்கள் கெடுவதோடு அன்னியரையும் கெடுக்கிறார்கள்.

நம் சந்தா நேயரில் ஒருவர்—ஒரு பாடசாலையின் மாணேஜர் (காரியஸ்தர்)—தாம் அனுப்பிய வியாசத்தை நாம் வெளியிடா விட்டால் தாமும் தம் நண்பரில் எழுவரும் சந்தாவினின்றும் விலகிவிடுவதாக எழுதுகிறார். நம்மவர்களுடைய தேசாபிமானம், பாஷாபிமானம், பத்திரிகாபிமானம் இந்நிலைமையிலிருந்தால் நம் தாய் நாடு எக்காலத்தில் சீர்பெறும்? மேற்கண்ட நண்பர் தமது பாடசாலையிலுள்ள உபாத்தியாயர்களுக்கும், மாணவர்களுக்கும் பாஷாபிமானம், பத்திரிகாபிமானம் முதலியவை யுண்டாகு மாறு செய்யவேண்டியவர். இனியேனும் நம்மவர்கள் நம் தாய் நாட்டின் நன்மையைக்கருதி, பத்திரிகைகளை யாதரிக்க முயல் வார்களென்று கோருகிறோம். எல்லாம் வல்ல கருணா நிதி யாகிய பரம்பொருள் அருள் புரிபப் பிரார்த்திப்போமாக.

ஓம் தத் ஸத்.

பொய்யாமொழிப் புலவரும் கூத்தாளும்.

பண்டைக்காலத்தில் பரதகண்டத்தின் தென்பாகமாகிய, 'குண கடல் குமரி குடகம் வேங்கடம்,' எனும் நான்கெல்லைக் குட்பட்ட தமிழ் நாட்டை யலங்கரிக்கக் கலிமாரி பொழிந்த புலவர்கள் பலருள் பொய்யா மொழிப் புலவரென்பாரு மொருவர். அவர் தொண்டைநாட்டிற் பிறந்த வர். தம் மொழியாற் பயிரை யழித்த காளிங்கராயன் குதிரை யிறக்கவும், மீண்டியிர் பெற்றெழவும் செய்தமையின் பெய்யாமொழிப் புலவரெனக் காரணத் திருகாமம் பெற்றவர். பெற்றோராவிடப்பட்ட பெயர் இன்ன தெனத் தெரியவில்லை. அவர் கல்விக் களஞ்சியமாயும், கற்பனை பிறப் பிடமாயும் விளங்கினார்.

அத்தகைய புலவர் பெருமானுக்குப் பழையபடியே மதுரையிற் தமிழ்ச்சங்கமொன்று நிறுவவேண்டுமென்னு மவா மேலிட்டது. அதனால், அவர் அக்காலத்து மதுரையிலரசாட்சி புரிந்துவந்த பாண்டியனிடஞ்

சென்றாலோசித்துத் தக்கது புரிவோமெனக் கருதி மதுரையை நோக்கிப் பிரயாணமாயினார். வண்டி வாகனங்களின்றித் தனித்துக் கால்நடையாகச் செல்லும் புலவர், ஒருநாள் கதிரவன் குடகடல் குளிக்குமெல்ல, காளையார்கோவில் என்னு முரையடைந்து அங்குத் தங்குவானுன்னி, ஓர் வீட்டின் வாயிற் நிண்ணையி லமர்ந்தனர்.

அவ்வீடு ஓர் தாசியினுடையது. அவள் பெயர் கூத்தான் என்பது. மிகுந்த அழகு வாய்ந்தவள். அவளது காளமேகம்போன்ற கரிய கூந்தலும், உண்டோ இல்லையோவென் றையுறுமாறு கொடிபோல் நுடங்கும் துடியிடையும், அன்னத்தைப் பழிக்கும் அணிடைபும் முனிவர் மனத்தை யும் கொன்னையிடாமற்போகா. ஆயினுமென்ன? எல்லா அவயங்களினுஞ் சிறந்த கண்கள்மாத்திரமில்லை. விதி வலிதன்றோ?

அருந்தமிழ்வாணர் ஆண்டடைந்த சிறிதுநேரங்கழிந்து, கூத்தான் தட்டித்தமிழாறிக்கொண்டு வெளியே வந்தான். அவனைப் பார்த்ததும் புலவர், “அம்மா! புசிப்பிணி வாட்டுகின்றது. சிறிது ஆகாரம் தருவீரேல் மெத்தப் புண்ணியமுண்டாகும்,” என்றார். அதற்கு அவன், “ஐயா! தாங்கள் யார்? தங்கள் பெயரென்ன” வெனப் புலவர், தம் பெயர் முதலிய வற்றைக் கூறினார். அவற்றைக் கேட்டவளவில் முன்னமே தானே அவரைப்பற்றிய வரலாற்றைத்தையும் பலர் கூறக் கேட்டிருந்தனளாகலின், அவ்வேளை திடீரென்று அவர் பாதங்களில் விழுந்து பணிந்து, “சுவாமி! காளை பிறவிக் குருடி. உலகம் இவ்வாறிருக்குமென் றறியேன். விலை மாதே யெனினும் கண்ணிலாக் காரணத்தால் வருவா யின்மையின், வயிற்றுச் சோற்றிற்கும் வழியற்று வாடுகின்றேன். எம்பெருமானே! எளியா னுக்குக் கண்டெரியும்படியாகத் திருவுளம்பற்றி யருளவேண்டும்” எனக் கூவி யரற்றினான்.

பெரியவர் தம்நோய்போற் பிறர்நோய் கண்டுள்ளம்
எரியி னிழுதாவ ரென்ப—தெரியிழாய்
மண்டு பிணியால் வருந்தும் பிறவுறுப்பைக்
கண்டு கலுமுமே கண்.

என்பது பெரியோரிலக்கண மாதலின், அம்மாதின், துன்பத்தைக் கண்டு மனஞ் சகியாத மாண்புடைக் கவினார், “கூத்தாள் விழிகளிரு கூர் வேலாம்” எனக் கூறியருளினார். உடனே அவன் விழிகள் வேல்போல் ஒளிவிட்டு விளங்கின. அவளடைந்த ஆனந்தத்தை ஆரே அளவிட்டறிய வல்லார்! கூத்தாடினான், புலவாடிகளில் மறுபடியும் விழுந்தான், எழுந்தான், புகழ்ந்தான், என் குலதெய்வமே என்றான். கண்ணைக் கொடுத்த கடவுளே என்றான். “ஆய்யனே! அடியான் உய்ந்தேன் உய்ந்தேன் உமதருளால். ஆயினும் என் தமக்கை யொருத்தி யிருக்கிறான். அவளும் என்னைப்போலப் பிறவிக்குருடி. அவளையும் நின் கருணையாற் காக்கவேண்டும்,” என்று வேண்டினான். அவரும், “கூத்தாள்தன், மூத்தாள் விழிகள் முழநீலம்”

என்றிசைத்தனர். அவ்வளவில் மூலவீட்டில் முக்காடிட்டுப் படுத்திருந்த அம் மூத்தாள் கண்டெரியப் பெற்றவளாய், வியப்படைந்து வீதியிலொடிவந்தாள், உண்மையுணர்ந்தாள். பாவலர்ப் பாதங்களிற் பணிந்து, “பரதுக்கஞ் சகியாத பரமபுருஷா! தங்கள் தண்ணருளால் அடியான் கண்ணொளி பெற்றுக் கடைத்தேறினேன். இதற்குச் செய்யுங் கைம்மாரியாது? எனினும், யான் பார்வை யடைந்தது பெரிதல்ல. என் தாயும் நேத்திரமில்லாதவன். அவளுக்கும் கிருபை செய்யவேண்டும் என் தெய்வமே!” எனப் பணிவுடன் கெஞ்சினாள். அதைக்கேட்ட புலவர் பெருமான் அதிசயித்தவராய், “மூத்தாள்தன் மூத்தாள் விழிகளாவிந்தம்” என்றனர். புறக்கடையிற் புலம்பிக்கொண்டிருந்த அவளும் ‘ரளிஞ்சுபி’ யென்னும்படி நயனம்பெற்றாள். களிப்புடன் ஓடிவந்தாள். விஷயமறிந்தாள். விழுந்தாள் கழல்களில். எழுந்து நின்று கைகூப்பி, ‘சுவாமி! தீனபந்துவே! என் மூத்தாள் வயதில் மூத்தாள். நேத்திரமில்லாள். தாய் முகம் நோக்காத் தரித்திரி. அவளையும் எங்களைப்போலாக்கி யருளல் வேண்டு’ மென்றாள். பார்த்தார் பொய்யாமொழியார். “இதேது குருட்டிக் குடும்பத்தில் வந்தகப்பட்டுக் கொண்டோமே. நல்லது, பார்ப்போம்” என்றுன்னி, “மூத்தாள்தன், மூத்தாள் விழிகளிரண்டம்பு” எனப் பகர்ந்தனர். அக்கணமே தாய்க்கிழவி குருடு நீங்கிக் குதூகலத்துடன் குமரிபோற் கும்மாளமிட்டி விழுந்தடித்துக்கொண்டோடிவந்தாள். எல்லாருமாகக் கூடிப் புலவரைப் போற்றி புகழ்ந்தார்கள். இனி யொருவருமில்லை யென்றறிந்து அவ்வாக்கியங்களை யிழைத்து

கூத்தான் விழிகளிரு கூர்வேலாம் கூத்தான்தன்
மூத்தான் விழிகள் முழுநீலம்—மூத்தான்தன்
மூத்தான் விழிகளாவிந்தம் மூத்தான்தன்
மூத்தான் விழிகளிரண்டம்பு

என வெண்பாவாக முடித்தருளினார்.

இரவு கழிந்தது. மறுநாள் அவ்வூர்க் கணிகையரும் பிறரும் சேதி தெரிந்து பல்லாயிரம் பொன்னிறைந்த பொற்கிழியொன்றைப் புலவருக்குக் காணிக்கையாகக் கொடுத்து வணங்கி, ஆசிபெற்றுச் சென்றனர். அப்பொற்கிழியைப் பொதுமகள் பாலீந்து தாம் மதுரைக்குச் செல்வதாயும் திரும்பிவருங்கால் பெற்றுக்கொள்வதாயும் கூறிச் சென்றனர், பொய்யாமொழிப் புலவர்.

பன்னாட் சென்றபின் பாவலர் பாண்டியனது நகரைவிட்டுத் திரும்பி வருகையில் காளையார்கோயில் வந்து தாசிவீட்டிற்குச் சென்றார். அவ்விடமுன்போலில்லாமல் அழகிய சிறு ராஜ மாளிகைபோலிருந்ததுமன்றி வாயிலில் காவலனொருவனு மிருக்கக் கண்டார். கண்டு களிகொண்டு காவலனை நோக்கிக் கூத்தாளிடம் தன் வரவை யறிவிக்கும்படி சொன்னார். அவன் உள்ளே சென்று சிறிது நேரத்தில் திரும்பிவந்து, “ஐயா! இப்

போது பார்க்க அவகாசப்படாதாம். போகச்சொன்னார்கள்” என்றான். அதேசமயம் வாயிற்கதவு சாத்தித் தாளிடப்பட்டது. கண்டார் இன்னிசைக்கவிஞர். கடுங்கோபங்கொண்டு, “பழையகுருட கதவைத்திற,” வென்று கதவைத் தட்டினார். அக்கணமே அத்தாசிகள் நால்வரும் பழைய படியே குருடிகளாகி எமது காருண்யக்கடலே யாங்கள் பேதைமையா விழைத்த பெரும்பிழையைப் பொருட்படுத்தாது காத்தருளவேண்டும் காத்தருளவேண்டுமெனக் கதறிக்கொண்டோடிவந்து கதவைத் திறந்து பார்த்தார்கள். நாவாலுலகை நடாத்தும் நாவலரைக் கண்டாரில்லை. ஆட்களை யேவித் தேடிவித்தனர். பயனில்லை. என்ன செய்வார்கள். “குணமென்னுங் குன்றேறி நின்றார் வெகுளி, கணமேனும் காத்தலரிதன்றோ?” “ருந்தினையோ குரங்கே சந்தடியுடங்க,” என்பதுபோல், முன்போலவே மூலையிலுட்கார்த்துவிட்டார்கள். “பழைய குருட கதவைத் திறவடி,” என்னும் பழமொழி அதுமுதலே யாண்டும் வழங்கலாயிற்று.

“வில்லம்பிற் சொல்லம்பே மேலதிகம்.”

பு. ஸ்ரீநீவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,
இராணிப்பேட்டை.

கம்பராமாயண நீதிச்செய்யுள்.

(94-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

(32) அள்ளன் மடுவில் முழுகித் தா மரும்பட் டிளிபட் டலம்வந்தும்
உள்ளந் தூய ரல்லாநுக் கொருகா ரியழம் பலமாகா
கன்ன மனச்செய் தவக்கும்ப கன்னன் கருதும் வரங்கொடுக்கும்
வன்னன் மலரோ னிடைபெற்ற வரத்தான் மாறாத் துயில்பெற்
[ரான். (இரா-பிறப்பு-35.)

(இ-ன்.) வஞ்ச கெஞ்சமுடையவனான கும்பகர்னன் கடுந்தவமியற்றி வேண்டிய வேண்டியாங்களிக்கும் கந்தமலரோனாகிய பிரமனிடம் நித்தியத்துவமாகிய வரங்கேட்டும் அதனால் நன்மையடையாமல் ஒழியாத நித்திரையாகிய நித்திரைத்துவமே பெற்றான். மனச்சுத்தமில்லாதவர் எத்திர்த்தங்களில் நீராடியும் பட்டினிகிடந்தும் என்ன கஷ்டப்பட்டாலும், அருமையான எக்காரியமும் நல்ல பலனைக் கொடுக்கமாட்டா” வென்பதாம்.

மனம் சுத்தம் அசுத்தமென மிருவகைப்படும். சேவகாருண்யம், வாய்மை, அவாவின்மை, அழுக்காறின்மை முதலிய நற்குணங்களை யுடையது சுத்தமனம். அவற்றையுடைத்தாயிராதது அசுத்தமனம். சுத்தமனம் மோக்ஷத்திற்கானது. அசுத்தமனம் நரகிற் கேதுவானது. மாசுகன்ற மனமுடையோர் மாண்புடைப் பெரியோர். காமம் வெகுளி மயக்கமென்னும் முக்குற்றமு மற்றோராகலின், அன்னாரியற்றும் ஒவ்வொரு காரியமும் பிறர்க்குத் துன்பம் பயவாது நன்மையே பயக்கும். அசுத்தமனத் துதிக்க

கும் எண்ணங்கனெல்லாம் தீயவையேயாம். சுத்தமனத்தோர் புரியும் அற மாதியவை ஒன்று பத்தாகப் பெருகும். அவர்கள் கோரிக்கைகளைக் குறைவின்றி முடிக்க முன்னவனே முன்நிற்பான்.

பொருமை முதலிய தூர்க்குணங்களோடு எத்தனை விரதங்களியற்றி னாலென்ன? தவமேபுரிந்தாலென்ன? “கையிலே நாம் பிடிப்பது ஜெப் மாலு; கக்கத்தில் வைப்பதுவோ கன்னக்கோலு,” “கடவுளைத் துதிப் பதுபோல் வாய்பாடும்; கண்ணுக் கருத்தும் கண்டவிடமெங்குமோடும்.” (வேதநாயகம்பிள்ளை) “படிப்பது திருவாய்மொழி இடிப்பது பெருமான் கோயிலா?” அன்றாடம் ஆயிரம் பொய் பேசிவிட்டு அருணகிரி நாதரைச் சேவித்தாலென்ன பயன்? ஏழை எளியவரை வயிறெறியப்பண்ணி எம் பெருமானைக் கும்பிடுவதனால் யாது பயன்? இதுபற்றியே திருவன் னுவரும்

“மனத்துக்கண் மாசிலஞதல் அனைத்தறன்

ஆகுல நீர பிற.

அழுக்காறு அவாவெகுளி இன்னுச்சொல் நான்கும்

இழுக்கா வியன்ற தறம்.”

என்றனர்.

ஆகலின், தூர்க்குணங்களை யொழித்தல் மூலமாக மனதைச் சுத்தப்படுத்த வேண்டும். இருவினைக்குக் காரணமான மனம் பரிசுத்தப் படுத்துமிடத் துப் பகவா னுதக்கிரகம் எளிதினுண்டாவதாம், என்னும் நீதி இச் செய் யுளா லினிது விளங்குகின்றது.

(33) குலம்வேண்டு மென்றிருப்பார் குலத்துள்ளார்

கல்வியிறுந் குறையாளுனப்

பலம்வேண்டு மென்றிருப்பார் தந்தைமார்

பாந்த பெருஞ் செல்வமுள்ள

தலம்வேண்டு மென்றிருப்பார் தாய்மார்கள்

யவ்வனமு மழகுஞ் சார்ந்த

நலம்வேண்டு மென்றிருப்பார் நாலுமுழல்

கன்னிமார் நலத்தின் மிக்கார்.

(ஐ-60.)

தசக்கிரீவன் ஒருநாள் வேட்டையினிமித்தம் காட்டையடைந்து ஓர் பூம்பொழிலிற் றங்கியிருந்தான். அப்போது அசுர தச்சனாகிய மயன் மண் டோதரி யென்னும் தன் மகளோடு அங்குவர, இராவணன் அவனைக் கண்டு ‘நீ யார்? இம்மாதார்?’ என வினவினான். அவன் தன் வரலாற் றைக் கூறி “என் புத்திரியின் குணத்திற்கும் அழகிற்கும் ஏற்ற வரனைத் தேடியுலகின்றேன். (இ-ள்.) இவ்வுலகத்திற் கன்னிகைகளுக்குக் கடி மணம் பேசுங்காலத்தில், சுற்றத்தார் நற்குலத்தை விரும்புவார்கள். தத் தைமார் கல்வியறிவை நாடுவார். தாய்மார் மிக்க செல்வமுள்ள இடமா யிருக்கவேண்டுமெனக் கோருவார். கன்னியர் யவ்வனமும் அழகும் பொருந்திய நன்மையை யிச்சிப்பார். ஆகையால் அத்தகைய கணவனைக் காணப்பெற்றிலே னென்றான்,” என்பதாம்.

இவ்வாறு ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறுவித விருப்புடையரேனும் அவையாவுமிருத்தலே சிறப்புடையதாம். ஆனால் இந்நான்கும் பொருந்தியிருக்கும் வான் கிடைப்பதருமை. ஏதேனுமொன்று குறைவுபட்டேயிருக்கும்.

இஃதெவ்வாறாக, தற்கால விவாக நிலை விந்தையானது. ஐந்து வயது பெண்ணை ஐம்பது வயதுள்ளவனுக்குக் கொடுப்பதும், பதினைந்து வயதுடைய பெண் தொண்ணூறு வயது பால குமாரனை மணக்கச் சம்மதிப்பதும், விந்தையேயன்றோ? நாகரீகமென்னும் பேய்ப்பிடித்து, படித்தவர்களுள்ளதைக்கப்படுமும் பெண்களிடத்தே இப்பேய்க்குணம் குடியிருக்கக் காணலாம். 'கைந்திறைந்த பொருளைப் பார்க்கிலும் கண்ணிறைந்த கணவனே மேல்,' என்னும் பழமொழி இவர்களிடம் தலைகாட்டாமல் ஒடிப்பொளித்தது. அறப்ப பணிகளுக்காசைகொள்வோர் கற்புப் பணியையெவ்வனம் கடைப்பிடிப்பர். அசாத்திய மசாத்தியம்.

இச்செய்யுளால் யவ்வனம் அழகு கல்வி அறிவு குலம் செல்வம் என்னுமிவற்றையுடையவளுக்கத் தேடி கண்ணிகைக்கு மணமுடிக்க வேண்டுமென்பது பெறப்படுகின்றது.

பெண்ணுதவுக் காலப் பிதாவிரும்பும் வித்தையே
எண்ணில் தனம்விரும்பு மீன்றதாய்—நண்ணிடையிற்
கூரியநற் சுற்றம் குலம்விரும்பும் காந்தனது
பேரழகு தான்விரும்பும் பெண்.

இச்செய்யுளும் ஈண்டறியத்தக்கதாம்.

(84) அறிவி லாதவர்க் கறிவன சொல்லுவா ரவரால்
இறுதி யெய்துவா ரென்னு மின்றுகை கண்டோம்
உறுதி யாயின காரிய முரைத்துவிட் டோமால்
மறுகி நேர்பொர வந்தனன் வாளெயிற் றாக்கன்.

(வரையெடுத்த-24.)

இருகிதிக்கிழவனாகிய குபேரன் தன்மேற் பொரவந்த இராவணனுக்குப் பல புத்திமதிகளைக் கூறியனுப்பியும் அக்கொடியோன் அவற்றைச் செலிக்கொள்ளாது, போருக்கு வந்தபோது கூறிய சந்தர்ப்பத்துள்ள விச்செய்யுளின் பொருள்; "இப்பாங்களுக் குறுதியான நன்மார்க்கத்தைப் புகட்டித் தனனுப்பியும் வான்போற் கூரிய பற்களையுடைய வில்விராவணன் கோபித்துப் போர்செய்ய வந்துனான். 'விவேக குன்யர்களாகிய மூடர்களுக் குப்தேசம் செய்வோர் அம்மூடர்த் துன்பமடைவர்' என்னும் நீதியை இன்று கிதரிசனமாகக் கண்டோம்" எனக் கழறினான் என்பதாம்.

"நருமதையாற்றற் கரையிலிருந்த ஓர் விருகூத்திற் சில துக்கனாங் குருவிகள் கூடுகட்டிக்கொண்டு வசித்திருந்தன. ஒருநாள் பெருமழை பெய்தது. அப்போது வானரங்கள் சில மழையில் நீனைந்து குளிக் கொண்டு அம்மரத்தடியிற் றங்கி வருத்திக்கொண்டிருந்தன. அப்பரிதாப

நிலையைக்கண்ட அப்பறவைகள், அவற்றை நோக்கி, ‘நண்பர்களே! கைகளில்லாதவர்களாகிய நாங்கள் அலகின் உதவியால் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டிருக்கிறோம். கட்டிக்கொண்டு மழையாகிய துன்பங்களுக்குள்ளாகாமல் சுகமாக வாழ்ந்திருக்க, விசேஷித்த அவயவமாகிய கையைப் பெற்றிருக்கும் நீங்கள் ஏன் ஒரு சிறு வீடு கட்டிக்கொண்டு வசிக்கலாகாது?’ எனக் கூறின. இவ் வார்த்தையைக் கேட்டதும் வந்துவிட்டது கோபம் அக்குரங்களுக்கு. கையாலாகாதவர்களுக்குக் கோபம் வராமல் வேறென்னவரும்? ‘ஓ மூடர்களே! நீங்களா எங்களுக்குப் புத்தி புகட்டுகின்றவர்கள். நல்லது, எங்களுக்கு அழிக்கத்தெரியுமேயன்றி ஆக்கத் தெரியா’ தெனக் கூறிப் பாய்ந்து சென்று, கூடுகளை யெல்லாம் பிய்த்துச் சிதைத்தன” என்னும் பஞ்ச தந்திரக்கதை யிண்டுணரற்பாலது.

வானரம் மழைதனில் நனைத் துக்கணம்
தானுமோர் நெறிசொலத் தாவிப் பிய்த்திடும்
ஞானமும் கல்வியும் நயந்த தூல்களும்
நனருக் குரைத்திடி விடர தாருமே.

என்னும் செய்யுளும் இக்கருத்தையே கொண்டது.

ஆகலின், “மூடர்களுக்கு உபதேசம் செய்வோர் திமை யடைவ”
ரென்பது, இச்செய்யுளின் நீதியாம். (தொடரும்.)

பு. ஸ்ரீநிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,
இராணிப்பேட்டை.

“சகோதரிகளுக்கோர் வேண்டுகோள்.”

சகோதரிகளே!

பூமாதிற்கு வதனமென விளங்கும் ஒப்பும் உயர்வுமற்ற நம் நாட்டில் மேல்நாட்டு நாகரீகம், வைக்கோலிலிட்ட நெருப்புபோல் பரவி வருகின்றது. அந்நாகரீக வெள்ளத்தில் ஆழ்ந்துழலும் ஆடவர் செய்கைகள் நம் ஆற்றோர்களின் மனதை ஒருபுறம் விளக்க, அந்தோ! நமது நாட்டுப் பெண்மணிகள் கூட, சற்றும் ஆலோசியாமல் அந்த வெள்ளத்தில் இறங்குகின்றனரே. ஆழமுறியாது காலையில்கின்றனர்.

கனங்கமற்ற கற்பையுடைய மக்கைகள் வதிந்த நாட்டின்கண் வந்துதித்த சகோதரிகளே! அந்தப் பாழும் நாகரீகத்தால் பெண்மக்களாகிய உங்களுக்கு உண்டாகும் திமைகளை நோக்கி வருந்தித் துன்புற்றிருந்த என் மனதில், பங்கஜம் என்னும் பெண்ணிற்குப் பாதிரிமார் இழைத்த இன்னலைப்பற்றிச் சென்ற (ஆவணி) மாத சஞ்சிகையில் படித்த காலையில், எழுந்த கொதிப்பை ஆற்றொழைமல் ஆரூத் துயரத்துடனே இவ்வேண்டு கோளை வரையத் துணிந்தேன்.

சற்றுணக் குன்றச் சகோதரிகளே! மேல்நாட்டு நாகரீகத்தைக் கவிலும் கருதாதீர்கள். நீங்கள் உதித்த நாட்டின் சிறப்பினைச் சற்றுக் கவ

னிப்பீர்களா? உலகம் களித்தக் கற்பின் மகத்துவத்தை. நிலைநாட்டிய நற்காரிகைகளுக்குப் பிறப்பிடமன்றோ நீங்கள் தோன்றிய நாடு! புதல்வனைப் போர்க்களத்திற் கனுப்பி (அவன்) பட்டான் எனவறிந்து, பகைவர்க்குப் புறங்காட்டி மிரண்டு ஒடுங்கால் பட்டிருப்பின் அன்னவனுக்குப் பாலீந்த ஸ்தனங்களைத் துணிப்பதாகக் கூறி, வாளுடன் போர்க்களத்திற் குச் சென்ற தாய்போன்ற வீரசிகாமணிகள் விளங்கியநாடு நம் நாடன்றோ. காதலர்கள் போர்க்களத்தில் உயிர் நீத்ததைக் கேட்டலும், உயிரினும் கற்பே சிறந்ததெனத் தெளிந்து, நெருப்பில் பாய்ந்த பதிவிரதா சிரோன்மணிகள் நம் நாட்டினரல்லவா? இக் கற்பரசிகனாகிய இரத்தினங்கள் அவ்வாறு புகழ்தற்கரிய குணங்களை யடைந்தது நம் நாட்டாசாரத்தைப் பற்றியா? அல்லது மேல்நாட்டாசாரத்தைப் பற்றியா? எக்கல்வி அவர்களுக்குக் கீர்த்தியை ஈந்தது? ஆங்கிலக் கல்வியோ? கற்பிற்கு அகம் பரத கண்டமன்றோ. கற்பின் மகத்துவத்தைக் கழலவும் வேண்டுமா? காலனிடமிருந்து ஓர் காரிகை தன் கணவனுயிரை மீட்டது கற்பின் மகத்துவத்தாலன்றோ. யாவரும் புகழ்தற்குரிய நம் பெண்மணிகள் எந்நாட்டு ஆசாரத்தையும் கல்வியையும் பின்பற்றி அப்பெரும்பேற்றையடைந்தனர்? சொல்லவியலாச் சிறப்பினை யுடைய நமது நாட்டில் மேலாட்டு நாகரீகம் தாண்டவம் புரிவது நம் துர் அதிர்ஷ்டமே. அந்த நாகரீகத்தின் விசித்திரமான பழக்க வழக்கங்களைப் பற்றி, பல சகோதர சகோதரிகள் பல பத்திரிகைகள் வாயிலாக வரைந்துள்ளனர். ஆகலின் மீண்டும் எடுத்துக் கூறுவது அவசியமன்று. மேல்நாட்டு நாகரீகமோ, ஆண்களும் பெண்களும் பழிரங்கமான இடங்களில் முத்தமிட்டுக்கொள்ளக்கூடாதென சட்டம் அரசாங்கத்தாரே பிறப்பித்திருக்கும்படியான நிலைமையிலிருக்கிறது. அங்குமிருந்தும் அச்சட்டப்படி தண்டனையடைந்தவர்களைப்பற்றிச் சமீபத்தில் பத்திரிகையில் வாசித்தபோது, அவ்விழைகளைக் கருதும்தோறும் நகைப்பும் அத்தகைய நாகரீகத்தை நம் நாட்டினர் சிலர் விரும்புகின்றனரே என்பதை நினைக்கத் துயரமும் உண்டாகிறது.

நம் மகளிர்க்கு இன்றியமையாததா யிருந்து வருவது கற்பு. அக் கற்பென்னும் பயிரைக் காத்தற்குப் பெண்களுக்குரிய அரிய குணங்களான அச்சம் மடம் நாணம் பயிர்ப்பு என்பவைகள் தக்க வேலிகளா யிருக்கின்றன. ஆனால் மேல்நாட்டு நாகரீக பழக்க வழக்கங்கள், ஒவ்வொரு வகையிலும் அவ்வேலியை நாசப் படுத்துபவைகளா யிருந்து வருகின்றன. வேலியில்லாப் பயிர் என்னாகும். அந்தோ! சகோதரிகளா, சற்று ஆய்ந்தோய்ந்து பாரீர்களா? பரதநாட்டுப் பதிவிரதா ஸ்திரீகளைப்போல நம்மாசாரத்தைக் கைக்கொண்டு, நமது நாட்டுக் கல்வியைக் கற்று, அவ்வேலியை விருத்திசெய்து பயிரைக் காத்துப் பின் பலனாகிய கீர்த்தியையும் மாசற்ற வாழ்க்கையையும் மடைந்து பெரும் பேற்றினைப் பெற நாடுங்கள். பெண்வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய எல்லாம், எவ்வாழ்க்கைக்கும் வேண்டிய

யாலும், நம் தமிழ் நூற்களில் இலமறைகாய்போல் மறைந்து கிடக்கின்றனவே. ஆராய்ந்தால் உண்மை நன்கு வெளிப்படுமே! பெண்கள் அறிய வேண்டுகவைகள் ஏவை நம் நூலிலில்லை? அங்ஙனமிருக்க, தமிழ் நூற்களை ஆராயாமல் ஆங்கிலக் கல்வியை விரும்புவானேன்? அக்கல்விக்காக வல்லவா, பசுத்தோல்போர்த்த புலிபிணிடம் இளம் மாளை ஒப்புவிப்பது போல நம்மிளமகளிரைப் பாதிரிகளிடம் ஒப்புவிக்கிறார்கள்.

அப்பாதிரிமார்கள் ‘பங்கஜம்’ என்னும் பெண்ணிற்கிழைத்த இன்னலை நினைக்கும்போதும் உடலம் பதறுகின்றது. இந்த அடியாயம் எல்லாம் மனதிலும் பசுமரத்தாணிபோல் பதிச்சிருக்குமென்பதில் ஐயமில்லை. பத்திரிகாசிரியரவர்கள் விவரமாக வரைந்துள்ளாராதவின் அப்பாதிரிகளைக் கண்டித்து அதிகமெழுதவேண்டியதில்லை. அவர்களைக் கண்டித்தென்னபயன்? நாம் பெண்களை அனுப்பாவிடில் அவர்கள் யாது செய்யுக்கடும்! ஆங்கிலக்கல்வி நம் பெண்களுக்கு அவசியமன்று. அக்கல்வியே அந்நாட்டிக் வெள்ளத்தினிடம் கொண்டுபோய்ச் சேர்க்கும் பாதை யென்பதை மறவாதீர்கள். ஆங்கிலக் கல்வியினால் நமது பெண்களுக்குண்டாகும் கெடுதிகளை ஆணந்தன் பலமுறை நன்கு விளக்கி யிருக்கிறான்.

பெண்மகளிர் தங்கள் கடமைகளைக் குறைவறவும் கௌரவமாகவும் செய்து முடிப்பதற்குத் தமிழ்க்கல்வியே தக்க உதவியாம். பலபல எழுதுவானேன், அக்கல்வி ஒன்றே தமிழ்நாட்டுப் பெண்களுக்குத் தகுந்ததுணையாகும். சில வேண்டுகோளுடன் இதை முடிக்கிறேன். நம்நாட்டு முற்காலத்துப் பெண்மணிகள் புகழையடைந்த விதத்திலேயே நீங்கள் அடைய விரும்புங்கள். அவர்கள் வழிகளைப் பின்பற்றிக் கௌரவத்தை நிலைநாட்டுங்கள். தாய்நாட்டின் பெருமைபைக் காப்பாற்றவாவது நமது பழக்க வழக்கங்களைக் கையாளுங்கள். மன நிம்மதியும் கௌரவ வாழ்வும் நமது நன்மார்க்கத்திலேயே கிடைக்கும். நல்ல வாழ்க்கையை நாடுங்கள். நம்பினோரை சீக்கிரத்தாலும் முழுமுதற் கடவுள் யாவர்க்கும் கருணைபுரிவாராக.

துரைசாமி,

அயோத்திப்பட்டணம், சேலம்.

நுதிப்பு:—சகோதர சகோதரிகள் இத்தகைய விஷயங்களைப் பன்முறை வாசித்தும் அது விஷயத்தில் சிரத்தையின்றி யிருப்பது மிகவும் விசனிக்கத்தக்கதே. நம் பெண்மக்களுக்கு அவசியமாக வேண்டிய கல்வியெது? எக்கல்வி பின்னால் தாய்மார்களுக்கப் போகும் அவர்களுக்கும் நம் நாட்டிற்கும் நன்மைபயக்கும்? எக்கல்வி நம் புத்திரிகளுக்கு இன்றியமையாத கற்சுபப் போதிக்கும்? என்பதைச் சிந்திக்காது, மேல் தளுக்கைக் கண்டு மயங்கி தகாத கல்வியைப் போதிப்பதும், அன்னியமதம் போதிக் கப்படும் பாடசாலைக்கு நம் மக்களை யனுப்புவதும் பெருச் தீங்கை விளைவிக்குமென்பதை இனியேனும் மறவாது மனத்தில் வைத்து நடப்போமாக. ‘பெற்றோர்கள் இதைக் கவனித்து நடக்கப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

பத்திரிகாசிரியர்.

சந்நியாசம் — சந்நியாசிபேதம்.

(99-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

எலும்புகளாகிய கம்பத்தில் நரம்புகளாகிய புரியைச் சுற்றி மாம்ஸ சோணிதங்களால் கிரப்பினதும், அதனால் தோலினால் மூடினதும், பல துர்க்கந்தங்களுக்கு இருப்பிடமானதும், நரைநரை மூப்புகளால் மெலி வடைவதும், சோகங்களால் வருந்துவதும், அசித்தியமானதும், பசிதாக சித்திரைகளால் பீடிக்கப்படுவதுமான இந்தச் சரீரத்தில் பற்றுதல் வையா மல் மோட்சத்திலேயே சித்தத்தைச் செலுத்தவேண்டும். ஒரு வீட்டில் வசிப்பவன் அந்த வீட்டுக்கு வேருனவனு யிருப்பதுபோல இந்தச் சரீரத் தில் வசிக்கிற ஆன்மா சரீரமாகமாட்டான். சரீரத்துக்கு வேருனவனே. ஆயினும் இச்சரீரத்துக்குக் காரணமாயிருந்த கர்மம் அனுபவித்தாலன்றித் தொலைவதில்லை. ஆதலால்து கர்மசரீரமென்னப்படும். நதிக்கரை யோரத் திலிருக்கிற ஒரு மரமானது தன் வசங்கெட்டு நதியின் வேகத்தினால் கரையை விட்டு விலகி நதியில் விழுந்து செல்வதுபோல கர்ம வசத்தினால் இச் சரீரமும் தன் வசமற்றுப் பிரிந்துபோகின்றது. பின்னும் கர்மசேஷத் தினால் வேறு சரீரம் வருகின்றது. உண்மையறிந்தவர்கள், பீஷ்மர் முத லியவர்களைப்போல், கர்மம் ஞானம் இவற்றின் வலிமையினால் தமக்கு வச மான சரீரத்தை அடைகிறார்கள். ஒரு பற்றவை தான் வசிக்கின்ற மரத் தைத் தனக்கு இஷ்டமுள்ள காலத்தில் விட்டொழிப்பதுபோல ஞானத் தின் வலிமையால் சுயமாகவே யிர்தச் சரீரத்தைவிட்டு மேலான கதியை அடைகிறார்கள்.

இவ்விதிகளை விடாமற் கைக்கொண்டு நடந்து வருவானால் ஸக் கங்களை யெல்லாம் மெல்லமெல்லத் தொலைத்து இவ்வுலக பேதங்களி னின்றும் விடுபட்டுப் பரப்பிரமத்தை யடைவான். எல்லாவற்றையும் பிரம மாகப் பாலித்து வருவானால் கருமத்தினால் உண்டாகும் தோஷங்கள் அவனை யணுகா. எல்லாவற்றையும் பிரமமாகக் காணும் முறைமையை புணர்த்தும் சாஸ்திரங்களை நன்றாயறிந்து, ஒருவனாகவே தனித்து இரு ந்து யோகத்தில் சித்திபெற்று மோட்சத்தை யடையும் முயற்சிலிருக்க வேண்டும். ஒருவனாகவே வசித்துவரும் சந்நியாசி பிஷு-பெனப்படு வான். இருவராகக் கூடியிருப்பவன் மிதுனம் எனப்படுவான். மூன்று பெயர்களுடன் கூடியிருப்பது கிராமமாகும். அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் கூடியிருந்தால் அந்தக் கூட்டம் கசரமாகும். இரண்டு மூன்று பேர்களு டன் கூடியிருந்தால் இராஜாங்க விஷயமான பேச்சுகளும், தங்களுக்குப் பிணை நடந்ததைப்பற்றிய பேச்சுகளும், கோட் சொல்லுவதும், ஒருவரை யொருவர் தழுவுவதும், பொருமைபுமாகிய இவைகளுண்டாகும். தனி யாயிருப்பது, பிணை யெடுப்பது, தியானம், செனசம் இந்த நான்கையுந் தவிரச் சந்நியாசிகளுக்கு வேறு செய்கைகள் சாஸ்திரங்களில் காணப்பட வில்லை.

“ஸந்நியாசம் பெற்ற ஸ்திரீகளாலும்” என்ற ஒரு வாக்கியம் சாஸ்திரங்களில் காணப்படுகிறது. அதனால் ஸ்திரீகளுக்கும் சந்நியாசம் உண்டென்றும் அவர்களுக்கும் சந்நியாசத்தில் அதிகாரமுண்டென்றும் போதாயன மஹரிஷி கூறுகின்றார். விஞ்ஞானேசுவரரும் போதாயனரை அனுசரித்து ஸ்திரீகளுக்குச் சந்நியாசத்தில் அதிகாரமுண்டென்று ஒப்பியிருக்கிறார். ஆடவ சந்நியாசிகளுக்குக் கேற்பட்ட விதிகளையே அவர்களும் அதுசரிக் கவேண்டும். அவர்களுக்கென்று வேறு விதிகள் காணப்படவில்லை. ஜனங்களில்லாத விடத்தில் தனியாக வசிப்பது, அவிவேசிகள் கூட்டத்தில் வெறுப்புறுதல், ஆத்தம தத்துவ ஞானத்தில் எப்பொழுதும் நிலை பெற்றிருத்தல், ஞானத்திற்குப் பலன் மோட்சமென்றுணர்தல், ஆகிய இவைகளே ஞானமெனப்படும். இவற்றை விட்டிருப்பது அஞ்ஞானமாகும்.

சாதுர்மாசியம்—ஒரு ஜந்துவுக்கும் துன்பத்தை புண்டாக்காமலிருப்பது சந்நியாசிகளுக்கு முக்கிய தர்மங்களில் ஒன்றாதலால், ஆஷாடமாதம் (ஆடிமீ) முதல் கார்த்திகைமாதம் வரையுமுள்ள நான்கு மாதங்களும் யதி ஒரே கிராமத்தில் வசிக்கலாம். அந்தக் கிராமம் தர்மானுஷ்டானங்கள் செய்பவர்களால் நிறைந்திருக்க வேண்டும். ஜலம் சம்பூர்ணமாயிருக்கவேண்டும். காசியை அடைந்தவர்கள் அவ்விடத்தை விட்டுப் போக வேண்டாம். அவ்விடத்தில் மரித்தவர்களுக்கு மறுபிறப்பில்லை யென்று புராதனதூதர்கள் கூறுகின்றனவென்று லியாசர் கூறினார். வருஷா காலமாகிய நான்கு மாதங்களுக்குள் அதிக மழையாயின் இரண்டு மாதங்களே சந்நியாசிகள் ஒரு கிராமத்தில் தங்கலாம். அதற்குமேல் பத்து நாட்கள் கூடத் தங்கக்கூடாது. தேசம் சந்தியற்றிருந்தால் நான்கு மாதங்களிருக்கலா மென்று சங்கரர் கூறினார். வருஷாகாலமென்பது ஆடி முதல் கார்த்திகை வரையுமாமென்று விஞ்ஞானேசுவர் கூறினார். வருஷா காலத்தில் ஒரே இடத்தில் தங்குவதும், அதிக வயோதிகரும், கொடிய ரோகம் கொண்டவரும், ஸங்கங்களை விட்டொழிந்தவருமான யதிகள் கிராமத்திலாவது நகரத்திலாவது தங்கியிருப்பது குற்றமாகாதென்று விஷ்ணு கூறினார். அவ்விடங்கள் புண்ணிய நதிக்கரையி லிருக்கவேண்டும். அல்லது புண்ணிய சேஷத்திரங்களாயிருக்கவேண்டும்.

வருஷா காலத்தில் பூமியிலும் ஆகாயத்திலும் ஜ்வஜந்துக்கள் நிறைந்திருக்கு மாதலால் அக்காலம் முழுமைபு மோரிடத்திலேயே வசிப்பது தான் உசிதம். ஒரு வஸ்திரம் அல்லது இரண்டைத் தரித்து ஆசையற்றவனாய் ஓரிடத்தில் வசிக்கலாமென்று யம முனிவர் கூறினார். நடக்கும் போது பூமியை நன்றாகக் கவனித்துக்கொண்டே நடக்கவேண்டும். இரவிலும் மத்தியானத்திலும் இரு சந்நியா காலங்களிலும் நடப்பது கூடாது. குனியமான விடத்தும் தூக்கமிருக்குமிடத்தும் பிராணபாயம் நேரிடும்படியான இடத்திலும் வசிப்பது கூடாது. எந்த விடத்தில் நசுவரன் வசிக்கின்றாரோ அந்த விடத்தில் வசிப்பது நன்று. தன்னு

கடைய ருலம் கோத்திரம் ஒழுக்கம் பேர் எல்லாவற்றையும் பிறர் அறியும் படி செய்யவேண்டும். கெல் முதலிய தானியங்களை உரலிலிட்டுக் குத்துவதும், பிறரைக் குத்தும்படி செய்வதும் கூடாது. தான் பிறனொருவனை யண்டாமலும், பிறர் தன்னை யண்டாமலும் மிருக்கும்படி நடந்துகொள்ள வேண்டும். பிரணவம் உபநிஷதம் இவைகளில் தன் வாக்கைச் செலுத்த வேண்டும். வேறொன்றிலும் உபயோகிக்கக் கூடாது. இகலோக பரலோக காரியங்களைச் சற்றுங் கவனிப்பது கூடாது. நல்லறிவு பெற்றுச் சிரவண மனன நிதித்தியாஸனங்களால் ஆத்மசாட்சாத்காரத்தை விடாமற் கைக்கொண்டு, ஆச்சிரமத்துக்குரிய தர்மங்களை விடாமல் நடத்தி, நஷித்த காரியங்களை யொழித்துவர வேண்டுமென்று ஹரதத்தர் கூறினார். இக பர சாதனமான காரியங்க ளெல்லாம் குரு உபதேச மில்லாவிட்டால் சித்தி தருவதில்லை. ஆதலால் குருவை மிகச் சிரத்தையுடன் ஆராதிக்க வேண்டும். குருவின் அநுமதியின்றி ஒருகாரியத்தையும் ஆரம்பித்தல் கூடாது. குருவைச் சற்றேனும் விட்டுப் பிரியாமலிருந்து, தண்டம்போல அவரை வணங்கிவரவேண்டும். மனு முதலியோரால் விதிக்கப்பட்ட பிரமசரிய விரதமெல்லாம் சர்சியாகளுக்கு முரியதென்று வியாசு கூறினார். சொர்ணம் முதலியவற்றைப் பிறரிடமிருந்து பெறுவதுகூடாது. பொன் வெள்ளி முதலியவற்றை ஆசையுடன் பார்ப்பானானால் பிரமஹத்தி தோஷத்தை யடைவான். ஆசையுடன் தொட்டால் உபசரணங்கள் என்ற இழிந்த பாபியாவான். ஆசையுடன் அவற்றைப் பெறுவானானால் ஆத்தம ஹத்தி செய்தவனாவான். ஆதலால் அவற்றைப் பார்ப்பதும் தொடுவதும் கூடாதென்று பரமஹம்ஸோப நிஷத்து கூறியது. அதுவே, புலன்களை யடக்கி நான் பரிபூர்ணாகந்த சொரூபியான பிரமமென்று பாலித்துக் கிருதகிருத்தியனா யிருக்கவேண்டு மென்றது. மனமானது சுத்தமென்றும் அசுத்தமென்றும் இருவகைப் படும். காமமுதலியவற்றில் பற்றற்றிருப்பது சுத்தமென்றும், பற்றுதலுடையது அசுத்தமென்றும். இம்மனமே விஷயப் பற்றுதலால் பந்தத்துக்கும், பற்றற்றிருத்தலால் மோட்சத்துக்கும் காரணமாகின்றது. ஆதலால் விஷயப் பற்றுதலை யொழித்துவிட வேண்டுமென்று அமிருதபிந்துபநிஷத்து கூறியது.

திகம்பர சந்நியாசம்.

திகம்பரம் என்றால் வஸ்திரமில்லாம லிருப்பது. திகம்பரன் நல்ல ஞானமுடையவனானால் அவனுக்கு யாதொரு கர்மானுஷ்டானமு மில்லை. அடையாளமுமில்லை. ஆதலால் அவன் மமதை யற்றவனும், பயமில்லாதவனும், சாந்தி யுடையவனும், சீதோஷணங்களைக் கவனியாதவனும், உதிர்ந்த சருகு முதலியவற்றைப் பட்சிப்பவனுமா யிருக்கவேண்டும். அநாநான் கொள்கை இவ்விரண்டையுந் தரித்துக் கொண்டாவது தரிக்காமல் விட்டுவிட்டாவ திருக்கலாம். இவன் நல்ல ஞானத்தைப் பெற்று யோகியா யிருந்தால் ஏங்கும் பிரமமாகச் சாண்பான். ஞான

மொன்றே மோட்சகாரண மாவதன்றிக் காஷாயமுதலிய அடையாளங்க ளால் யாதொரு பயனுமில்லை. ஆகையால் திகம்பர்களுக்கு அடையா னம் வேண்டுவதில்லை. ஞானமொன்றே பிரதானம். ஆசிரமத்துக்குரிய ருறிகளை யிழந்தவனானாலும் அதற்குரிய கருமங்களை புணர்ந்து பிரமவிரத மொன்றையே அனுஷ்டிப்பான். அந்தத் தர்மங்களை மனதில் வைத்துக் கொண்டு, பிறருக்குத் தம்மைப் புலப்படுத்தாமல் வசிப்பார். எல்லாவற் றையும் ஒழித்து ஊமையைப்போலவும், குருடனைப்போலவும், செவி டனைப் போலவும் பூமிமுழுவதும் சஞ்சரிப்பார். இவனைத் தேவர்களுக் கண்டு ஆசைப்படுவார்கள். பைத்தியங் கொண்டவர்களைப் போலாவது அல்தில்லாதவர்களைப் போலாவது சஞ்சரிப்பார். சொற்ப ஆகாரத் தைப் புசிப்பார். நித்திரையிலும் நித்திரை யில்லாதபோதும் யோகத்தில் நிலைத்திருப்பார். இவ்வாறிருப்பவனைத் தேவர் பிராமணன் என்று கூறு வார்.

சாஸ்திராப்பியாசத் தாலும் நல்ல சகவாசத்தாலும் ஞானத்தைப் பெறுவது யோகத்தின் முதற்படியாம். இரண்டாவது வஸ்து விசாரணை. சங்கத்தை யொழித்தல் மூன்றாவது. வாசனை யொழித்தல் நாலாவது. சுத்தசசிதாந்தச் சொரூபமே ஐந்தாவது. இவ்வைந்தாம்படியில் அரைத் துக்கமும் அரைவழிப்புமா யிருப்பானாயின் ஜீவன்முத்தனும். ஆறாவது ஏதமறியாநிலை. அதில் சமூத்தியி லிருப்பதுபோலவே யிருந்தால் உப சார்தி புண்டாம். அதுவே முத்திநிலை. எல்லாவற்றையும் சமமாகப் பாவித்து நிர்மலமாக இருப்பது ஏழாம்படியாம். இவ்வேழாம்படி துரியா தீதாவஸ்தையும் நிர்வாணமுமாம். அதற்கு நிகரில் ஏழாம்படி யென்பர்.

(தெர்டரும்)

சீவானந்தசாகரயோகிஸ்வரர்.

வள்ளுவ நாம விளக்கம்.

தமிழறி சேயர்கான் !

சென்ற ஆடித் திங்களில் நம்மானந்தனில் வெளிப்போந்த திருவன் னுவ மதவாராய்ச்சி எனும் வியாசத்தின் இறுதியில் நமது பொய்யில் புலவ ருக்குத் திருவள்ளுவர் எனப் பெயர் அமைந்ததற்குக் காரணம், எல்லோ ரும் திரு (செல்வம் அதாவது கல்விச்செல்வம்) அள்ளுதலாலேயே திரு வள்ளுவர் எனப் பெயரமைந்ததுபோலு மெனக் கூறிபுள்ளேன். அக் கூற்று நம் உருவகமேயன்றி வேறன்று. ஆதலால் வள்ளுவர் எனும் நாமத்தை விளக்க அவாவற்று இவ்வியாசம் எழுதத் துணிந்தனன். நம் நண்பன் ஆனந்தன் இடந்தருவானாக.

சீரியர் ! நம் தம் தேன்மொழியன்ன தென்மொழியதனுள் வள்ளு வர் எனும் பதத்திற்கு பதார்த்தம் என்னவென்று நோக்கில் சிற்சில சான் றுகள் காணப்படுகின்றன; முதற்கண் வள்ளுவன் என்பதின் தாதுப்

பொருள் கற்றுணர்ந்தவன் எனவும் அப்பொருள் கமது தமிழ் பாஷையில் மரியாதைச் சின்னமாகவும் வழங்கிவந்தது எனவும் தெரிகின்றது.

இரண்டாவதாக பிங்கல நிகண்டில் வள்ளுவன் என்பான் அரண்மனைக் கிரியா விசேஷுட மேற்பார்வை உத்தியோகஸ்தன் என்னும் பொருள்பட,

“வள்ளுவன் சாக்கை யெனும் பெயர் மன்னர்க்
தூப்படும் கருமத் தலைவர்க் கொன்றும்” என்று கூறியுள்ளது.

மூன்றாவதாக கம்பபாமாயணத்தில்,

“என்புழி வள்ளுவரியான மீயிகை
நன்பறையறைந்தனர் நகர் மாந்தரும்
மின்பிறழ் துசுப்பினார் தாமும் விம்மலால்

இன்ப மென்றனக்கரு மளக்க ரெய்தினார்” என்று கூறப்படுதலால் வள்ளுவன் அரண்மனையைச் சேர்ந்த காரியங்களை ஜனங்கட்கு அறிவுறுத்தும் சேவகனாவான் என்று புலப்படுகின்றது.

நான்காவதாக துடாமணி நிகண்டில்,

“வரு நியத்திகன் பேர் சாக்கை வள்ளுவன் என்றுமாகும்”

என நிமித்திகனின் பரியாயப் பதமாக வள்ளுவன் எனும் பெயர் வழங்கி வந்தது எனக் கூறப்பட்டுள்ளது. மேற்காட்டிய மேற்கோள்களால் வள்ளுவன் என்னும் பதம், கனம்நிலைவன், ஜோசியன் எனப் பொருள்படுகின்றதாயினும் உலகவழக்கில், வள்ளுவன் என்னும் சொல் பறையர் களுக்குக் குருவாய் ஜோசியமே ஜீவனமாகவிருக்கும் வள்ளுவ ஜாதியிற் பிறந்தவனையே குறிக்கின்றது, என்பதாகக் கூறுவார் பலரும். இவ்விட யங்களைக் கவனித்து நோக்கின் வள்ளுவர் பறையரல்லர் என்பது ஒரு தலை.

இஃதோர்பால் கிழக, ஸ்ரீமான் சேஷகிரி சாஸ்திரியார் அவர்கள் “தமிழ்க் கவிச்சரிதம்” எனும் நூலில், சைனர்கள், அவர்தம் சமயகுரவர்களுள் ஒருவராய ஏலாச்சாரியார் என்பவர் இந்நூலை இயற்றினார் என்று கூறுவதாகக் கூறியுள்ளார்கள். ஓர்கால் சைனர்களுக்குள் கற்றுணர்ந்தவனை, வள்ளுவனென்றழைத்தல் மரபாயிருக்கலாமென்றும் அவர்கள் ஏலாச்சாரியார் என்னும் பெயரினால் தாமுணர்ந்த திருக்குறள் நூலாசிரியர்க்கு, வள்ளுவர் என்னு மிந்நாமத்தை வழங்கியிருக்கலாமென்றும் கூறி திடவுரை கொள்ளாது போகின்றார். இவ்விதம் கூறுவது எத்தனை நூலம் உண்மையோ அறியேம்! இக்கூற்றை நம் நண்பரின் ஆராய்ச்சிக்கே யானும் விட்டுவிடுகின்றேன்.

மற்றும், பூர்வத்தில், ஓர் பிரளயம் வந்தது. அது வருமென்று பிரமன் முன்னரே யறிந்து அதில் இறவாது பிழைக்கும்பொருட்டு வேற்றுருவடைந்து ஓர் கரைக்குடிகையைத் தனக்கிடமாகக் கொண்டே

அதிப்புருந்து பிரளய வெள்ளத்தில் மிதந்துவந்தனர். அதுகண்ட சிவ பெருமானுவர் ஒன்றுமறியார்போன்று சுரைக்கட்டினிடை சென்று இதற்குள்ளிருப்பவன் யாவனென விழித்தலும், பிரமன் வருங்காலமறிந்து செய்ததற்கேற்ப வள்ளுவர் என்றார். இத்தகைய பிரமனது அமிசம் இவரானதுபற்றி இவருக்கும் வள்ளுவர் எனப் பெயரமைந்தது என வழங்கும் கர்ண பரம்பரைக்காகை. திருவள்ளுவர் பிரமனது அமிசமே என்பதற்குரிய பிரமாணங்கள், திருவள்ளுவ மாணயின்கண் பலவிடத்தும் காணப்படுகின்றன. என்றாலும் சில பிரமாணங்களைக் காட்டி வள்ளுவர் பிரமனது அமிசமே என்னும் கூற்றை நிலைநிறுத்த வெண்ணுகின்றேன்.

உக்கிரப்பெருவழியார்,

“நான்மறையின் மெய்ப்பொருளை முப்பொருளாய் நான்முகத்தோன் தான்மறைந்து வள்ளுவனாய் தந்துரைத்த—நான்முறை” என்றும்

காரிக்கண்ணாரி,

* * * *

• மெய்யாய வேதப் பொருள்விளங்கப்—பொய்யாது

தந்தா னுலகிற்கு தான்வன் ளுவனாகி

அந்தா மரைமே லயன்.

என்றும் கூறுதலால் யான் பிரேரேபித்த கூற்று உறுதிப்படுகின்றது என்பது சொல்லாமலே யமையும்.

இஃ தெல்லாம் ஓர் பால் நிற்புழி, வில்கள்துரை (Wilson) யெழுதிய ஓர் கதையில் வள்ளுவர் தீர்ப்புராந்தக கவிகவர் என்றும் பெயருடையவரென்றும், சிவபெருமானே கடைச்சங்கப் புலவர்களது கர்வத்தை யடக்குவான் ஓர் தமிழ்ப் பாவலராகத் தோன்றி, மேற்கூறிய திருநாமத்தோடு திருவவதாரம் செய்தனர் என்றும் கூறுகின்றனர். இதில் இவரைச் சிவனது அமிசமெனவே கூறி அக்கூற்றை வலிபுறுத்துகின்றனர்.

தாங்கள் தாங்கள் உய்த்துணர்ந்து இவ்வள்ளுவர் என்னும் பரியாயப் பதம் நம் புலவர் பெருமகனுக்கு வந்த விபரத்தை யறிந்தகொள்ளுங்கள்.

தொ. மு. பாஸ்கரன்,

“சித்திர ஆலயம்” திருநெல்வேலி.

சில மகான்களின் நீதி மொழிகள்.

1. குயவன் வீட்டில் சட்டி, பாணை, தட்டி முதலிய வெவ்வேறு ரூபங்களையுடைய அநேக பாத்திரங்கள் இருந்தபோதிலும் எல்லாம் களிமண்ணாலேயே செய்யப்பட்டவையாகும். அதுபோலவே ஒருவராகிய ஈசு

வரன் வெவ்வேறு தேசங்களில் வெவ்வேறு காலங்களில் வெவ்வேறு நாமங்களுடனும் வெவ்வேறு ரூபங்களுடனும் பூஜிக்கப்படுகிறார்.

[இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்.]

2. வியாதியால் பீடிக்கப்பட்ட குழந்தைகளைப் பராமரிக்கும் தாயார் அக்குழந்தைகளின் பிணிக்குத் தக்கவாறு ஒன்றுக்குச் சோறும் குழம்பும், மற்றொன்றுக்குச் சவ்வரிசி கஞ்சியும், இன்னொன்றுக்கு ரொட்டியும் கொடுப்பதுபோல, ஈசுவரன் வெவ்வேறு ஜனங்களுக்கு வெவ்வேறு வழிகளை அவரவர்களுடைய இயற்கைக்குத் தக்க பிரகாரம் செப்பணிட்டுருக்கிறார்.

[இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்.]

3. எவனொருவன் உலகத் துண்டிதல்களுக்குள் ளிருந்துகொண்டே பரிபூரணத்துவம் அடைகிறானோ அவனை நான்.

[இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்.]

4. சர்க்கஸ் வித்தையிலேயே நிறுபையன்கள் உயர்ச்சென்று ஒரு கயிற்பைப் பிடித்துக்கொண்டு சிறிதும் பயமின்றிச் சுற்றி வருவதுபோல, ஈசுவரனை உறுதியாய்ப் பற்றிக்கொண்டு உலக கடமைகளைச் செய்வா யானால் உனக்கு சிறிதும் பயமேயில்லை. [இராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர்.]

5. கோபத்தை சாத்தத்தால் வெல்லு, நிமையை நன்மையால் வெல்லு, உலோபத்தை தயானத்தால் வெல்லு, பொய்யை மெய்யால் வெல்லு.

[கௌதம புத்தர்.]

6. நீ கொலை புரியாதே; விபசாரஞ் செய்யாதே; திருடாதே; பொய்சாக்ஷி சொல்லாதே. நீ உன்னை எவ்வாறு நேசித்திருப்பாயோ அவ்வாறே பிறரையும் நேசி.

[கிறிஸ்து]

7. பதினாயிர வருடங்கள் ஜீவித்திருக்கப் போவதாய்க் கருதி உன் வாணனை யெல்லாம் வீணாகாய்க் கழிக்காதே. மரணம் உன் தலைமே விருக்கிறது. நீ உயிருடனிருக்கும்போதே பிறருக்கு நன்மை செய். இது உன்னால் முடியும்.

[மார்க்கஸ் அருலியஸ்.]

8. பெருமையல்லாமல் தாழ்மையாகவே இருக்கும்படி எனக்கு ஆண்டவன் கட்டளை விடுகிறார். மேலும் ஒருவர் மற்றொருவரை ஹிம்ஸிக் கக் கூடாதென்றும் அவர் எனக்கு அறிவிக்கிறார். [நபியாகம்.]

9. அடிமையாயிராதே, தைரியவானாய்ப் பிரகாசி, உண்மையுரைக்க அஞ்சாதே, சியாயத்தைச் செய்ய பயப்படாதே, உன் கடமையைச் செய்வதில் மரணத்திற்குக் கூட பயப்படவேண்டாம். [தயானந்த சாஸ்வதி]

ஆற்காடு-ஞாஜாத்தின் முதலியார், பி. ஏ.

தொழில் முயற்சி.

இவ்வகிலத்திலுள்ள மனிதர்கள் யாவரும் ஏதாவதுமோர் தொழிலைச் செய்தே சிவனஞ் செய்யவேண்டும். ஏதாவதுமோர் தொழிலைச் செய்யாதான் சோம்பேறியாவான். அவனை உலகம் இகழும். தொழிலில்

லாத சேவனங் கிடையாது. ஒவ்வொரு மனிதனும் அவனவனுடைய அந்தஸ்திற்கும், ஸ்திதிக்கும் தக்க தொழிலைச் செய்யக் கடமைப்பட்டவன். தொழில் செய்து சேலிப்பதிலுள்ள சுகமும், பயனும் வேறெதிலுங் கிடையாது. எவ்வாராநிலும் நாம் பொருளைத் தேடல்வேண்டும். இதைக் குறித்தே ஞானத்தாயாகிய ஒளவை பிராட்டியாரும் “திரைகட லோடியும் திரவியர் தேடு” என்றனர்.

அந்தணர்களுக்கு வைதிகத்தொழிலும், வைசியருக்கு வியாபாரத் தொழிலும், குடியானவர்களுக்கு உழுது பயிர் செய்கின்ற தொழிலும் இன்றியமையாதவை. இவை யாவற்றினும் தன் பழனத்தை உழவுகோலாவிடரி, நீர் பாய்ச்சி, பரம்படித்து விதைவிதைத்து அது முதிர்ந்தகாலத்தே அறுவடைசெய்து, அத்தானியத்தைக் கொண்டு கம் வாழ்நாட்களைக் களித்துக் கழிப்பதே மிகவுஞ் சிறந்தது. இதைக்குறித்தே “உழுதுண்டு வாழ்வதற் கொப்பில்லை கண்டீர்—பழுதுண்டு வேரோர் பணிக்கு” என்று ஒளவை பிராட்டியாரும் எவின்றனர். ஆனால், இம்மொழி, யாருக்கு மானப் பொதுப் பழமொழியன்று. சொந்த நிலம் படைத்தவருக்கே இப் பழமொழி இசைந்ததாம். சொந்த பூமி இல்லாதவர் வேறு ஏதாநிலும் ஒரு தொழிலைச் செய்தே சேவனஞ் செய்யவேண்டும். மிகுந்த செல்வம்படைத்தவரா யிருந்தபோதிலும் அவரும் ஓர் தொழிலையே செய்து தம் செல்வத்தைப் பெருக்குதல் வேண்டும். உழுதொழிலின்றேல், சிறந்த வியாபாரத்தைச் செய்வதே கல்ல தொழிலாம். வியாபாரஞ் செய்வது தம்முடைய அந்தஸ்திற்கு தாழ்வானதென்பர் சிலர். அது அவர்களின் அறிவீனமே. பொய் பேசுவதும், திருடுவதும் அந்தஸ்திற்குக் குறைவே யன்றி, வியாபாரஞ் செய்வதால் ஓர் மனிதனுக்குக் குறைவு உண்டாகாது. அது அவனுக்கு நிறைவையே தரும். அரைப் படிப்பும், கால் படிப்பும் படித்து, உத்தியோகத்திலமர்ந்து, கேவலம் ஓர் மேலதிகாரிக்குப் பயந்து, அவன் மொழியும் கடுஞ் சொற்களெல்லாவற்றையுமேற்று, அவனிடம் பணிகளை யெல்லாஞ் செய்து, வாழ்வது மிகவும் கேவலம். அதிலும் சொற்ப சம்பளத்தி லமர்ந்து, குடும்பத்தைச் சரிவரக் காப்பாற்றச் சக்தியற்றவனாக வருந்தல் என்னே! கம் நாட்டில் உத்தியோகத்தைக் கருதியே பெரும்பான்மையோரும்—ஏன் யாவரும்—கல்வி கற்கின்றனரேயன்றி, தன்னுடைய அறிவை அபிவிருத்தி செய்யப் படிப்பதில்லை. இவ்வாறு கல்விகற்கப் புகுவார் பலர் தம்மிட மிருக்கின்ற சொற்பப் பொருளையும் செலவு செய்து முழுமையுங் கற்காமல் உத்தியோகமும் கிடைக்காமல் அலைகின்றனர். அந்தோ பாவம்! இவர்கள் புத்திசாலிகளா யிருப்பரேல், தனக்குள்ள சிறிய தொகையைக்கொண்டு, ஏதாவது ஓர் தொழிலைச் செய்து அத்தொழிலின் மூலமாய்த் தன் செல்வத்தை விருத்தி செய்யலாமன்றோ கல்வியிற் சிறந்து, பட்டதாரிகளானவர்களும், துரதிர் பட்ட வசத்தால் அதிக சம்பளம் கிடைக்கப் பெறுதவர்களாய் வறுந்து கின்றனர். அதிக சம்பளக்காரர் சிலரும், வேலைக்குத்தக்க வேடம்

போடவேண்டியிருப்பதால் அவர்களுக்குக் கிடைக்கின்ற சம்பளம் போதாமல் கஷ்டப்படுகின்றார்கள். அதிகாரத்தைக் கருதியும், பெருமையைக் கருதியும், உத்தியோகம் செய்கின்ற பலர் போதுமான சம்பளமில்லாதவருடையவதையும் நாம் கண்கூடாகக் காண்கின்றோம். இவ்வுத்தியோகத்திலிருந்து நாம் நிறைந்த பொருளை ஈட்டவும் முடியாது. ஆகையால், உத்தியோகம் யாவருக்கும் பொதுவான தொழிலன்று.

இனி, இவை எல்லாவற்றையும் விட, சிறந்த தொழில் யாதென ஆராய்வோம். வர்த்தகமே இவை யாவற்றிற்கும் (விவசாயம் தவிர) சிறந்த தொழிலாம். “திரைகடலோடியும் திரவியம் தேடு”வது அவசியமானதால், நாம் தென் ஆபிரிக்காவிற்கும், (South Africa) மெசபடோமியாவிற்கும் சென்று உத்தியோகம் செய்து பொருள் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்பது கொள்கையல்ல. இப்பழமொழி வர்த்தகர்களையே குறிப்பிடும். கடல்களைத் தாண்டிச் சென்றும் வியாபாரம் செய்யவேண்டு மென்பதே இதன் பொருள். வியாபாரம், வாணிபம், நெசவு முதலிய கைத்தொழில்கள் இவையே மேன்மையான தொழில்களாம். இவற்றால் நாம் இரண்டிவிதப் பலனை யடையலாம். அதாவது நாம் நம்முடைய செல்வத்தை விருத்தி செய்வது ஒன்று, நாம் சேவனஞ் செய்வதிரண்டு.

சிறு, வியாபாரத்தின் இரகசியத்தைச் சுற்று விளக்குவாம். ஜனங்களுக்கு எப்பொருளின்மேல் விருப்பம்திகமோ, எப்பொருள் சீக்கிரத்தில் செலவாகுமோ, அதை வரவழைத்து வியாபாரஞ் செய்தல்வேண்டும். ஆரம்பத்திலதிகமுதலை வைத்துக்கொண்டு வியாபாரஞ் செய்யவேண்டுமென்ற நிர்ப்பந்தமில்லை. சிறிய முதலைக்கொண்டாடம்பித்து, கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் சரக்குகளை வாங்கி விற்பல்வேண்டும். இவ்வாறு சிறுகச் சிறுக விற்பால் பின்பு பெரிய வியாபாரியாகிவிடலாம். ஐரோப்பாவிலும், இங்கிலாந்திலும், இந்தியாவிலும் ஏழைகளாயிருந்து வியாபாரஞ் செய்து பின்பு, பெரிய ருபேராணவர்கள் பலருண்டு. பம்பாய் நகரிலே வதியும் ஜம் ஸெட் ஜீஜிபாய் என்பவர் தனக்குக் கிடைத்த இரண்டு ரூப்பிகளையே முதற்பொருளாகக் கொண்டு, ருபேராயினொரென்பது யாவருக்குந் தெரிந்தவிஷயமே.

வியாபாரத்திற்கு, பொய், கோபம், கடுஞ்சொல் இம்மூன்றும் கொடிய விரோதிகளாம். உண்மை, சார்தம், இன்சொல் இம்மூன்றையுமுடையவனே நல்ல வியாபாரியாவன். இரும்பைத் தன்னிடமிழுக்கும் கார்த்தத்தின் சக்தியைப்போன்று, தம்முடைய வாக்கு நயத்தாலே, வாங்குபவர் தன்னுடைய கடைக்கே வர இழுக்கும் சக்தியை யுடைய வியாபாரிகளே திரளாகச் செல்வத்தைக் குவிக்க முடியும். தன்லட்சுமி இவர்களை விட்டு என்றும் பிரியான். நல்ல பண்டத்தை வாங்கி, சொல்ப லாபத்தைச் சேர்த்து, மற்ற வியாபாரிகள் கொடுக்கும் விலைக்குக் குறைந்தே விற்கின்ற வியாபாரிகளுக்கே வியாபாரம் அதிகரிக்கும். வியாபாரத்தில் பொய்

பேசவேண்டிய அவசிய மிருக்கின்றதென்றும் ஆகையால் வியாபாரம் மேலான தொழிலல்லவென்றும் சிலர் கருதுவர். அது முற்றிலுந்தவறு. வியாபாரத்தில் பொய் பேசவேண்டிய அவசியமே கிடையாது. வாங்கிய விலைக்குமேல் கொஞ்ச இலாபத்தை வைத்து விற்பதில் என்ன பொய் இருக்கின்றது. கூறுவார்களாக? இனி, வியாபாரிகள், ஒருவருக்கு ஒரு விலையும் மற்றொருவருக்கு ஒரு விலையும் சொல்லி விற்கல் கூடாது. இது அவர்களுக்கு இருவித இன்னல்களை இயற்றும். அதாவது, வஞ்சனையால் சம்பவீக்கும் பாவமொன்று, வாங்குகின்றவர்கள் இவனுடைய மோசத் தொழிலை யறிந்து இவனிடம் வியாபாரம் செய்யாது கிற்பதால் வியாபார மின்மை இரண்டு. இப்பேர்ப்பட்ட வர்த்தகம் தேய்பிறைச் சந்திரனைப் போன்று குன்றும் என்பதற்கையமில்லை. வாணிபத்திற்கு பொருமை கூட வே கூடாது. பொருமை என்ற கொடிய ஆமை ஒருவனுடைய அழிவையே தேடும். பொருமையால் பொருள் நஷ்டமும், வர்த்தகர்களுக்குள் விரோத மும் வலுக்கும். சமயத்திற்குத் தகுந்தலாபம், பொருமை, கிராசை, இன் சொல் படாடோபமின்மை, நன்னடக்கை ஊக்கம் முதலியனவே ஓர் வலுத்த வியாபாரியின் இலக்கணம்.

வியாபாரத்திற்கு இடையறா முயற்சியும் சுறுசுறுப்பும் வேண்டும். காலமறிந்து பொது ஜனங்களின் நோக்கமறிந்து, அருமையான சரக்கு களை வரவழைத்து விற்கல் அவசியம். நல்ல வியாபாரிகள் உலகத்தில் கிறைந்த பொருளையும் புகழையும் எய்துவர்.

பெரிய அறிவாளிகள் தங்களுடைய அறிவால் கிறைந்த புத்தகங்களை யெழுதிப் பிரசுரஞ் செய்து, மிகுந்த லாபத்தை யடைவர். இதுவும் நல்ல தொழில் என்பதை யாவரும் மறுக்கமாட்டார்.

வியாபாரஞ் செய்யப் போதுமான பொருளைப் படையாதார், பல துளி பெரு வெள்ளமென்பதற்கிணங்க, கூட்டாளிகளாகச் சேர்ந்து கூட்டு வியாபாரம் செய்யலாம். கூட்டு வியாபாரத்திற்கு ஒற்றுமை மிகவுமவசியம்.

ஒரு நாடு முன்னேற்றமடைவதற்கு அதன் தொழில் முயற்சியே முக்கிய காரணம். இங்கிலாந்து, அமெரிக்கா முதலான மேல் நாடுக ளெல்லாம் அவைகளின் தொழில் முயற்சியாலேயே இவ்வுலகத்திற்குக் கண்கள்போன்று விளங்குகின்றன. சுமார் ஐம்பது வருடங்களுக்கு முன்பு ஜப்பான் தேசம் இருந்த இடங்கூட ஒருவருக்குந் தெரிந்திராது. அப்பேர்ப்பட்ட ஜப்பான் தேசம் அதிக விரைவில் இவ்வளவு மேன்மையையடைந்து, இப்பூவுலகிலுள்ள வல்லரசுகளில் ஒன்றாயதற்கு அதன் தொழில் முயற்சியே யன்றி வேறு எது காரணம். “தங்கக் களஞ்சிய மன்றோ ஜப்பான்.” என்று ஓர் பெயர்பெற்ற ஆங்கிலேயர் அழைத்தனர்.

சகோதர சகோதரிகளே!

பண்டைக்காலந்தொட்டு, கல்வி, கேள்வி, நாகரீகம், சிற்பம், தொழில்

முதலியவைகளில் புகழ்பெற்று விளங்காநின்ற நம் பாரத நாடு, சிலகாலம் 'மழங்குபு மண்ணுருமணி'யைப்போன்று மழங்கிக் கிடக்கின்றதன்றோ. நம்முடைய கைத்தொழிலை விருத்திசெய்து நம் நாடும் அதனுடைய பழைய நிலையை யடைய முயல்வேண்டுவது நம்முடைய கடமையன்றோ!

கைத்தொழிலை விருத்திசெய்ய முயற்சி செய்வான் பலரும் நமது நாட்டாராலேயே கெடுக்கப்படுகின்றனர்.

தற்காலத்து, கதராலையினால் நமது நாடு முன்னேற்றமடைவதற்கு யமுண்டோ. கதரை ஆதரித்துக் கட்டவேண்டியது இந்தியராகிய நமது கடமையன்றோ! கதரை உடுக்க நியூசன்ஸ் (Nuisance) ஆக இருக்கிறது என்று சொல்லும் நமது இந்திய சகோதரர்களை நாம் என்ன சொல்வது. நமது சகோதரர்களின் அறிவீனத்தை நினைந்து வருந்துவதா? அல்லது நம் பாரததேவியை நொந்துகொள்வதா?

நம் நாட்டிலேயே பென்சில் முதலான சுதேசி சாமான்கள் செய்யப்படுகின்றன. அதை நாம் வாங்கி உபயோகியாது, கடைக்குச் சென்றதே "அமரிக்கன் பென்சில் இருக்கிறதா?" என்று கேட்பது தரும் நியாயமா! இது என்ன விபரீதம். நாம் அச்சாமான்களை வாங்காததனால், வியாபாரிகளுக்கும், அச்சாமான்களை செய்கின்றவர்களுக்கும் ஊக்கம் குறைவுபடுகின்றது. ஆகையால், வியாபாரம் செய்கின்றவர்களும், சுதேசி சாமான்களை வாங்கி விற்றல்வேண்டும். பொதுஜனங்களும் அவைகளை வாங்க வேண்டும்.

சகோதரர்களே!

ஆனதுபற்றி, அடிமைத் தொழிலை யொத்த உத்தியோகத்தை விட, அவரவர் அந்தஸ்திற்குத் தக்க வியாபாரம், கைத்தொழில் இவற்றைச் செய்து, சுயேச்சையாக வாழ்ந்து, ஜீவித்து தம்முடைய பொருளையும் விருத்தி செய்வதே இக்காலத்திற்குத் தக்க நடக்கையாகும்.

S. V. தேவராஜ அய்யங்கார்,
'சரஸ்வதி நிலயம்' உறையூர்.

“ஆத்மசக்தி” ஆசிரியரின் தவறு.

9-வது தொகுதி, 1-ம் பகுதி, ஆடிமீ வெளியான ஆனந்தபோதினியில் நாம் வரைந்துள்ள “நம்நாட்டுத் தருமம்” என்ற விஷயத்தை நோயர்கள் வாசித்திருப்பீர்கள். அதன் உண்மைக் கருத்தையும் அறிந்துகொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புகிறோம். உருத்ரோத்தகாரினால் புரட்டாசிமீ வெளியான “ஆத்மசக்தி” (புதுவையில் பிரசுரிக்கப்படுவது) என்ற சஞ்சிகையில், அதன் பத்திரிகாசிரியர், அந்த வியாசத்தைக் கண்டித்து கீழ்க் கண்ட விஷயத்தை வரைந்துள்ளார்:—

“ஆனந்தபோதினியின் பெருந் தமோற்றம்.”

அடுத்தபடியும், உதவி யங்கமாகத் திருக்கோயில் என்னும் விஷயத்

தையே நமது சகோதரப் பத்திரிகையாகிய ஆரந்தபோதினி நம்மை எழுதவைத்த விஷயத்தில் நமது கையானது புண்ணியம் செய்ததுதான் என்று எண்ணுகிறோம்.

ஆரந்தபோதினி (தொகுதி 9, பகுதி 1) ஆடி மாத சஞ்சிகை 8-ம் பக்கம் நம் நாட்டுத் தருமம் என்ற தலைப்பின்கீழ், எழுதுகையில், பெருந் தடுமாற்றமடைந்திருக்கிறது. திருக்கோயில் விஷயத்தில் ஆரந்தனுக்கு தடுமாற்றமான அபிப்பிராயம் உண்டாகியதற்கு நாம் ஆச்சரியப்படுகிறோம். அந்த வியாசத்தில் முதலில் தருமம் இன்னின்னவென்பது முதலாக விவரித்து வந்தது. பின்னர் காலத்துக்குத் தக்க தருமம் சில இருப்பது போல் எண்ணி அவைகளை விவரிக்கத் தொடங்கிற்று. பின்னர் நம் முன்னோர் கட்டியுள்ள ஆலயங்களில் சரியாய்ப் பூசையாதிகள் நடந்து வருகின்றனவா அதன் வருமானம் சரியான வழியில் செலவழிக்கப்படுகிறதா என்பதைக் கவனித்தால் போதுமானதாக விருக்கப்—புதிதாக கோயில்களைக் கட்டுவது வீண் வேலையன்றோ? என்றும் மயங்கக் கூறியிருக்கின்றது.

நமது முன்னோர் கட்டிவைத்துள்ள கோயில்களில் பூசையாதிகள் சரிவர நடவாதிருப்பதால் கோயில்கள் கட்டுவது நிறுத்தப்படவேண்டும் போலும்! கோயில் உற்பத்தியை மறுக்கும் நாஸ்திக புத்தியைக்கொண்டு பழங் கோயில்களை நன்றாய் நடத்துவிக்கலாம்போலும்! சரியாய்ப் பூசையாதிகள் நடத்துவிக்க நமக்கு ஏது இருக்கவேண்டும் என்பதை ஆரந்தன் அறியாதது ஆச்சரியம். ஆதியில் கோயில்கள் நன்றாய்ப் பூசையாதிகளில் நடத்தப்பட்டு வந்ததற்குக் காரணம் என்ன என்பதை ஆரந்தன் என்றான் உணரவில்லையோ தெரிகிலம். புதிய புதிய கோயில்கள் கட்டுவது வீண்வேலையென்று ஆரந்தன் கூறிவிட்டுப் பின்னர் இப்போது ஆகவேண்டிய வேலை மதத்தைக் காப்பதுதான் என்று முடிக்கிறது. கோயில் விர்த்தியாலேயே மதம் காப்பாற்றப்பட முடியும் என்பது நமது அபிப்பிராயம்.

இதுவரை நமது புராதன மதம் அநேகர் காவற்குட்பட்டும் இன்று ஆங்கிலேயர் காவற்குட்பட்டும் அழியாதிருப்பதற்குக் காரணம் என்னவென்று நாம் ஆரந்தனைக் கேட்கிறோம். திருக்கோயில்களே நம்மவரைப் பிறமதம் தழுவாதிருக்கப் பண்ணிவருகிறதென்றால், ஆரந்தன் ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடுமோ என்னவோ தெரிகிலம்.

ஒதுக்கிடை கிடக்கும் சிற்றூர் வாசிகளை—ஏழைகளைப் பிறர் மதம் தழுவாதிருக்க, அங்கு இருக்கும் தெய்வங்களின் சக்தியே எச்சரிக்கின்றன என்பது ஆலோசித்தால் ஆரந்தனுக்குப் புலப்படும்.

ஒரு சேரியில் ஆயிரம் ஏழைகள் இருப்பர். அங்குப் பாதிரிகள் தந்திரம் வந்து னுழையும். காசிலும் சொத்திலும் பாதிரிகள் மதம் சிறந்ததென்று தந்திர பிரசாரம் நடக்கும். அங்குள்ள ஏழைகள் அத்தனைபேரும் பிறமதத்தைத் தழுவி விடுவார்கள் என்று பாதிரிகள் எதிர் பார்ப்பார்கள்.

அந்தச் சேரியின் தெய்வம் ஏழைகளை அசையவிடும்? ஆயிரம் ஆகந்த போதினி செய்யும் வேலையை அங்கு மத விஷயமாய்ச் செய்வது எது? பிடாரி கோயில்தான். எல்லைக் காசி கோயில்தான். நம்மிடம் அதிகாரம் இல்லாத வரைக்கும் நமது கோயில்கள் சரிவர நடத்தப்படா. அவை களையும் நாம் கூடியவரை கவனிக்க வேண்டும். எங்கும் புதிய புதிய திருக்கோயில்கள் நிர்மாணிக்கப் படுவதை நாம் ஆக்ஷேபிப்பது அநர்த்த மாய் முடியும்.

ப-ர்.

இந்த வியாசம் நமது உண்மைக்கருத்தை மாற்றி அதில் இல்லாத குற்றத்தைக் கற்பிப்பதால் நாம் இதை மறுத்து உண்மையை விளக்கிக் காட்டவேண்டியது, “ஆனந்தனுக்கு” நாம் செய்யவேண்டிய கடமையா யிருக்கிறது.

நேயர்களே! ஆத்மசக்தியின் ஆசிரியர் நாம் கூறியுள்ளவற்றின் உண்மைக்கருத்தை புணரத் தவறியதன்றி, ஆனந்தபோதினிக் கே “பெருந்தமொற்றம்” என்ற பட்டம் சூட்டியது நமக்கு உண்மையில் கைப்பையளிக்கிறது.

நாம் கண்டனம் வரைவதற்குக் காரணம் கற்பிக்கவே நமது கருத்தை மாற்றி நாம் புதிய கோயில் கட்டுவதை ஆக்ஷேபிப்பதாக வெளியிடுகிறார் என்று கருதவேண்டி யிருக்கிறது. நமது வியாசத்தில் அவர் குற்றமாகக் கூறும் பாகம் தீழ்க்கண்ட விஷயங்களே :—

“அதிகப் பணம் செலவழித்து நிலையான ஒரு பெரிய தருமகைக்கரியத்தைச் செய்வோர் காலத்திற்குத் தக்க தருமத்தைச் செய்தால் நலமாக விருக்குமன்றோ? நம்முன்னோர் கட்டியுள்ள ஆலயங்களில் சரியாய்ப் பூசையாதிகள் நடந்துவருகின்றனவா, அதன் வருமானம் சரியான வழியில் செலவழிக்கப்படுகிறதா என்பதைக் கவனித்தால் போதுமானதாக விருக்கப் புதிதாகக் கோயில்களைக் கட்டுவது வீண் வேலையன்றோ. அனேக மடங்களில் வரும் வருமானங்கள் கூட காலத்திற்கு அவசியமான வழியில் செலவழிக்கப்படாமல், குளத்தின்மேல் குளம் வெட்டுவது, மடக் கட்டிடத்தைப் பெருக்கிக்கட்டுவது முதலிய வழிகளில் செலவழிக்கப்படுகின்றன. மேலே கூறப்பட்ட தருமங்களைத்தும் செய்யத்தகாதனவேன்று நாம் துற்றமாகக் கூறுவதாய்க் கருதலாகாது. ஆனால் தற் காலத்தில் நமது தேசம், மதம், இவற்றின் சேஷமத்திற்காக அவசியமாகச் செய்யவேண்டிய கைக்கரியத்தை யடியோடு கவனியாமல் விட்டுவிட்டு அவசியமல்லாதனவும், அப்போதே வீண் விரையமாய் மறைந்துவிடக்கூடிய மனவுமாகிய வழிகளில் பணத்தை விரையம் செய்வதில் யாது பயன்? அன்னதானம் மிகச் சிறந்ததானமே. ஆனால் கொழுந்த சோம்பேரி களுக்கு அத்தானத்தைச் செய்வது தகுதியோ? அதுபோன்றே தரும மும் காலத்திற்குத் தக்கதைச் செய்வதே யுசிதம்.

நமது தருமங்கனெல்லாம் மதத்தைப் பொருந்தியவைகளே. கோயில் கள், பூசைகள், உற்சவாதிகள் யாவும் மதத்தின் சேஷமத்திற்கே. நாம் கடவுளை மறவாது அடிக்கடி துதிப்பதற்கும் அவரிடம் பக்தி செலுத்தி அவர் அருள் பெறுவதற்குமே இவை யாவும் ஏற்படுத்தப்பட்டன. அப் படி யிருக்க நமது மதம் பரவச்செய்ய நாம் முயலாவிடினும், நமது மதத் தவரில் பலர் அன்னிய மதத்தவர்களால் மயக்கப்பட்டுத் தங்கள் முன்னோரது உத்தம மதத்தைக் கைவிட்டுப் புறச்சமயங்களில் விழுந்தழிகிறதைத் தடுக்கவேண்டும் நாம் முயலவேண்டாமோ? இதுவிஷயத்தில் பணம் விரையம் செய்வது சிறந்த தருமமும், இச்சமயத்திற்கு அத்தியாவசியமான தருமமும் ஆகும் என்பதை நம்மவர் கருதவேண்டுமன்றோ? இந்த விஷயம் பெரிய தருமங்களைச் செய்யும் செல்வச் சீமான்களின் மனதில் உறுத்தாதிருப்பது மிக்க விசனிக்கத்தக்கதேயாகும்.”

கோயிலில்லா ஊரில் கோயில். கட்டலாகாது என்றாவது கோயில் கட்டுவது தவறு என்றாவது நாம் கருதவுமில்லை, கூறவுமில்லை. கோயில்களின் அவசியத்தைப்பற்றியும் விகிரகாராதனை, சரியை, கிரியைகளின் அவசியத்தைப்பற்றியும் நாம் பன்முறை ஆனந்தனில் வற்புறுத்தி வரைந்திருப்பதைக் கண்ட எவரும் நாம் அவ்வாறு கூறுவோமென்று கருதார்கள். கோயில் கட்டவேண்டாமென்று நாம் கூறவில்லை. “கோயிலை யடித்துக் கோபுரங் கட்டவேண்டாம்” என்பதே நாம் கூறியதும் கூறுவதும். இக்காலத்தில் கோயில்கள், மடங்கள் இவற்றின் வருமானங்கள் சரியான வழியில் செலவழிக்கப்படுவதில்லை என்ற சாக்கு கூறி அவற்றின் வருமானத்தை அத்தருமஸ்தாபனர்களின் கருத்திற்கு மாறாக வேறு காரியங்களுக்குச் செலவிடலாமென்று சட்டம் ஏற்படுத்த நம்மவர்களில் சிலரே கங்கணம் கட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதும், அதனால் நமது மதத்திற்கே அழிவு நேரிடலாகுமென்பதும் யாவரு மறிந்தவிஷயமே. இஃதொருபுறமிருக்கக் கிருஸ்தவ மதத்தினர் நம்மவர்களில் பாமரர்களை மயக்கித் தங்கள் மதத்திற்கு இழுத்துச் செல்லும் வேலை தீவிரமாய் நடந்துகொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் “இக்காலத்திலும் செல்வவான்கள் புது கோயில்களையும் மடங்களையும் கட்டுவதன் மட்டிலேயே தவனத்தைச் செலுத்தி சமயத்திற்கு அவசியமான மத பிரசாரத்தை மறந்திருக்கலாகாது. இக்காலத்தில் நமது பாமரஜனங்களுக்கு மதக்கல்வி யளித்து அவர்கள் அன்னியமதம் புகாவண்ணம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளைச் செய்யவேண்டும்” என்பதே நமது கருத்தாகும். மேலே குறிப்பிட்ட நமது வியாசத்தை வாசிப்போர்க்கு இந்த உண்மை நன்கு விளங்கும். நமது வியாசத்தில் “மேலே கூறப்பட்ட தருமங்களைத்தாம் செய்யத் தகாதனவென்று நாம் குற்றமாகக் கூறுவதாய்க் கருதலாகாது” என்று நாம் கூறியிருப்பதைக்கூட “ஆத்மசக்தி ஆசிரியர்” கவனித்திலர் போலும்.

சேரியிலிருக்கும் ஏழைகளை அங்கிருக்கும் பிடாரி காளி முதலிய தேவதைகள், அந்நியமதம் புகாது தடுப்புதாய் நமது ஆசிரியர் கூறுகிறார். அனேகரைப் பாதிதிகள் தம் மதத்திற்குச் சதா இழுத்துக்கொண்டிருப்பதையே யாவரும் பிரத்தியக்ஷத்தில் காண்கிறோம். பெரும்பாலார் அந்நியமதம்புக அதைத் தடுக்க வழிதேடாது இன்னும் புதுக் கோயில்களைக் கட்டிக்கொண்டுமட்டுமே யிருந்தால் பிறகு இக்கோயில்களுக்குச் செல்பவர் யார்?

“கோயில் கட்டுவதுதான் அவசியமானது மதப்பிரசாரம் வேண்டுவதில்லை” என்று இவர் கருதுவதாய்த் தெரிகிறது. இவரே “நம்மிடம் அதிகாரம் இல்லாதவரைக்கும் நமது கோயில்கள் சரிவர நடத்தப்படா” என்கிறார். அப்படியிருக்க — அதோடு இருக்கும் தருமத்தாபனங்களின் வருமானத்தைச் செலவிடும் அதிகாரமே நம்மைவிட்டு நழுவிக்கொண்டிருக்க — இன்னும் புதுபுது கோயில்களை எங்கும் கட்டவேண்டுமென்று இவர் முன்னுக்குப் பின் முறண்படக் கூறுவது என்ன காரணங்கொண்டோ அறிகிலேம்.

நம் தாய்நாட்டின் தலைவர்களாகிய அறிவாளிகளைவரும் கூடிய மகா சபையில் இச்சமயம் நமதுமதம் நாடுமுழுதும் பிரசாரம் செய்யப்பட வேண்டுவது அத்தியாவசியமென்றும், அதற்குத் தக்க ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டுமென்றும் தீர்மானித்திருக்கிறார்கள். ஆத்மசக்தி ஆசிரியர் அது வேண்டாம் எங்கும் கோயில்கள் கட்டிவிட்டால் அவைகள் மதத்தைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளும் என்கிறார்.

“இக்காலத்தில் பெருந்தொகையான பொருளைக் கோயில்கள் மடங்கள் கட்டுவதிலேயே செலவழித்துக்கொண்டு அவசியமான மதபோதனை, மதப்பிரசாரம், இவற்றை மறந்திருப்பது தகுதியில்ல, இக்காலத்தில் பாமரருக்கு மதக்கல்வி போதித்து மதப்பிரசாரம் செய்து நம்மவர் பிறமதஸ்தரால் மயக்கப்படாவண்ணம் செய்வது பெருந்தர்மமாகும்” என்றே நாம் கூறினோம், கூறுகிறோம்.

இனி உண்மையில் “பெருந்தமோற்றம்” எந்தவிடத்திலிருக்கிறதென்பதையிதை வாசிக்கும் நண்பர்களே அறிந்துகொள்ள விட்டுவிடுகிறோம். பத்திரிகாசிரியர்.

பகவத்கீதை வசனம்.

(112-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

8-வது *எழுவகை விஞ்ஞரைத்த அத்தியாயம்.

[முன் அத்தியாயத்தின் முடிவில் பகவான் குறிப்பாய்க்கூறிய பிரமம் முதலிய ஏழு பதார்த்தங்களையும்பற்றி எட்டாம் அத்தியாயத்தில் வியாக்ஷியானரூபமாக அருளிச் செய்கிறார்.]

*வடதுலில் அக்ஷாப்பிரமயோகம் என்று பெயர்.

(பகவான் கூறிய ஏழு பதார்த்தங்களையும்பற்றி விசேஷமாக யறிய விரும்பிய அர்ச்சுனன் அவற்றைப்பற்றி பகவானை வினாவுகின்றான்.)

இவ்வுலகை முழுவதையும் அபிமானத்தால் பந்தித்து, தாம்மட்டும் எதிலும் பந்தப்படாமலிருந்தும் எசோதாபிராட்டியின் கயிற்றால் பந்திக்குப்பட்டு பாலலை செய்தருளிய பகவானை நோக்கிப் பார்த்தன் பின்வரும் வினாக்களைக் கேட்கின்றான்:—

ஏ பகவன்!

1. முன்பு ஞேய வடிவமாய்த் தாங்கள் அருளிய பிரம்மம் என்பது எது? சோபாதிகமா? அல்லது நிருபாதிகமோ?

2. அத்யாத்மம் எது? அந்த அத்தியாத்மம் சுரோத்திரம் முதலிய கரணங்களின் கூட்டமோ? அல்லது பிரத்தியக் சைதன்யமோ?

(ஆன்மாவோடு சம்பந்தமுடையதாய்த் தேகத்தைத் தழுவி நிற்பது அத்தியான்மம் எனப்படும்.)

3. தாங்கள் விதித்தருளும் கருமம் யாது? அது எஞ்ஞாபமா? அல்லது வேறு விதமானதா?

4. அதிபூதம் என்பது எது? பிருதிவி முதலிய பூதங்களைத் தழுவி நிற்கும் அற்ப காரியமா? அல்லது எல்லா காரியங்களும்?

(பூதங்களை ஆசிரயித்திருப்பது அதிபூதம் எனப்படும்.)

5. அதிதெய்வம் எது? அது தேவதா விஷயமான தியானமா? அல்லது தேவதைகளின் ஆதித்திய மண்டல முதலியவற்றில் கலந்திருக்கும் சைதன்யமா?

(தெய்வத்தை ஆசிரயித்துள்ளது அதிதெய்வம்.)

6. அதி யெஞ்ஞம் என்பது எது? அது யாதேனுமொரு தேவதா சம்பந்தமானதா? அல்லது பரப்பிரம்மமோ? அந்த அதியெஞ்ஞம் எவ்வாறு சிந்தித்தற்குரியது? அதாவது தாதான்மிய ரூபமாகவா அல்லது முற்றும் அபேதமாகவா? அவ்வதியெஞ்ஞம் தேகத்திலுள்ளதா அல்லது புறம்பாகவுள்ளதா? தேகத்தின்கண் எனின், எந்தரூபமா யிருக்கிறது? புத்தி முதலிய வடிவமாகவா அவற்றிற் கயலாகவா?

7. மரணமடையும் காலத்தில் இத்திரியங்கள் கலக்கமடைவதால், அச்சமயம் மனம் ஒருபித்துத் தங்களை உள்ளபடி யறிபும் மார்க்கம் எவ்வாறு?

ஏ பரமாத்மா! தாங்கள் சர்வஜ்ஞாதலின் அடியேனுக்கு இவற்றின் பொருள்களை யெல்லாம் விவரமாக உரைத்தருளப் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

(பகவான் விடையளிக்கத் தொடங்கி முதலாவது பிரம்மத்தைப்பற்றி யருள்கின்றார்.)

ஏ பார்த்த! பிரம்மம் என்று கூறியது நிருபாதிகப் பிரம்மமேயாகும். அது ஒருவரால் அறிதற்கரியது, அழியாதது, யாவற்றிலும் பெரியது.

[தேசம் காலம் முதலிய எதனாலும் அழியாதது எதுவோ அதற்கு 'அக்ஷரம்' என்று பெயர். இத்தகைய அக்ஷரம் என்ற பிரம்மத்தைப்பற்றி பிரகதாரணிய உபநிடதத்தில் யாக்ஞவல்கிய முனிவர் கார்க்கி என்பவரை நோக்கிப் பின்வருமாறு கூறுகின்றார் :—

ஏ கார்க்கி! இப்பிரம்மம் தூலமன்று, அணுவன்று, குறிலன்று, ஞெடிலன்று, எவ்வித உபாதிகளுமில்லாதது; சூரிய சந்திராதி சர்வ ஜகத்தையும் தனதானையில் நிறுத்துவது; சர்வப்பிரபஞ்சத்தையும் தாரணம் செய்வது; சொப்பிரகாச பரமானந்த சொரூபமாயுள்ளது; சர்வத்திற்கும் சாட்சியாயுள்ளது.]

2-வது கேள்விக்கு விடை:—

அந்தக்கரணங்களில் நிற்கும் (பிரம்மத்தின் சொரூபமான) பிரத்தியக் சைதன்சியம் இத்தேகத்தை யாசிரயித்திருப்பதால் அத்தியாத்மம் எனப்பட்டது. பிரத்யக் சைதன்சியத்தின் வேரான சுரோத்திரம் முதலியவற்றின் கட்டமல்ல.

3-வது கேள்விக்கு விடை:—

தாவர ஜங்கம ரூபமான பூதங்களின் உற்பத்தியைச் செய்கின்ற யாகம் முதலியவை கருமம் எனப்படும். அதாவது இரட்சிராதி தேவதைகளைக் குறித்துச் செய்யும் யாகம், எஞ்ஞம், தானம் முதலியனவாம்.

4-வது வினாவிற்கு விடை:—

தேசம் முதலிய அழியத்தக்க பொருள்களும், அவற்றில் உள்ள கான் என்னும் அபிமானமும் அதிபூதம் எனப்படும்.

5-வது வினாவிற்கு விடை:—

பந்தப்படும் இச்சரீர வடிவ சர்வபூதங்களிலும் நிறைந்திருக்கும் புருஷனாகிய இரண்யகரூப்பன் அதிதேய்வம் ஆகும்.

(இரண்யகரூப்பன் சூரியன் முதலிய தேவதைகளை ஆசிரயித்து சட்ச முதலிய கரணங்கட்கு அதுக்கிரகம் செய்வதால் அதிதேய்வம் என்று கூறப்பட்டான். தேவதா விஷய தியானம் முதலியவை அதிதேய்வமன்று.)

6-வது வினாவிற்கு விடை:—

அத்யதூரம் கானேயாகின்றேன்.

(சர்வ எஞ்ஞங்களுக்கும் அதிஷ்டானத்தன்மை வடிவாயும், சர்வ எஞ்ஞபலனைத் தருபவராயும், சர்வ யஞ்ஞங்களின் அபிமானியாயும் உள்ள விஷ்ணுவே அதியெஞ்ஞம் ஆதலின் பகவான் அதியஞ்ஞம் காணாகவே யிருக்கிறேன் என்றருள்ளார். இத்தகைய சர்வவியாபியாதலின் அவ்வதியஞ்ஞம் இத்தேகத்திலுள்ளதா? புறம்பேயுள்ளதா? புத்தியாதிருபமா? என்ற சகல சந்தேகங்களும் நிரூபித்தியாயின.)

7-வது வினாவிற்கு விடை:—

ஏ பார்த்த! அதியஞ்ஞவடிவ சருணப் பிரம்மமாகிய என்னையேனும், கிர்க்ருணப் பிரம்மமாகிய என்னையேனும் கித்தித்து, அச்சித்தினையின் வலி

யால் மரணகாலத்தில் ஐந்திர்திரியங்களையும் சத்தாதி விடயங்களையும் நிக்
கொடுத்து, இத்தேகத்தில் நான் எனதென்னும் அபிமானத்தை விட்டு,
சித்தத்தை என்னிடமே வைத்து மரிப்போர் எனது சொரூபத்தன்மையையே
யடைவர். அது எவ்வாறெனில் கூறாதும். ஒருவன் மரணகாலத்
தில் யாதொரு தேவதையின்மேல் அல்லது வேறெவ்வித வஸ்துவின்
மேல் பிரியம் வைத்து சிந்திப்பவனும் இச்சரீரத்தை விட்டுச் செல்பி
ருளோ, அவன் அந்தப் பாவனையால் அந்த வஸ்துவையே யடைவான். நீ
எனது பாவனையையே யெப்பெழுதும் மனதில் சிந்தித்துக்கொண்டு, என்
பால்வைத்த சிந்தனையோடு புத்தம் செய்வாயாயின் என்னையே யடை
வாய். இதிற் சற்றும் சந்தேகமின்று.

[நிர்க்குணப் பிரம்மத்தைத் தியானம் செய்பவன் நிர்க்குணப் பிரம்ம
பாவத்தை யடைவன். சருணப்பிரம்மத்தைத் தியானம் செய்பவன் தேவ
யான மார்க்கமாய்ப் பிரம்ம உலகத்தை யடைந்து, இரண்யகர்ப்ப உல
கத்தை யனுபவித்து, முடிவில் நிர்க்குணப் பிரம்மத்தையே யடைவன்.
ஆபுட் காலமெல்லாம் ஈசுர சிந்தனையின்றி மனம்போனவழி உலக விஷ
யங்களி லுழன்றுகொண்டிருந்து, மரணம் நெருங்கும் சமயம் ஈசுர சிந்
தனை செய்யலாம் என்றிருந்தால், அவ்வாறு சித்திக்காது. அந்திய காலத்
தில் தேவதாஸ்மரணை புண்டாலதற்காகவே அறிவானிகள் சதா ஈசுர சிந்
தனை செய்துவரவேண்டு மென்றனர். மரணத்திற்கு முன் இடைவிடாது
செய்த தேவதா தியானத்தின் அப்பியாச பலத்தால் அந்தியகாலத்தில்
அத்தேவதா ஸ்மரணம் உண்டாகும். எந்த வஸ்துவின் சிந்தனை மனதில்
ஆழ்ந்து பதிந்திருக்கிறதோ அந்த வஸ்துவின் ஸ்மரணையே மரணத் தரு
வாயில் உண்டாகும்]

(இவ்வெள்கேத்திலிருப்பவன் சதா தெய்வசிந்தனையிலிருப்பது எப்படி
கூடும் என்று கருதலாகும். அது கஷ்டசாத்தியமேயாகும். ஆனால் தத்துவ
விசாரணை செய்து தேகம், இர்திரியங்கள், காணங்கள் முதலிய யாவும்
நாமல்ல, இவற்றுக்கெல்லாம் சாக்ஷியாகிய பிரத்யகான்மாவே நாம் என்
றுணர்ந்தால், இவ்வெள்கேத்தில் கேரும் அவசியமான தொழில்களைச் செய்
தாலும் “எத்தொழிலைச் செய்தாலும் ஏதவத்தைப்பட்டாலும் முத்தர்மன
மிருக்கும் மோனத்தே” என்று பட்டினத்தடிகள் அருளியபடி, அந்தர்
முகத்தில் மனதை ஈசுர சிந்தனையிலேயே தைலதாரைபோல் வைத்துக்
கொண்டிருப்பது சாத்தியமேயாகும். பழகப் பழக மனம் சுலபமாகவே
அதே நிலையில் கின்றுவிடும். இவ்வாறு சருணத்தியானமே செய்யினும்
அதனால் சித்தசக்திபுண்டாகி, முடிவில் ஞானோதயமேயுண்டாகும்.

“காயத்தில் வேறுகத் தன்னைக் கண்டோன்
காயமீ நிஹுமநியான் கன்னற் கட்டி
நீயிற்கா வினுமரிந்த போது மின்பச்
நிராத வாறுபோற் றெளிந்த ஞானி
மாயத்தின் மோகத்தாற் பேத மாகான்
மணந்தபர புருடன்மேன் மனஞ்சேர் மங்கை
நேயத்தான் மனைத்தொழிகள் செய்யு மாபோல்
நிகழ்தொழில்செய் வினும்பரத்தி னிலைமை நீங்கான்.”

(வாசிட்டம்.)

(தொடரும்)

கீடன்.

விஷயதானம் செய்வோர்க்கு அறிவிப்பு.

ஒரு வியாசத்தைப் பிரசுரிக்காததற்குக் காரணம் கூறப்படமாட்டாது. பிரசுரிக்கப்படாத விஷயத்தை வாயில் பெற விரும்புவோர் வியாசம் அனுப்பும்போதே அதைத் தெரிவித்தால்மட்டுமே அது திருப்பியனுப்பப்படும். தபால் செலவு அவர்களுடையதே. மற்றபடி பிரசுரிக்கப்படாத வியாசங்கள் பிறகு திருப்பி யனுப்பப்படமாட்டா.

“இரஞ்சிதபோதினி”யின் உளறல்.

ஒருவர் நமது சஞ்சிகைக்காக இரண்டு சந்தாநேயர்களைச் சிபாரிசுசெய்ய ரூபா 2 மணியார்டர் அனுப்பிக் கடிதமும் எழுதினார். கடிதம் கம்மிடம் சேரவில்லை. “இரஞ்சித போதினி” பத்திரிகைகள் அந்த இரண்டு நண்பர்களுக்கும் அனுப்பப்பட்டன. இச்சங்கதியை நமது நேயர் விபரமாய் எழுதி தபால்திகாரிகளுக்கு அறிவிக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். நாம் அவர் கடிதத்தையே தபால்திகாரிகளுக்கு அனுப்பினோம். இடையில் நமக்கு வரவேண்டிய கடிதங்கள் சில வந்து சேரவில்லை. ஆதலின் நாம் சஞ்சிகை மூலமாம் நமது சந்தா நேயர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யவேண்டியது அவசியமாயிற்று.

விஷயம் அவ்வாறிருக்க “இரஞ்சிதபோதினி” ஆவணிச் சஞ்சிகையின் விளம்பரப்பக்கங்களொன்றில் நமக்கு மதியீனம் என்றும் பொறுமையென்றும் உளறுவதோடு, “நமது நாட்டில் சமாதானமும் ஒற்றுமையும் கொண்டு ஒழுகும்படி ஆட்சிபுரிந்து மே நிலைமையை வகித்துவரும் கவர்ன் மெண்டாரும் அவரது சிப்பந்திகளும் அஜாக்சிரதை யுடையவர்களென்றும் மோசக்காரர்களென்றும் எண்ணி யவர்களமீது பழி சுமத்துகிறார் போலும் என்ன பரிதாபம்” என்று கூறுகிறது. (அப்பத்திரிகையிலுள்ளது அப்படியே எடுத்தெழுதப்பட்டது) இது களங்கமற்றதாயின் நமது அறிவிப்பைக் கண்டு வெகுண்டெழுந்து “எங்கப்பா குதிருக்குள் இல்லை” என்பதுபோல் முன்வந்து துஷணமொழிகளை விள்ளவேண்டிய அவசியமில்லை.

நேயர்களை: நமது எச்சரிக்கையில் நாம் துரைத்தனத்தார்மேல் ஒரு குற்றமும் கூறுகிருக்க, “இரஞ்சிதபோதினிப் பத்திராதிபர் துரைத்தனத்தைப் புகழ்ந்து கூறி நாம் துரைத்தனத்தார்மேலும் அவர்கள் சிப்பந்திகளமேலும் அத்தகைய பழி சுமத்துவதாய்க் கூறுவது எத்தகைய இழிவான எண்ணம் கொண்டென்பதை இதை வாசிப்போரே யூகிக்கலாகும். அப்படிச் கூறினால் துரைத்தனத்தார் கம்மேல் குரோதங்கொண்டு நமது சஞ்சிகைக்கும் நமக்கும் தீங்கிழைப்பார்கள் என்ற எண்ணங்கொண்டல்லவோ இப்படி இல்லாததைக் கூறவேண்டும். “கெடுவான் கேடு நினைப்பான்” என்பது ஆன்றோர் வாக்கு.

இவர் நமக்கு பொறுமையும் மதியீனமும் என்கிறார். அந்த மறுப்பு

என்ற வியாசத்திலுள்ள மற்ற உரைகளுக்கு நாம் விடை பகர்வது அனாவசியம் என்று கடைசியாகக் கூறுகிறோம்.

நமது நேயர் நமக்கு வரையும் கடிதங்களின் மேல்லிலாசத்தைச் சரியாக வரையுமாறு மறுபடி யவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்கிறோம்.

இஃது இஃது ஜனந்தபோதிக் துக் கடிதம் வரைவோர் “ஜனந்தபோதின்” தபால் பெட்டி நெ. 167, மதநாஸ் என்ற விலாகமே எழுதக் கோருகிறோம். நேரில் வருவோர் நெ. 6, வேங்கடேச மேஸ்தீர் வீதி, (கிருஷ்ணன் துளத்தருகில்) என்ற வீடத்திற் பவராதம்.

பத்திராதிபர்.

அம்பாலிகை அல்லது அதிசய மரணம்.

(118-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

இதைக்கேட்டதே கறுப்பண்ணன் முகம் சவம்போல் வெளுத்துவிட்டது. அவன்மனதைத் தைரியப்படுத்திக்கொண்டு கோபத்தோடும் வாக்கு தமொற்றத்தோடும் “இவ்வளவு துணிகரமா?” என்றான்.

ஜன :—துணிகரமா? துணிகரத்திற்கு—எவ்வளவு துணிகரத்தோடாயினும் பேசுவேன்—துணிகரத்தோடு எதையும் செய்வேன்.

கறுப் :—ஈ ஜாக்கிரதையாயிரு. குற்றவாளியைக் கண்டுபிடிக்க உன்னை யழைத்துவந்தேனே யன்றி யென்னை யவமானப்படுத்தவல்ல.

ஜன :—ஈ யென்னை யழைத்துவந்தாயென்றி நான் இங்கு வலிய வர வில்லை.

கறுப் :—சில சங்கதிகள் கூறுகிறேன் கேள்.

ஜன :—சொல்.

கறுப் :—மனோகரன் இங்கு வந்திருந்தான். அவன் கொண்டுவந்த பழங்களில் ஒன்றைப் புசித்தே இவன் வியாதிகண்டு இறந்தான்.

ஜன :—சரி. எல்ல உளவே. அவன் சென்றதற்கும் அவன் வியாதிபுற்றதற்கும் இடையில் வேறு யாரும் அந்த அறைக்குள் செல்லவில்லையே.

கறுப் :—இல்லை.

ஜன :—அதை ருசு செய்வாயா?

கறுப் :—ஆகா ருசுப்படுத்தவேன்.

ஜன :—எப்போது சுவத்தை யடக்கம் செய்வது?

கறுப் :—நானைக்கு.

ஜன :—இரகசியமாகவா பகிரக்கமாகவா?

கறுப் :—பகிரக்கமாகவே.

ஜன :—மரணத்திற்கு அத்தாட்சி பத்திரம் எப்படி கிடைத்தது?

கறுப் :—பணம் செலவு செய்தால் கிடைக்கிறது.

ஜன :—சுவத்தைச் சோதனை செய்யமாட்டாயோ?

கறுப் :—குற்றவாளி கண்டுபிடிக்கப்படும் வரையில் இல்லை.

ஆன :—அப்புறம்?

கறுப் :—சுவத்தை வெளியிலெடுத்து சோதனை செய்யலாம்.

ஆன :—சரி, இந்த விவகாரத்தை யென்னிடம் ஒப்பித்துவிடுகிறாயோ?

கறுப் :—தடையின்றி.

ஆனந்தலிங் தனக்குள் ஒரு யோசனை செய்துக்கொண்டு, கறுப்பண்ணனை உற்று நோக்கிக்கொண்டே,

“சுவ அடக்கம் முடிகிறவரையில் நாம் ஒரு நடவடிக்கையும் எடுத்துக்கொள்ளலாகாது” என்றான்.

இதைக் கேட்டதே கறுப்பண்ணன் மனதில் சந்தோஷமும் நிம்மதியுமுண்டாயிற்று. அது அவன் முகத்தில் ஒருவித பிரகாசத்தை புண்டாக்கிற்று. ஆனந்தலிங் தவிர வேறு யாராயிருப்பினும் அதையறிந்துகொண்டிருக்கமாட்டார்கள்.

ஆன :—“இச்சம்பவத்தை நீ யாருக்கும் கூறவில்லையே?” என்றான்.

கறுப் :—உன்னைத்தவிர ஒரு பூதருக்குக்கூட கூறவில்லை.

ஆன :—விஷத்தால் மடிந்தான் என்று பிரஸ்தாபமே வில்லையே?

கறுப் :—இல்லை.

ஆன :—“சரி, இது மனதிலேயே விருக்கட்டிம். ஒருவர்க்கும் மூச்சுவிட வேண்டாம். நான் சுவ அடக்கம் கட்டந்தபின் வருகிறேன்”

இன்னும் இரண்டு பேச்சுகள் பேசியபின் ஆனந்தலிங் விடை பெற்றுக்கொண்டு சென்றான்.

ஆனந்தலிங் இந்த அதிசயமான சம்பவத்தைப்பற்றி பேசியுவிட்டுச் சென்ற ஒருமணிநேரம் கழித்து கறுப்பண்ணன் வீட்டைவிட்டு வெளியில் புறப்பட்டான்.

எதிர்வாடையில் இருட்டில் பதுங்கிக்கொண்டிருந்த ஒரு கறுத்த உருவம் அவன் சென்றதை புன்னிப்பாய்ப் பார்த்துக்கொண்டே யிருந்தது. கறுப்பண்ணனுடைய காலடிச்சத்தம் செவிக்குப் புலப்படாது தூரம் சென்றதே அவ்வுருவம் துரிதமாய் பாட்டையைக் கடந்ததும் எதிரிலுள்ள மானிகையின் வெளிவேலியைக் கடந்து தோட்டத்திற்குள் பிரவேசித்து கட்டிடத்தின் பின்பக்கம் சென்றது.

இரண்டு நிமிடங்களுக்குள் அவ்வுருவம் அம்பாலிகையின் சுவம் இருக்கும் அறைக்குள் பிரவேசித்து தன்னிடமிருந்த சிறு இராந்தலைத் திறந்து அந்த வெளிச்சத்தால் சுவத்தை நன்றாய்ப் பரிசோதித்துப் பார்த்துவிட்டு, இராந்தலை மூடிக்கொண்டு “சரி இவன் இறந்துவிட்டவனே. இவனைக் கொன்ற சண்டாளனை யெப்படியும் பிடித்தேதிருவேன்” என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டு வீட்டைவிட்டு வந்த வழியே வெளிப்பட்டது. அந்த உருவம் நமது ஆனந்தலிங்கேயென்று நாம் நண்பர்களுக்குக் கூற வேண்டியதில்லை.

ஆனந்தவிற்குக்கு இன்னும் கொஞ்சமே மிகுந்து முன்னே தான் கண்ட அந்த அபூர்வமான மாதைக் கண்டு பேசவேண்டு மென்பதே விரும்பம். ஆனால் அவன் அப்படிச் செய்யாமல் வந்துவிட்டதே நல்ல தாயிற்று. ஏனெனில் அவன் வீட்டைவிட்டு வெளிப்பட்ட இரண்டொரு நிமிடங்களுக்கெல்லாம் கறுப்பண்ணன் வீட்டிற்குத் திரும்பி வந்துவிட்டான். மறுநாள் சுவச்சடங்கு நடந்தது. செல்வாக்குள்ளவர்களாகிய அனேக நண்பர்களும், சுற்றத்தார்களும் பெருங்கட்டமாய் வந்திருந்தார்கள். சுவத்தை மசானத்திற்கு எடுத்துச் செல்லுமுன் ஆசாரப்படி சுற்றத்தார் நண்பர்களுனைவரும் கடைசியாய் இறந்தவளுடைய முகத்தைப் பார்ப்பதற்காக அழைக்கப்பட்டார்கள்.

அச்சமயம் யாவரும் ஆச்சரியத்தோடு திடுக்கிடும்படியான ஒரு அதிசய சம்பவம் நேரிட்டது. (தொடரும்)

ஆரணி. குப்புசாமி முதலியார்.

பொது சமாச்சாரங்கள்.

தீபுட்டே ஓர் பையன்.

14 வயதுள்ள ஜோவான் பிறகு என்னும் ஓர் ஹக்கேரி தேசப் பையன் ஓர் நாள் கழுத்து, நெற்றி, நோவினால் வருத்தமுற்று சோர்ந்து கீழே விழுவதற்கு முன்பாக சாக்கிரதையாக சமீதியில் உட்கார்ந்தவுடன் படுக்கை மூடியிருந்த திரையும் பக்கத்துப் பலகணியும் தீப்பிடித்தெரிந்ததாகவும் இவ்விதம் “தீ” மூட்டுதல் இவனுக்குத் தலைவலி உண்டாகும் சமயத்தில்தான் விளைகின்றதென்றும் சாமான்யமான காலங்களில் அச்சத்தி யில்லையென்றும் டைம்ஸ் பத்திரிகை பாரிஸ் நிருபர் அறிவிக்கிறார்.

‘ஜம்புலிங்கம் கொல்லப்பட்டான்:—கீர்த்திபெற்ற கொள்ளைக்கார னை நெடுங்காலமாக இந்திய அரசாங்கத்தை ஏய்த்துத் திரிந்த ஜம்புலிங்க நாடானும் அவன் உட்டாளியான காகிநாடானும் சென்ற செப்டம்பர் மீ கடைசி வரம் கொரிப்பூரில் ஒரு வீட்டிற் கொள்ளையடித்துக்கொண்டிருக் கும்போது போலீசார் ஏதோ ஒருவாறு அறிந்து ஆபுதபாணிகளாய் இரு வரைபுஞ் சூழ்ந்துகொண்டு குண்டுப்பிரயோகஞ்செய்தனர். இதற்கிடையில் அவர்கள் கொள்ளையடித்துக்கொண்டு நின்ற வீடு ஓலையால் வேயப்பட்ட வீடாயிருந்தமையினாலே தீப்பிடித்துவிட்டது. ஜம்புலிங்கமும் காகிநா டானும் போலீசார்மீது குண்டுப்பிரயோகஞ் செய்து இரு போலீஸ் உத்தி யோகஸ்தருக்கு மோசமான காயம் விளைத்துவிட்டனர். இதற்கிடையிற் போலீசார் ஜம்புலிங்கத்தின்மீதும் காகிநாடான்மீதும் குண்டுப்பிரயோ கஞ்செய்து அவர்களைப் பரலோகமனுப்பினர்.

1922(ஹ) உலகத்திலுள்ள மோட்டார் ரதங்களின் தொகை.

புனைடெட் ஸ்டேட்	12239 14	ஜெர்மனி	128092
கனடா	509670	ஆஸ்டிரேலியா	82417
புனைடெட் கிங்டம்	498271	இத்தாலி	58600
பிரான்சு	295876	நியூயார்க்கில் மாத்திரம்	1002293

“ ஆனந்தபோதினி ” பஞ்சாங்கம்.

உத்தரோத்தகாரிஸ் கார்த்திகைமீ -கலி 5025-சாலிவாகனம் 1846
பசலி 1333—கோல்லம் 1098-99—ஷிஜரி 1342
இங்கிலீஷ் 1923ஸ்ரீ நவம்பர்மீ—டிசம்பர்மீ

சார்திகை	நவம்பர்	வாரம்.	திதி.	கஷத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	16 வெ	நவ	56-5	சுதை60	சித்60	விருச்சிகரவி நா-0-58, கரிநான்
2	17 சனி	தச	60	சுதை1-5	அ1-5மா	[அ வெட்ட
3	18 ஞா	தச	0-18	பூட்6-5	சித்6-5அ	மாடுவாங்க, குளம் கிண
4	19 தி	ஏகா	5-38	உத்ரட்13-23	சித்60	சர்வ ஏகாதசி, கரிநான்
5	20 செவ்	து	11-43	ரேவ20-40	சித்60	சாதுர்மாத விரதாரம்பம்
6	21 புத	தி	18-0	அசு28-8	ம28-8சி	வைகுண்ட சதுர்த்தி
7	22 வியா	சுது	24-23	பா35-33	சி35-33ம	சுதிரறுக், அடுப்புவைக்க
8	23 வெ	0	30-38	×கிரு42-43	சி42-43ம	கிருத்திகை விரதம், அண்
9	24 சனி	பிர	36-15	ரோ49-30	அ49-30சி	னாமலையார் தீபம்
10	25 ஞா	துதி	41-30	மிரு55-45	சித்60	கார்த்தியபருணம்
11	26 தி	தி	46-3	திரு60	சித்60	கரிநான்
12	27 செவ்	சுது	50-3	திரு1-23	ம1-23சி	திருகிணஸ்பிருக்
13	28 புத	பஞ்	52-25	புன6-13	சித்60	[செய்ய
14	29 வியா	சுஷ்	53-53	புசு9-55	அ9-55சி	சேமந்தம், கிரகபிரவேசம்
15	30 வெ	சப்	53-48	சூபி12-23	மர60	காதுகுத்த
16	1 சனி	அ	52-5	மசு13-18	அ13-18சி	சாவித்திரி கல்பாதி
17	2 ஞா	நவ	48-83	பூர12-25	சி12-25அ	கிருஷ்ணஷ்டமி
18	3 தி	தச	48-80	உத்10-10	சித்60	கரிநான்
19	4 செவ்	ஏ	86-53	அஸ்6-8	சித்60	கோடிபுடுக்க, மாடுவாங்க
20	5 புத	து	28-58	சித்0-40	சித்60	மத்வ சர்வ ஏகாதசி [ந்
21	6 வியா	தி	20-8	சுவா54-3	சித்60	ப்ரதோஷம், மழை7-க்கு
22	7 வெ	சு	10-50	விசு46-50	சித்60	
23	8 சனி	அ	1-33	அனு89-23	சி89-23ம	
24	9 ஞா	பிர	52-58	கேட்82-15	சித்60	
25	10 தி	துதி	45-8	மூல25-43	அ25-43சி	
26	11 செவ்	தி	38-38	பூர20-38	மர60	
27	12 புத	சுது	36-25	உத்16-38	அ16-38சி	
28	13 வியா	பஞ்	31-15	திரு15-28	சி16-28பி	
29	14 வெ	சுஷ்	30-55	அவி15-58	சி15-58ம	
30	15 சனி	சப்	32-40	சுதை18-48	சித்60	
31	16 ஞா	அ	35-43	பூரட்28-10	ம28-10சி	

கே	7 உது-செ	
—	11,, தனு-சு	
	20,, தனு-பு	ராகு
புத-கு	சனி	செ
சுக்-கு		

ஓம்
பரப்பிரஹ்மணோ நம:

ஆனந்தபோதினி

“ எப்போரு ளேத்தன்மைத் தாயினு மப்போருண்
மெய்ப்போருள் காண்ப தறிவு ”—திருவள்ளுவர்.

(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி } ருத்ரோத்காரிஸ்வ கார்த்திகைமீ கட } பகுதி
9 } 1923ஸ்வ நவம்பர்மீ 16உ } 5

கடவுள் வணக்கம்.

சித்தியமாய் நின்மலமாய் சிட்டுகளமாய் சிராமயமாய்
சிறைவாய் நீங்காச்
சுத்தமூமாய்த் தூரமூமாய்ச் சமீபமூமாய்த் துரியசிறை
சுடரா யெல்லாம்
வைத்திருந்த தாசகமா யானந்த மயமாகி
மனவாக் கெட்டாச்
சித்தருவாய் நின்றவொன்றைச் சுகாரம்பப் பெருவெளியைச்
சின்னை செய்வாம். (1)
யாதுமன நினைபுமந்த நினைவுக்கு நினைவாகி
யாதின் பாலும்
பேதமற நின்றயிருக் குயிராகி யன்பருக்கே
பேரா னந்தக்
கோதிலமு னுற்றரும்பிக் குணங்குறியொன் றறத்தன்னைக்
கொடுத்துக் காட்டுந்
தீதில்பரா பரமான சித்தாந்தப் பேரொளியைச்
சின்னை செய்வாம். (2)

நேசிக்குஞ் சின்னை நினைவுக்கு ஞன்னைவைத்துப்
பூசிக்குந் தானிறைந்து பூரணமா—யோசித்து
நின்றதல்லான் மோனா கிருவிகற்ப சிட்டைநிலை
யென்றுவரு மோவறி யேனே. (3)

அறிவி லறியாமை யற்றறிவாய் நின்ற
பிறிவறவா னந்தமயம் பெற்றுக்—குறியவிழ்ந்தா
லன்றைக் குடல்வேண்டே னையாவிவ் வாக்கையையே
யென்றைக்கும் வேண்டவெனே யான். (4)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

1. நித்தியமாய்=என்றைக்குமுன்னதாய்

நிராமயமாய்=கோயற்றதாய்

தூரமுமாய்ச் சமீபமுமாய்=தேகமே நாம் என்ற புத்தியோடு மனதின் வயப்பட்டு விஷயாதிகளில் உழன்றுகொண்டிருக்கும் அஞ்ஞானிகளுக்கு எட்டாது தூரமாகவும், ஆன்ம சொருபமுணர்ந்த ஞானிகளுக்கு அன்னியமா யிருத்தலால் சமீபமாகவும்

எல்லாம் வைத்திருந்த தாசகமாய்=அண்டரண்ட சராசரங்கள் யாவற்றிற்கும் ஆதாரமான இடமாய்

மனவாக்டெட்டா=மனதால் சுட்டியுணரப் படாததும், வாக்கால் இத்தன்மையது, இவ்வுருவுடையது, இக்குறியுடையது என்று வரையறுத்துக் கூடுறனாததும்

சுகாரம்பப் பெருவெளி=சதா ஆனந்தோதயமான பரவெளி; அதாவது தெவிட்டாததும் முடிவில்லாததுமான ஆனந்தசொருபம்.

2. “யாது மன நினைவும் அந்த நினைவுக்கு நினைவாகி”—மனமே எதையும் நினைப்பது. ஆனால் மனம் ஐடம். அந்த நினைவிற்கு ஆதாரமாய் ஈசுவரன் சக்தியிருத்தலினாலே மனம் நினைக்கும் சக்தியுடையதாகிறது. ஆன்மா அச்சக்தியைத் தன்னில் அபேதமானதாக உணர்ந்து மனதை எதிரிட்டு நோக்கின் மனம் இல்லாமற் போம். ஆதலின் ‘மனதின் நினைவிற்கு நினைவாக இருப்பது’ என்றார்.

யாதிர்பாலும் பேதமறநின்ற=சூரியன் சிறிது பெரிது, சுத்தம் அசுத்தம் என்ற ஒரு வித்தியாசமுமின்றி உலகிலுள்ள சகல வஸ்துக்களின் மேலும் தனது பிரகாசத்தை வீசுவதுபோல்) யாதொரு வித்தியாசமின்றி சராசரமெங்கும் கலந்து நின்ற

உயிருக்குயிராகி=ஜீவசாட்சியாய்

குணங்குறியொன்றற=நாமரூப முதலிய எத்தகைய வரம்புமின்றி தன்னைக்கொடுத்துக்காட்டும்=நம்மைத் தானுக்கிக்கொண்டு பிரகாசிகும்

3. நின்றை நினைவுக்குள்=மனம் தன் எண்ணத்தில்

உன்னை வைத்துப் பூசுக்கும்=உன்னைத் தனக்கு அன்னியமான ஒரு பொருளாகவைத்துப் பூசுசெய்யும்.

தான் நிறைந்து பூரணமாய்=தான் (ஒலிங்காமல்) வியாபகமாய் நிறைந்து யோசித்து நின்றதலால்=ஒன்றைச் சிந்தித்து இருந்ததேயன்றி

சிருவிகற்ப சிட்டைகில யென்று வருமோ=சிருவிகற்ப சமாதி (கிட்டில்லையாதலின் அது) எப்போது வருமோ

மனமானது ஈசுவரனைத் தனக்கு அன்னியமாக (முன்னிலையில்) வைத்துச் சிந்திக்கும் வரையில் தான் வியாபகமாகவே யிருக்கிறது. ஒரு வன் அவ்வாறு பகவானை யன்னியமாகக் கருதும் வரையில் அவன் பகவானது உண்மைச் சொரூபத்தை யறிந்தவனாகான். இதில் ஆனந்தம் ஜனியாது. ஆகையால் தன்னையறிந்து, தலைவனிற் கலந்து தன்மை முன்னிலையற்ற அகண்டாகார நிலையை யடைவதாகிய நிருவிதர்ப் பிட்டை என்று வருமோ வென்றார்.

4. அறிவில் அறியாமையற்று=சகல கேவலங்கள் நீங்கி

அறிவாய்=ஞான சொரூபமாய்

பிறிவற=இரண்டின்றி ஏகமாய்

குறியவிழ்த்தால்=தற்போத மொழிந்த பூரண ஞானனுபவம் பெற்றால் பிறகு தேகம் வேண்டுவதில்லை. அதுவரையில் தேகம் வேண்டுவதே. ஏனெனில் தேகத்திலிருந்தே ஞான மடைவதாகிய காரியத்தைச் சாதிக்கவேண்டும். ஆதலின் ஞானம் கைவருமுன் வீணே யுடலை வெறுத்து அதற்கு ஆகாரமளிக்காது துன்புறுத்தலாகாது என்பதாம்.

ஆனந்தபோதினி

உருத்ரோத்காரிஸ்ரீ கார்த்திகைமணி

தீங்குக்கும் துட்டு கொடுத்து வாங்குவதா.

உலகில் மக்கள் தங்களுக்கு நன்மையளிக்கும் வஸ்துக்களையும், கல்வி, நடவடிக்கை, ஆசாரம், நட்பு முதலியவைகளையும் தேக சிரமமும் பணமும் செலவு செய்தேனும் அடைய முயல்வது சுபாவம். ஆயினும் சில சமயங்களில் மனிதர் தெரிந்தும் தெரியாமலும் தீங்குக்கே துட்டுகொடுத்து வாங்குகிறார்கள். சில சந்தர்ப்பங்களில் ஒரு விஷயம் தீங்கென்று தெரிந்தே அதற்குப் பணத்தைச் செலவழிக்கிறார்கள். சில சந்தர்ப்பங்களில் கௌரவமென்றும், நாகரீகமென்றும், வேடிக்கைக் காலப்போக்கென்றும் கருதி அவ்வழிகளில் பணத்தைச் செலவுசெய்து, வீண்விரையம், சுகவீனம், வியாதி, துராசாரம் இத்தகைய தீங்குகளுக்குள்ளாவதோடு, தம் மக்களுக்கும் துராசாரம் துர்நடக்கை முதலியவற்றை விலைகொடுத்து வாங்கி யளிக்கிறார்கள். இந்த வியாபாரம் இப்

போது நமது பாரத பூமியில் ஏராளமாகவும் தாராளமாகவும் நடைபெறுகிறது.

மறு நீதிப்படி அரசன் தன் குடிகளைக் கள்ளர், பகைவர், தீ, தன் பரிவாரம் முதலியவர்களால் நேரிடக்கூடிய திங்கிலிருந்தும் காப்பாற்றுவதோடு, அவர்கள் தரித்திரம், துர்நடக்கை, துராசாரம் முதலியவற்றை யடையாவண்ணமும் காப்பாற்றவேண்டிய கடமையுடையவன். தற்காலம் நமது பாரதபூமியில் நடைபெறும் துரைத்தனமோ மனிதனுடைய சுதந்தரத்தை முக்கியமானதாகக் கருதுவதாய்க் கூறப்படுகிறது. ஏனெனில் ஆளும் ஜாதிபாராகிய ஆங்கிலர்கள் சுதந்தரத்தை யாவற்றினும் சிறந்ததாகக் கருதுகிறார்கள். அதற்கென்னமோ ஐயமில்லை.

சுதந்தரமென்றால் ஒரு மனிதன் தன் மனோபாவத்தை உள்ள படி பகிரங்கமாய் வெளியிடவும், தன்னைச் சேர்ந்த விஷயங்களில் தன் பிரியம்போல் நடக்கவும், தனக்குப் பிரியமில்லாததைச் செய்யாதிருக்கவும் சுயாதீன முடையவனாக விருத்தலேயாகும். இக்காரணத்தின்படி, தனி மனிதன் தன் தேகசுகத்துக்கென்றோ சந்தோஷத்திற்கென்றோ தன்வரையில் ஒரு காரியத்தைச் செய்தால் அவனைத் தடுத்தல் அவன் சுயாதீனத்திற்கு இடையூறு செய்ததாகும் என்ற கருத்தால் நம் துரைத்தனத்தார் அதில் பிரவேசிப்பதில்லை.

உலகிலுள்ள பல நாடுகளிலிருக்கும் சுயாதீனத்திற்கும் ஆபீர் நாடாகிய நம் பாரதபூமிவாசிகளால் அனுபவிக்கப்படும் சுயாதீனத்திற்கும் மிக்க வித்தியாசமிருக்கிறது. மனச்சாஷிக்கு எது மெய்யான சுயாதீனம் என்று தோன்றுகிறதோ அச்சுயாதீனம் நம் நாட்டில் முயற்கொம்பே. இக்கலியுகத்தில் எல்லாம் ஆச்சரியமாகவே நேர்வதுபோல் நமது சுயாதீனமும் மிக வியப்பானதே. நமக்கிருக்கும் சுயாதீனத்தால்,

1. நாம் இஷ்டப்படி, நாட்டுச்சாராயம் குடித்தால்—கொஞ்சம் குறைந்த செலவு—சீக்கிரம் பணம் குறைபாது ஆதலின்—சீமைச்சாராயம் தினம் குடித்து போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஒட்டாண்டியாகலாம்.

2. நமது சிறுவர்கள் 5 வயது முதலே விகாரெட், பீடி பிடிக்கத் தொடங்கி பலங் குன்றி வியாதிபுற்று நடுவயதைக் காணாமலே ஒழியலாம்.

3. நமக்கு வருமானம் மற்ற எல்லா நாட்டாரைவிட மிகக் குறைவாயினும் ஊண் உடைகளில் வெளியாடம்பரத்தில் மயங்கி அளவுமீறிச் செலவு செய்து சதா கடனில் முழுகி நெஞ்சு கலங்கி நசிந்தொழியலாம்.

4. தீமைக்கு விலைகொடுத்துத் தாராளமாக வாங்கலாம்.

அவ்வாறு திருட்டாந்தங்களில் சிலவற்றை யீண்டு கூறு கிறோம்.

1-வது காபி கிளப்புகள் என்ற சிற்றுண்டி கடைகள். இக்கடை கள் பெரும்பாலும் பிராம்மணர்களாலேயே நடத்தப்படுகின்றன. அதனால் சகல ஜாதியாரும் அங்கு செல்கிறார்கள். அங்கு ஆசாரம் அடியோடு கெடுவதோடு, ஒரே பிங்கான் பாத்திரத்தில் சகலரும் சாப்பிடுவதால் கொடிய தொத்துவியாதிகள் சுலபமாகப் பரவுகின் றன என்று பிரசித்திபெற்ற வைத்தியர்கள் காரணங்களோடு விவ ரமாகப் பத்திரிகைகளில் பன்முறை வரைந்திருக்கின்றனர். முற் காலத்தில் நமது நாட்டார் காலையில் பழைய அன்னம்மோர், பிறகு பகற்போது ஒரு உணவு, இரவு ஒரு உணவு, இவ்வளவே உண்டு கொண்டிருந்தார்கள். எங்கோ சிலர் பிற்பகல் 3 மணிக்குக் கொஞ்சம் சிற்றுண்டி யருந்துவார்கள். அவர்கள் சுக தேகிகளா கவும், பூரண ஆயுளுடையவர்களாகவும் இருந்தார்கள். அப் போது மஹம்மாரி (பேதி) வியாதி அருமையாய் எப்போதோ ஒரு காலத்தில் வரும். அதுபது வருடத்திற்கொருமுறை வரும் என்று வயோதிகர் கூறக் கேட்டிருக்கிறோம்.

இப்போது காபி கிளப்புகள் உண்டானபின் மிக்க ஏழைகள் கூட அங்குசென்று ஒருவேளை சிற்றுண்டிக்கு ஆரண அரை ரூபாய் கூட செலவழிக்கிறார்கள். தன் குடும்பத்தைச் சேர்ந்த அனைவர்க் கும் ஒருவேளைச் சாதாரண போஜனத்திற்குப் போதுமான பணத்தைத் தன் ஒருவேளை சிற்றுண்டிக்கு அளித்துவிடுகிறான். அதோடு நமது நாட்டின் உஷ்ண நிலைமைக்கு ஒவ்வாத காபி தே யிலைப் பாணங்களை யருந்தி வியாதியை விலைக்கு வாங்கிக்கொள்கி றான். ஹோட்டல் முதலாளி பணம் சம்பாதிக்கிறார். அவரிடம் ஐந்தாறுபேர் வேலைசெய்து சீவிக்கிறார்கள். ஆனால் பல்லாயிரம் பேர் அனாவசியமாகப் பணவிரையம் செய்து தங்கள் ஆசாரத்தையும் தேகசுகத்தையும் கெடுத்துக் கொள்ளுகிறார்கள்.

2-வது நாடகங்கள். இதில் நேரிடும் பணச்செலவு பின்னும் வீணானது. கெடுதியும் அதிகம். இதில் அனுபவிக்கப்படுவது இந்

திரியசகம். இதனால் விளையும் தீங்கு மிகக் கொடியது. இக்காலத்தில் நடக்கும் நாடகங்கள் ஆடவர்கள், முக்கியமாய் வாலிபர்கள் மாதர்களின் மனங்களைத் தீயவழியில் திருப்பக் கூடியவைகளே பென்பது யாவரு மறிந்த உண்மை. எங்கோ ஒவ்வொரு நாடகம் பக்தியையோ நீதியையோ புகட்டத் தக்கதாயிருக்கின்றது. அவற்றிலும் தாழ்ந்த உணர்ச்சிகளை யுண்டாக்கத்தக்க பாட்டுகளும் காட்சிகளும் இல்லாமலில்லை.

3-வது பயாஸ்கோப் படக்காட்சி. இவற்றில் விசேஷமாய் மேல்நாட்டு ஆசாரங்களும், அங்கு நடக்கும் சம்பவங்களுமே காட்டப்படுகின்றன. மேல்நாட்டு நாவல்கள் என்ற கதைகளின் காட்சிகள் இவற்றில் காட்டப்படுகின்றன. அக்கதைகளை யெழுதும் நூலாசிரியர்கள் அவற்றிலுள்ள கெட்ட நடக்கைகளைக் கண்டித்தெழுதுகிறார்கள். அதனால் அவை கெட்டவையென்று ஊர்ந்து அவற்றை நிக்கிரகம் செய்யவேண்டுமென்று வாசிப்போர் உணரலாகும். இப்படக்காட்சிகளிலோ சுருக்கமாய் நடந்த சம்பவங்கள்மட்டும் காட்டப்படுகின்றன.

மேல்நாட்டில் இருக்கும் கள்ளர்கள் சாத்திர யுக்தமாக, எந்திரங்கள், மின்சாரசக்தி, முதலியவற்றின் உதவியைக்கொண்டு மிக்க தந்திர சாமர்த்தியமாகக் களவு, கொலை, கள்ள நாணயம் செய்தல், பொய்ப்பத்திரம் பிறப்பித்தல் முதலிய குற்றங்களைச் செய்வதில் மிக்க சமர்த்தர்கள். போலீஸாரையும் துப்பறியும் ரிபுனர்களையும் ஏமாற்றுவதில் கைதேர்ந்தவர்கள். இவர்கள் நடக்கைகளும், நமது மதம் ஆசாரம் இவற்றின்படி கற்பற்றவையும், ஆசாரவீனமானவையுமாகிய சம்பவங்களும் இப்படக் காட்சிகளில் காட்டப்படுகின்றன. நம் நாட்டிலுள்ள கூலி வேலை செய்யும் ஏழைகள்கூட மாலை 3 மணி நேரம் அக் காட்சிகளைக் காண 2 அணு முதல் 3 அணு வரையில் செலவழிக்கிறார்கள். “நாம் தரித்திரத்தில் ஆழ்ந்து கிடக்கிறோம். இது அனாவசியமான வீண் செலவு” என்று அவர்கள் அறிவார்களேனும் இந்திரியங்களால் அனுபவிக்கப்படும் காட்சி யிவர்களை மயக்கியிழுக்கின்றது. வருடம் 360 நாட்களும் தினம் ஒருமுறைக்கிருமுறை இக்காட்சிகள் காட்டப்படுகின்றன. இதிலும் ஒரு முதலாளி இலாபம் பெறுவதும் சுமார் ஏழெட்டுபேர் ஜீவனம் செய்வதும் நடக்கிறது. ஆனால் நாட்டிலுள்ள அபோக்கியர்கள் தந்திர சாமர்த்தியத்

தோடு களவு முதலிய குற்றங்களைச் செய்ய நன்றாய் கற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள். தற்காலம் சென்னையில் நடக்கும் அபூர்வக் குற்றங்களே இதற்கு அத்தாட்சியாகப் போதும். அனேகம் ஏழைகள் கடனிலும் தரித்திரத்திலும் அமிழ்ந்தழிசிறார்கள். ஆனால் ஒரு வழியில் இலாபம் இருக்கிறது. அதாவது மேல்நாட்டு இரசாயன மருந்துகளும் எந்திரங்கள் முதலிய கருவிகளும் கோடிக்கணக்கான பலனுக்குச் செலவாகின்றன. அங்குள்ள படம்பிடிக்கும் தொழிற்சாலைகள் நல்ல பணம் குவிக்கின்றன.

இவற்றை நகர சங்கத்தாரேனும் கவனிக்கிறார்களா? துரைத் தனத்தார் வருமான வரிவந்தால் போதுமென்றிருத்திறார்கள் போலும். துரைத்தனத்தார் இவற்றைக் கவனியா திருந்தாலும் நகரபரிபாலன சபை, மந்திராலோசனை சபை முதலிய விடங்க ளில் அவயவிகளாகச் சென்று ஜனங்களின் கேட்கத்தக்க கவனித் தும் நம்மவர்களன்றோ இத்தகைய தீங்குகளைத் தடுக்கவேண்டும். ஜனங்கள் இவ்வாறு அநாவசியமான வழிகளில் பணவிரையம் செய்து சுகத்தையும், நடக்கையையும், ஆசாரம் முதலியவற்றை யும் கெடுத்துக் கொள்வதைத் தடுக்கமுயலாமல் மற்ற விவகாரங் களைமட்டும் கவனிப்பது ஒரு கட்டிடத்தின் அஸ்திவாரத்தைப் பெருச்சாளிகள் அறுத்துக் கொண்டு போவதைத் தடுக்காமல் அக்கட்டிடத்தின் மேல்மாடிச் சுவருக்குச் சித்திரம் தீட்டுவது போல் இருக்கிற தன்றி வேறில்லை. செல்வம் மலிந்து சந்தோ ஷத்தி லிருப்பவர்கள் கேளிக்கைகளில் காலங் கழிப்பது இயற் கையே. தரித்திரத்திலும் கடனிலும் திண்டாடிக்கொண்டு சரி யான ஆகாரத்திற்கே தாளம் போடும் நமக்கு வாரத்திற்கு ஒரு முறை கேளிக்கை யென்றேனும் வரையறுக்க லாகாதா?

பொது நலத்திற்காக அவயவிகளாய்ச் செல்லும் நம்மவர்கள் இது விஷயத்தில் சிரத்தை யெடுத்துக் கொண்டு ஜனங்களின் தீங் கைத்தடுக்க முயல்வார்களாயின் நாட்டிற்கு உண்மையான ஒரு பெரிய நன்மையைச் செய்தவர்களாகப் புண்ணியமும் புகழும் பெறுவார்கள். பரம் பொருளாகிய பகவானே அவர்களைத் தூண் டப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

ஓம் தத்ஸத்.

வாலிப்பப்பருவம் பயங்கரமான காலம்.

உலகப்பிரசித்தி வாய்ந்த ஹால்லாக் எல்லிஸ் (Havelock Ellis) சமீபத்தில் தாம் எழுதிய ஒப்புயர்வற்ற “ஆண்பெண் மக்களின் தத்துவம்” (Psychology of sex) என்ற நூலில் “மதசம்பந்தமாக நாம் செய்யவேண்டிய ஆராய்ச்சிகளை யெல்லாம் செய்துவிட்டோம். இனி ஆண்பெண் மக்களின் தத்துவசம்பந்தமாகத் தான் நாம் ஆராய்ச்சிகள் செய்யவேண்டும்” என்று கூறினார். இக்கூற்றின் உண்மையை நாம் உணர்ந்துகொள்வது அருமையல்ல. ஆறபாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட்ட அவர் எழுதிய அருமை மிக்க நூலைப் படித்தபோது ஆண்பெண் சம்பந்தமான எவ்வளவோ புதிய உண்மைகளை நாம் உணர்ந்துகொண்டோம். மகாத்மா காந்தியால் மிகப் பெரியவரென்று பாராட்டப்படும் எட்வர்ட் கார்ப்பெண்டர் (Edward Carpenter) எல்லிஸ் எழுதிய சிறந்த நூலை மிகவும் புகழ்ந்தெழுதுகிறார். நம் வாழ்க்கையின்நெச்சக்கரமாயிருப்பது ஆண்பெண்விஷயமே என்பதை அறியாதாநிலை. உலகத்தின் இன்பதுன்பத்திற்கும் அதுவே காரணமாம். இம்முக்கியமானவிஷயத்தைப்பற்றிய உண்மைகன்பெரும்பான்மையோர்க்குத் தெரியா. அவ்வுண்மைகளை யெல்லாம் இச்சிறு கட்டுரையில் கூறுவது சாத்தியமாகுமா? அல்லாமலும் அவ்வுண்மைகளெல்லாம் பத்திரிகையில் வெளிப்படுத்தக்கூடியனவுமல்ல. மிஸ்டர் எல்லிஸ் தம் புத்தகத்தை அமெரிக்காவில் முதன்முதல் வெளிப்படுத்தியபோது அது இங்கிலாந்துக்கு வரக்கூடாதென்று தடுக்கப்பட்டது. ஆயினும் உலகநன்மையைக் குறித்து நாற்பது ஐம்பது வருடங்களாக அரும்பாடுபட்டு எழுதிய அப்புத்தகத்தைத் தம் நாட்டில் வரக்கூடாதென்று தடுத்த குற்றத்தை ஆங்கிலேயர் பின்னர் உணர்ந்துகொண்டு அந் திபந்தனையை நீக்கிவிட்டனர்.

இந்தப் புத்தகத்தில் அவர் மிகவும் பயங்கரமான உண்மைகளைக் கூறுகிறார். அவ்வுண்மைகளை யெல்லாம் திரட்டிக்கூற இங்கு இடமில்லாமை பற்றியாம் வருந்துகிறோம்.

ஓர் ஆண்மகன் பதினான்குவயதடைபும் வரையில் அவன் ஆணுமல்ல பெண்ணுமல்ல. இவ்வுயனமாதலாலேதான் பதினான்கு வயதுக்குக்குறைந்த ஆண்பிள்ளைகளைப் பெண்ணை நேசிப்பதுபோலவே நாம் நேசிக்கின்றோம். ஓர் ஆண் மகனுக்குப் பதினான்கென்ற பருவம் மிக்க பயங்கரமானது. இந்தப் பருவத்திலிருந்துதான் அவன்பிற்காலவாழ்வு ஆரம்பமாகிறது. இந்தப் பருவத்தில்தானே அநேக பையன்கள் கெட்டுவிடுகிறார்களென்று எல்லிஸ் கூறுகிறார். இக்கேட்டிற்கு அநேக காரணங்களுள்ளனவென்றாலும் அவற்றுள் ஓர் பணிப்பெண் (ஆயா) னைக்கொண்டு பையனை வளர்ப்பதும் ஒன்றாகுமென்று உடற்கூற்று நூல்வல்லார். சொல்லுகிறார். இந்தப் பணிப்பெண் பையன் கோபமாயிருக்கும்போது அவன் கோபத் தணியவேண்டி அவனுக்கு ஒருவிதமான இன்பத்தை ஊட்டுகிறாராம். பணிப்பெண் வைத்துக் குழந்தைகளை வளர்ப்பது அநேகமாய் நம் இந்தியர்களிடத்

தில்லை. இதைத் தப்பினும் பள்ளிக்கூடத்தில் இன்னொரு கண்டமிருக்கின்றதென்று அவர் மொழிகிறார். இந்தக்கண்டத்தைத் தப்புவதுதான் மிகவும் அரிது. இவர் உலகத்தின் பல பள்ளிக்கூடங்களிலும் கல்லூரிகளிலுமுள்ள பையன்களின் உண்மைகளையெல்லாம் அறிந்து வெளியிடுகிறார். ஒவ்வொரு பள்ளிக்கூடத்திலும் கல்லூரியிலும் ஒழுக்கக்கெடாமலிருக்கும் பிள்ளைகள் நூற்றுக்கு எட்டு ஒன்பது தேறுவதும் அருமையாம். பன்னிரண்டு வயதிலிருந்தே இப்பையன்கள் கெட்டுவிடுகிறார்கள். பெரிய பையன்களும் சிறுவர்களும் அடிக்கடிபும் ஒருங்கு கடியிருப்பது பள்ளிக்கூடங்களில் சாதாரணம். அப்போது பெரிய பையன்களாயுள்ளவர்கள் சிறியவர்களைக் கெடுத்துவிடுகிறார்களாம். இவர்களுக்கெல்லாம் தாங்கள் செய்வது இன்னதென்றே தெரியாது. தங்கள் பிற்கால வாழ்க்கைக்கு முக்கிய ஆதாரமாயிருப்பது வீந்து (Semen) என்ற உயிர்ப்பொருள். இதற்கு உயிர்ப்பொருள் (Life fluid) என்றும் பெயர். தேச பலத்திற்கு முக்கிய ஆதாரமாயிருப்பது இவ்வுயிர்ப்பொருளுண்பதைச் சிறுவர்களுக்குப் போதிப்பது குற்றமாகாது என்று அகேச அறிஞர் அபிப்பிராயப்படுகின்றனர்.

சிறுவர்கள் அழிவிற்குக் காரணம் தற்கால நாகரிகமென்று சொல்வது குற்றமாகாது. பிரமசர்யத்தின் பெருமையும் குணமும் இக்காலத்தில் பெரும்பாலோர்க்குத் தெரியாமற் போயின. தம் ஆற்றோர் பிரமசர்ய ஒழுக்கத்தை மிகவும் வற்புறுத்தினர். ஒவ்வோர் இளைஞரும் இவ்வொழுக்கத்தை அநுசரிக்கக் கடமைப்பட்டிருந்தனர். சிற்றின்பத்திற்கு ஏதுவான விஷயானுபவங்களிலிருந்து அவர்கள் காக்கப்பட்டனர். பிரமசர்யத்தை அநுட்டிப்பதால் உண்டாகும் பிற்காலநன்மைகளையும் அவர்கள் உணர்ந்திருந்தனர். கல்வி கற்பதைக்காட்டிலும் பிரமசர்யத்தின் உண்மைகளை உணர்ந்துகொள்ளலே சிறந்ததென அவர்கள் கொண்டுவந்தனர். அவர்கள் பெற்றோர்களும் அவர்கள் பிற்கால வாழ்வில் கண்ணுங்கருத்துமாயிருந்துவந்தனர். இவர்களுக்குக் கல்விபோதிக்கும் குருவும் இவர்களிடத்துத் தந்தையை யொத்த பரிவுடையவராயிருந்தனர். இக்காரணத்தால்தான் அக்காலத்தில் ஆசிரியர் ஐங்குரவருள் ஒருவராக மதிக்கப்பட்டனர். பிரமசர்யத்தை அநுட்டிக்கும் பிள்ளைகள் பெரும்பாலும் மனித சஞ்சாரமில்லாத காட்டிலே தம் ஆசிரியரோடு சென்று தங்கள் பிரமசர்யப் பருவம் முடிந்து கல்வித்துறையில் சிறக்குங்காறும் அங்கிருந்து “என்ன கோண்பு நோற்றான் கொலோ இவனைப்பெற்ற வயிறுடையான்” என்று கண்டவரெல்லாம் பாராட்டும்படியான இளஞ்சிங்கங்களாய் வளர்ந்து கிருகஸ்தாஸ்ரமத்தை மேற்கொள்வர். தற்கால நாகரிகம் அவ்வொழுக்கத்தை அடியோடு கவிழ்த்துவிட்டது.

நாகரிகமடைந்த தேசங்களில் அமெரிக்கா மிகவும் உயர்ந்திருக்கின்றதென்பதை மறுப்பாரில்லை. அங்குள்ள இளைஞரைப்பற்றி வாஸ்ட் விட்

மான் (Walt Whitman) என்பவர் பின் வருமாறு கூறுகிறார்: “இங்குள்ள பிள்ளைகள் வீரமில்லாமல் இளவயதிலேயே மூகம் வெளுத்துத் தலை நரைத்து முதுகு வளைந்து நரம்புந்தோலுமாய் 90 வயதடைந்த கிழவர்களைப் போல் ஈடைப்பிணமாய்ச் சுகொட்டை நோக்கி நிற்பவர்களா யிருக்கிறார்கள். இவர்கள் நிலை மிகவும் பரிதவிக்கக் கூடியது.” இங்கிலாந்து முதலிய நாடுகளிலுள்ள பிள்ளைகளைப்பற்றியும் இங்கனேதான் ஹாவ்லாக் எல்லிஸ் முதலிய அறிஞர் கூறுகின்றார். இவ்வுண்மைகளையெல்லாம் பரியாலோசிக்குங்காலத்தில் தற்கால நாகரிகமானது உலகத்தின் புரையோடியாயிருக்கின்ற தென்பது செவ்விதின் வினங்கும். “நாகரிகமும் அதுவந்தவாறும் அதனை நீக்கும் வழியும்” (Civilization, Its cause & cure) என்ற அருமை மிக்க நூலில் எட்வர்ட் கார்ப்பெண்டர் இப்போலி நாகரிகத்தின் தன்மைகளை யெல்லாம் எடுத்துக்கூறுகிறார்.

வாலிபர்கள் அழிவதற்கு இன்னும் எத்தனையோ வழிகள் உண்டு. பெண் ஆண் இன்பம் இன்னதென்று தெரியாமலே இளமைப்பருவமானது கழியவேண்டுமென்று எல்லா அறிஞர்களும் வயித்திய நிபுணர்களும் தேக தத்துவ நூலாரும் கூறுகிறார்கள். இந்தவிதமாகத் தம் பிள்ளைகளைக் காக்க வேண்டியகடமைகளைப் பெற்றோர்களும் அப்பிள்ளைகளைக்காத்து வருவோர்களும் இன்றியமையாததாகக் கொள்ளவேண்டும். எத்தனையோ வாலிபர்கள் இன்பம் ஒன்றையே கருதித்தம்மைக்காட்டிலும் வயதில் மூத்தானோடு துயில்கின்றார்கள். வயதில் இளைய பெண்கள் தம்மின் மூத்தவர்களையும் மூத்த ஸ்திரீகள் தம்மைக்காட்டிலும் வயதில் குறைந்தவர்களைப்போலக் கூடவிரும்புகிறார்களென்று மிஸ்டர் எல்லிஸ் கூறுகிறார். இங்ஙனமாக, வாலிபர்கள் தங்களைக்காட்டிலும் வயதின் மூத்த கைம்பெண்களையும் மற்ற ஸ்திரீகளையும் கண்டு விலகிவிடவேண்டும். இளைஞர்க்குத் தம்மின் மூத்த ஸ்திரீகளோடு எந்த வழியினும் தொடர்பிருக்கக்கூடாது. மூத்தவர்களான ஆண்கள் பெண்கள் கூட்டுறவைவிரும்பி அதில் இன்பம் காண்பதுபோல் இளைஞரும் பிற்கூட்டுறவை விரும்பி அதில் இன்பம் காண்கிறார்களென்று எட்வர்ட் கார்ப்பெண்டர் சொல்லுகிறார். ஆயினும் இவர்களுக்குள் ஒரு வித்தியாசமிருக்கிறது. மூத்தவர்கள் குக்கும் வின் பத்தை வெறுத்து ஸ்தூல இன்பத்தை நாடுகிறார்கள்; இளைஞர்க்கு ஸ்தூல இன்பமும் குக்கும் இன்பமும் ஒன்றேயாகும். ஆதலால் ஒழுக்கமுள்ள வாலிபர்களின் கூட்டுறவும் தங்கள் பெற்றோர்களின் நட்பும் அன்பும் இவர்களுக்கு வேண்டியது அவசியமாகுமென்று அவர் பின்னும் கழறுகின்றார். எந்த வகையிலும் இளைஞர்க்குச் சிற்றின்பத்தில் அவா வுண்டாகாதபடி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். தற்கால நாகரிகமே சிற்றின்பத்தில் அவா வுண்டாவதற்கு ஏதுவாகின்றனதென்று அவர் கூறுகிறார்.

இந்த நாகரிகத்திற்கும் பணத்திற்கும் மிகவும் சம்பந்தமிருத்தலால் பணக்காரர்கள் செட்டுப்போவது சாதாரணமாயிருக்கிறது. இதன் பய

னாகவே பணக்காரர்கள் ஊண்மடைந்துவிடுகிறார்கள். அவர்களுக்குச் சந்ததி அபிவிருத்தியில்லை. இவ்வுண்மையை மிகச் சிலரே உணர்ந்திருக்கின்றனர். தேசசுகாதாரம் (சிக்காகோ) என்ற பத்திரிகையில் ஒருவர் எல்லா வசதிகளுமுடைய பணக்காரர்கள், சந்ததி அபிவிருத்தி செய்ய முடியாமலும், ஒரு வசதியுமில்லாத குடியானவர்கள், சந்ததி அபிவிருத்தி செய்யக்கூடியவராகவு் மிருக்கின்றனரே; தகுதியுள்ளவர்கள் நிலைத்திருத்தல் (Survival of the fittest) என்பதுபோலத் தகுதியில்லாதவர்கள் நிலைத்திருத்தலென்று (Survival of the unfittest) தலைதூய் மாறி விட்டதே என்று இரங்குகின்றார். இவர் எல்லிஸ் முதலியவர்களைப்போல விஷயங்களை ஹனுக்கமாய் அறிபவரல்லரெனத் தெரிகிறது. உண்மை தலைதூய்ப் புரண்டவிட்டதற்கு நாகரிகமே காரணமென்பதை அவர் தேறவில்லை.

தற்கால நாகரிக வாசனை சிறிதுமில்லாமலே நாம் நம் பிள்ளைகளை வளர்க்கவேண்டும். பிள்ளைகளைப் பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்பிக் கல்வி கற்பிப்பதைப்பார்க்கினும் உத்தம குணங்களுடைய ஒரு கல்லாசிரியரிடத்து விட்டுக் கல்விகற்பிப்பதே சிறந்ததாகும். இந்நாட்களில் அப்படிச் செய்ய முடியாவிட்டால் கல்லொழுக்கத்தையும் பெண் ஆண் தத்துவ விஷயங்களையும் அவர்களுக்குப் போதித்துவரவேண்டும். ஒரு தேசத்தின் நம்பிக்கை அதன் இளைஞர்களிடத்திலிருக்கிறது. ஆதலால் பெற்றோர்களேயன்றித் தேசமும் இளைஞர்களின் நலத்தீர் கருத்துவைக்க வேண்டும். இல்லையெல் அத்நேசம் துன்றியழியும். நம் அரசியல் அறிஞர் கருத்துகள் எவ்வனமாயினும், தற்கால நாகரிகம் ஒரு தேசத்தின் உயிரை அரித்துத்தின்னுவதென்ற வகையில் எல்லாரும் கருத்தொருமைப்பட்டவராயிருக்கவேண்டும்.

தமிழகம்.

கம்பராமாயண நீதிச்செய்யுள்.

(135-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

(35) உண்டில யென்றுதம்மி ஹணர்வலோர் பிணங்க நின்ற புண்டரீ கக்கனாளை போக்கொடு வரவிலாளைக் கண்டன மென்றோர்க் கென்றுங் காண்பரி யானை யென்றுங் கண்டில மென்றோர் கண்ட கண்ணனைக் கண்ணிற் கண்டார். (திக்குவியம். 181.)

(இ-ள்.) உணர்வற்றவர்கள், உண்டென்றும் இல்லையென்றும் தம் முன் மாறுபடசின்ற செந்தாமரைமலர்போன்ற திருக்கண்களை புடையவனும், கண்டனமெனக் கூறுவோர்க்கென்றுங் காண்பதற் கருமையானவனும், என்றுங் கண்டிலோ மென்றோரால் காணப்பட்டவனுமாயிய பூமீம் நாராயணனைக் கண்ணால் கண்டார்கள். (எ-று.)

‘இராவணன் திருவிசயம் செய்யப்புறப்பட்டு தேவலோகஞ் சென்ற போது, இந்திரனுள்ளிட்ட வானவர் வெருவி, பாத்கடலிற் பள்ளிகொண்டிருக்கும் பதுமநாபனிடம் தங்குறைகளைக் கூறுவானேகி, அறிதூயில் புரிபு மமலனைக் கண்டார்களைப்பதைக் கூறு மிச்செய்யுள் இறை நிலையிற்றென வியம்புகின்றது.

“உருவென அருவென உன்னென இவனென

அருமறை யிறுதியு மறிவரு நிலைமையை.”

என்று,

பின்னைப் பெருமானையங்கார் கூறியாங்கு, கடவுள் உருவமுடையவனென்றும் உருவமில்லாதவனென்றும், உள்ளவனென்றும் இல்லாதவனென்றும் அறிதற்கருமையான வேதாந்தங்களும் ஒரு தலையாகத் துணிந்து அறிதற் கரிய தன்மையை யுடையவன். ‘போக்கும் வரவும் புணர்வுமிலாப் புண்ணியன்’ (திருவாசகம்.) இவ்வடிவினன் இவ்வண்ணத்தனென் றெருவ ராலு மனவிட்டறியவொண்ணாதவன். நித்தியன். வியாபகன். சகலாண்ட சராசரங்களையும் படைக்கப் பிரமனும், காக்கக் கரியமாலும் அழிக்க அந்தி வண்ணனுமாகியும், அவர்களைல்லாதவனாகியு மிருப்பவன். தனக்கென ஒரு உருவமும் ஒருதிருநாமமு மில்லாதவனாயினும், தமதடியார் அன்பின் மிகு தியால் எவ்வெவ்விதமாகப் பாலித்து எவ்வெப் பெயரிட்டழைத்தாலும் அவ்வவ் வடிவங்களையும் பெயர்களைபுமேற்று அருள்புரியும் அப்பிரமேயன். “ஒருநாம மோருருவம் ஒன்றுமில்லாந் காயிரம் திருநாமம் பாடி நாம் தென்னெனக் கொட்டாமோ” என்றார் மணிவாசகர்.

“யாருமோர் நிலைமைய னெனவறி வரியவெம் பெருமான்,”

“பேருமோ ருருவமு முனதில்லை யிலதில்லை பிணக்கே.”

என்றார் கம்மாழ்வாரும். வாக்குமன மெட்டா வான் பொருளான். ‘எத்திக் குந்தாளுகி எங்கெங்கே பார்த்தாலும் எவ்வுயிர்க்குமவ்வுயிராய் அங்கங் கிருக்கு’ மகண்டபரிபூரணன். இத்தகைய கடவுளைக் கண்டமாய் ஓரளவுக்குட்படுத்தி யொருவராலு மறியவியலாது. எவர்கண்டனமெனக் கழறு கின்றனரோ அவர் உண்மையிற் கண்டவர்களே யன்று, ‘மன்னுணர் வளவிலன் பொற்புணர் வவைவிலன்.’ (திருவாய்மொழி) என்றபடி, அகமுக விந்திரியங்களா வறியப்படாதவனாகவின், உருவநிலையிற் கண்டவர்கள் நிஜஸ்வரூபத்தை யறியாதவர்களே. பூதசரீரத்தோடுகூடிய அவதார விசேஷங்களெல்லாம் மாயையின் காரியங்களே யன்றி நிஜவடிவமாகா. பகவத்கேதயில் பகவான் பார்த்தனை நோக்கி, “பற்குந! அவதாரம் செய்ததுபோலத் தோற்றுகின்றதே யென்றால், சுத்த சத்துவரூபியாகிய நம் முடைய சுத்த சங்கற்பமென்னும் மகாமாயை செய்வித்திருக்கின்றதே தவிர, நான் யதார்த்தமாய்ப் பிறக்கவேயில்லை. இதின் யதார்த்தமானது கம்மூடைய மாயையைக் கடந்து கம்மைத் தரிசித்துள்ள மகான்களுக்கு மட்டுக் தெரியுமேயன்றி மற்றையோர்க்குத் தெரியத்தக்க தல்ல” என உப தேசித் திருக்கின்றனர்.

ஞானதேவர் பகவானைப் பிரத்யக்ஷமாகக்கண்டு அன்னமுண்பித்தவராயும் உண்பிக்கப்பட்டவராயு'மிருந்தும், 'வேகாதசட்டி' யெனக் கபீரால் தன்னப்பட்டார். பாண்டவர்கள் ஸ்ரீகண்ணபிரானோடு அவ்வளாவிக்கலந் துறவாடினவர்களாயிருந்தும், அப்பெருமானது யதார்த்த ஸ்வரூபத்தைக் கண்டார்களில்லை. சகதேவனைப் பார்த்து, வாசுதேவன் 'என்னைப் பிடித்துக்கட்டினால் பாரதபுத்தம் நடைபெருமலிருக்கு மென்றனையே. என்னை யெங்ஙனங் கட்டுவை?' யென்றபோது, "மாதவா! 'உன்னை நீ தானுமுணராதாய்! உன் வடிவத்தன்னை நீ காட்டத் தனைத் திடுவேன்' யாடு"என்றான். உடனே பதினாறாயிரம் வடிவங்கொண்டான் பத்தபராதினன். அப்போது ஞானபண்டிதனாகிய சகாதேவன் இவ்வுருவங்களெல்லாம் அவனுருவங்களெல்ல வென்றறிந்தவனாகலின், 'மூலமாந்தோற்றமுணர்ந்து, எவ்வுலகும் தாயஅடியினைகளைத் தன் கருத்தினறப்பிணித்தான்.' மனமற்ற நிலையிற்றோன்றுவோ னாகலின் கண்டேனெனக் கூற வியலாது.

ஞானகா ரத்தினோடு ஞேய மற்ற

ஞாதுருவும் நமுவாமல் நமுவி நிற்கும்

ஆனாலு மிதன்பெருமை எவர்க்கார் சொல்வார்

அதுவானு லதுவாவ ரதுவே சொல்லும்."

என்ற

தாயுமானார் உரையின்படி, காண்பான் காட்சி காட்சிப் பொருளாகிய ஞாதுரு ஞானம் ஞேயமென்னும் திரிபுடியற்ற நிலையிலே நின்று நோக்கா நோக்கால் நோக்கப்படுவன். தன்னை யிழந்த நிலையிற் றோன்றுவதை எதனாற் கண்டதாகக் கூறுவது? ஆகையால் தெரிசித்த மகான்கள் காணவில்லையெனக் கூறுவார்கள். 'கண்டவர் விண்டிலர் விண்டவர் கண்டிலர்' என்பது ஆன்றோர் மொழி.

உணர்ந் துணர்ந் திழிந்தகன் றுயர்ந் துருவியந்த வின்நிலைமை

உணர்ந் துணர்ந் துணரினு மிறைநிலை யுணர்வறி துயர்கான் !

எனத் திருவாய்மலர்ந்தருளிஞர் சடகோபர்.

ஆகலின் பிரமநிஷ்டராகிய சற்குருவை யடைந்து ஞானோபதேசம் பெற்று, ஆசையை யொழித்து, அகப்பற்று புறப்பற்றுக்களாகிற அகங்கார மமகாரங்களை யறவே யகற்றி, மனத்தை யொருமுகப்படுத்தி அவனடியில் லயிக்கச்செய்து, மனமற்ற பரிசுத்த நிலையைப் பெற்றாரோ அப்பராபரனைத் தெரிசிக்கப் பெறுவார்களென்பது இச்செய்யுளால் இனிது விளங்குகின்றது.

(36) உள்ளபோ தினிதன் டிலாதபோ தவரோ நெருவிட்

டுறு மிடத் தேமே

ஒள்ளிய சல்லா ருறவுபோல் நெருநான்

உயர்தரு மலர்மது வுண்டு

மென்னவம் மரம்பூ மாறிட விட்டு

வேறொரு பூமார் தேடி

கன்னவிழ் கோதை கமழ்குழ லணங்கே

களிவண்டு போவன காணாய். (கதை வனம் பகு-18)

வசந்தகாலத்தி லொருநாள் மாலைப்போதில் பிராட்டியாரோடும் பூம் பொழிலடைந்த இராமபிரான் அந்நந்தவனத்தி னெழிலை ஜானகியாருக்கு வருணித்துக் கூறியதை புணர்த்துஞ் செய்யுட்களி லொன்றாகிய இதன் பொருள்:— தேனைச் சொரியும் மலர்மாலை மணம் வீசிக்கொண்டிருக்கின்ற கூந்தலையுடைய நாயகி! களிப்பையுடைய வண்டுகள், 'ஒருவனிடத்து செல்வமிருந்தபொழுது உறவு கொண்டாடி புண்டுகொண்டிருந்து கை வறண்டகாலத்தில் அவருறவைவிட்டு வேறிடந்தேடிச் செல்லும் நற்குண மில்லா மனிதரைப்போல்', அநேககாலமாய் உயர்ந்த விருகூந்திலுள்ள தேனையுண்டு, பூப்பொழிந்த காலத்து அதைவிட்டு வேறொரு பூமார் தேடிச் செல்லுந் தன்மையைப் பார்' எனக் காட்டினர் என்பதாம்.

“காலாடு போழ்திற் கழிகிளைஞர் வானத்தின் மேலாடு மீனிற் பல் ராவர்.” “கரவாதளிப்பரே லுற்ற குலகந்தவர்” என்றபடி, ஒருவன் செல்வந்தனாயிருக்கும் காலத்து பந்துக்களல்லாதாரும், 'என் அண்ணன் மனைவிக்கு அக்கான் புருஷன் தம்பிக்கு, இவருடைய சிறியதாயார் மகளின் மூத்தாருக்கு மச்சான் பெண்ணைக்கொடுத்திருக்கிறது' என்று ஏதோ சம்பந்தம் காட்டி இச்சகம்பேசி விலாப்புடைக்கத் தின்பதும், அவனே பின்பு ஏழையாய்விட்டால், 'அவன் எங்கோ தூரஉறவு' என்று நீங்கிப்போதலும், தன்னலமிருந்த தரித்திரங்களின் செயல்களாம். இவர்களை நாய்களினுங் கடையான நன்றிகெட்ட பேய்களென்று சொல்வதும் இழிவாகாது. இவர்கள் உண்மையான உறவினராகார். அவர்கள் இன்பமுற்றிருந்த போது தாழுமின்பத் துய்த்ததுபோல, துன்பக்காலத்திலும் அவரோ டொக்க விருந்து அத்துன்பத்திலும் பங்குடையவர்களா யிருப்போரே உண்மையான உறவினராவரென்னும் நீதியைக் கொண்டது இச்செய்யுள். இது,

அற்ற குளத்தி னுறநீர்ப் பறவைபோல்

உற்றழித் தீர்வா குறவல்லர் — அக்குளத்தில்

கொட்டிபு மாம்பலும் செய்தலும் போலவே

ஒட்டி புறவா குறவு.

‘ உற்றோ ரெல்லாம் உறவின ரல்லர்’

என்னும்

நிதிப்பாக்களையும் நினைப்பூட்டுகின்றது.

(தொடரும்)

பு. ஸ்ரீநிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,

இராணிப்பேட்டை.

தனித் தமிழ்ப் பாதுகாப்பு:

(பல்லாவரம் பொதுநிலைக் கழகத்து
நாகை நீலாம்பிகை அம்மை எழுதியது.)

1928-ஆம் ஆண்டு, மாசித்திங்கள் 27-ஆம் நாள் வெளிவந்த நம் அருமைத் திராவிடனில் “தமிழ் மொழியும் அதன் முற் செலவும்” என்ற பொருள் ஒன்று “தமிழகம்” என்னும் ஓர் இதழினின்றும் எடுத்தெழுதப் பட்டிருந்தது. அதனை நன்கு பயின்றபின் அதன்கண் தமிழைப்பற்றிய பலபொருள்தாக்கொள்கைகள் காணப்பட்டன; அவைகளைப்பற்றிச் சிறிது ஆராய்வாம்.

அறிவாளும் நாகரிகத்தானும் நிறந்துவிளங்கும் ஒரு கூட்டத்தார் ஒருநாட்டிலிருப்பின் மற்ற நாட்டிலுள்ளார் தாந்தொகுத்த பண்டங்களை யும் பொருள்களையும், விலைப்படுத்தும் பொருட்டு அந்நாகரிக மக்களிடம் வந்து கலப்பர்; இன்னும் பலவகை இடைபூற்றானுச் தம் நாடுதறந்த பிற நாடுபோன்று குடிபுகுந்து அவரோடு கலப்பாரும் உளர். எனவே, நாடு தறப்போர் இருவகைப்படுவர். இவ்வனம் பண்டம் விற்போரும் குடிபுகு வோரு மென்னும் இருகூட்டத்தாரும் நாகரிகவாழ்க்கையுடைய கூட்டத் தாரிடம் வந்து கலப்பது இயற்கை. இவ்வனம் நேரும் மக்களின் கலப் பால் ஒருவர் பேசும் ஒருமொழிச் சொற்கள் மற்றையோர் பேசும் மற்ற மொழியிற் கலவாநிற்கும். இவ்வாறு நேருங் கலப்பு இயற்கை ஏதுவாகும். பண்டங்கள் விற்பற்கும் குடிபுகுதற்கும் ஒரு நாட்டார் தம் நாடு நீங்கிப் பிறதொரு நாகரிக நாட்டிற் புகுந்து அந்நாட்டினரை ஒன்றிப் பிழைக்குங்காலத்து அவர்தம் மொழிச்சொற்கள் மற்றவர்பாற் கலக் கும். இவ்வியற்கையைத் தடுத்தல் அரிதினும் அரிதாம். ஆனாலும், நல்லிசைப் புலவர் மன ஒருமைப்பாடுடையராய்ப் பகுத்துணர்வோடு ஆய்ந்து நூல்கள் எழுதும்போது பிறமொழிச் சொற்கள் நம் மொழியில் வந்து கலப்புறவாறு எழுதுதல் கூடும். இனி, நாம் கருதியவற்றைத் தெளிவாக விளக்கவேண்டியதற்குப் போதுமான சொற்கள் நம் மொழி யில் இருக்கின்றனவா என்று ஆராய்ந்து பார்த்துத் தம் மொழியிற் போதுமான சொற்கள் இல்லாவிடின் அவைகளைப் புதிதாகச் செய்து கொன்னாமற் சோம்பலுற்றுப், பிறமொழிச் சொற்களை எளிதாக எடுத்து நம் மொழியிற் சேர்த்தெழுதுவதே செயற்கை ஏதுவாகும் ஒரு மொழி. பிறமொழிச் சொற்களை எடுத்துத் தன்னுட் சேர்த்து வழங்கல் வேண்டுமாயின் அம்மொழி உயர்ந்த நாகரிக வாழ்க்கைக்குப் போதுமான சொற்கள் அமையப்பெறுததோர் ஏழைமொழியாக இருத்தல் வேண்டும். ஆங்கிலமொழியானது மிகவும் ஏழைமொழியா யிருத்தலின் அதன்கண் இலத்தின் கிரீக் முதலிய பிறமொழிச் சொற்களைச் சேர்த்து வழங்குகின்ற னர். ஆங்கிலமொழியிலிருக்கும் கிரீக் இலத்தின் முதலிய பிறமொழிச் சொற்களை வேறுபிரித்தெடுத்துவிட்டால் அதனைத் தனியே வழங்குத-

லும் அதன் கண் தூல்கள் எழுததலும் இயலா. இங்ஙனம் ஆங்கிலம் போன்ற ஏழைமொழிகட்கே பிறமொழிச்சொற்களின் உதவி இன்றியமையாது வேண்டப்படும். தமிழோ பழையகாலத் தொட்டுப் பிறமொழிச் சொற்களின் உதவியை ஒரு சிறிதும் வேண்டாது தனித்து நின்று மிகவும் அழகாய் விளங்குவது. இக்காலத்தும் தமிழ் தனித்து வழங்கவும் எழுதவும் எளியதாயிருக்கின்றது. இங்காவலந்தீவில் வழங்கும் தமிழ் ஆரியம் முதலான மொழிகளையும், ஐரோப்பா ஆசியாவில் வழங்கும் ஏனை மொழிகளையும் நுணுக்கமாகவும் விரிவாகவும் கண்காணியந்த ஆசிரியர் கால்ட் வெல் துரையகனார் தாம் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய திராவிட மொழிகளின் ஒப்புமை இலக்கணம் என்னும் நூலில் தனித்தமிழின் சிறப்பைப்பற்றி எழுதியவற்றுள் ஒரு சிறு பகுதியை இங்கே மொழி பெயர்த்தெழுதுகின்றும். “வடசொற்களை நீக்கிக்கொள்வது இப்போது தெலுங்கு மொழியால் இயலாதென்பது உண்மைதான்; கன்னடத்திற்கோ இன்னும் மிகுதியாய் இயலாது; மலையாளத்திற்கோ முற்றிலும் இயலாது; இம்மொழிகள் வடமொழியினின்று ஏராளமான சொற்களைக் கடன்வாங்கி யிருத்தலாலும், ஏதோர் உதவிக்கும் வடமொழியினையே எதிர்நோக்கி யிருப்பது அவற்றிற்கு மிகவும் வழக்கமாய் வந்துவிட்டமையாலும், அவைகள் தாம் தனித்து நிற்கமுயல்வது சிறிதும் கைகூடாததொன்றும். ஆனால் திராவிட வழக்குகளுள் மிகவும் பண்படுத்தப்பட்டதாகிய தமிழ்மொழியோ வடசொற்களை அறக்களைந்து விடுதற்கு வல்லதாவதோடு, வேண்டினால் தான் தனித்து நின்று அதன் உதவியை நாடாமலே ஒங்கி வளரவும்கூடும். ஏறக்குறையப் பழைய இலக்கண இலக்கியநூல்கள் எழுதப்பட்டுள்ள செந்தமிழ் மொழியில் வடசொற்கள் மிகவும் அருகிக் காணப்படும். வடமொழியிலிருந்து வரும் சொற்களையும் எழுத்துக்களையும் கருத்தோடுங் கவலையோடும் முழுதும் விலக்கித் தமிழ்மொழியையும் தமிழ்ச் சொற்களையும் தமிழ் முதனிலைகளையு மட்டமே வைத்து எழுதப்படுதலினால் நூல்களினுள்ள செந்தமிழ் வழக்குமக்கள்பேசும் உரை வழக்குக்கு வேறுபட்டதாயிருக்கின்றது. இவ்வளவு கருத்தாக வடமொழிச் சொற்களை விலக்கும் எண்ணம் தமிழ் கற்ற அறிஞர் உள்ளத்தில் குடிக்கொண்டிருத்தலினால், தெலுங்கு முதலிய ஏனைத் திராவிட மொழி நூல்கள் வடசொற்களை நிரம்பச் சேர்த்துக்கொள்ளுதற் கேற்பத் தாம் உயர்வாகக் கருதப்படுதல் போலாகாமல், தமிழ்நூல்களானவை எவ்வளவுக்கு வட சொற்களைக் களைந்து தனித்து கடைபெறுகின்றனவோ, அவ்வளவுக்கு அவை உயர்ந்தனவாகவும் இனிமை வாய்ந்தனவாகவும் திருத்தமுடையனவாகவும் கருதப்படுகின்றன. மேலும், காட்டுப் புறங்களிலுள்ள தமிழ்மக்கள் பேசும் தமிழ் மொழியானது வடசொற் கலப்பின்றித் தூய செந்தமிழ் வழக்கோடு ஒத்ததாகவும் இருக்கின்றது. எந்த காட்டிலும் அக்காட்டாருடைய செய்யுட்களும் அக்காட்டின் குடியானவரின் பேச்சுக்களுமே அக்காட்டவர் வழங்கும் மொழியின் பழந்தன்மையினைத் தெரிந்துணர்தற்குக்

கருவியாகும்.” இங்ஙனமாகத் தமிழின் உண்மைச் சிறப்பை உன்ன்வாறுணர்ந்து நடுகிலை வழாது அதனை அறிவுறுத்திக் காட்டிய கால்ட்வெல் ஆசிரியருடைய மெய்யறிவுதானும் இவ்வாமல், நம் தமிழரில் ஒருசாரார் தமிழ் வடமொழியினின்ற உண்டாயதாமெனவும், அஃது ஆரியத்தின் உதவியின்றி நடவாதெனவும் நடுகிலை வழுவிப் பொய்புரை கூறித் தெய்வத் தமிழைப் புறம்பழித்தல் பெரிதும் நாணத்தருவதாம். தமிழில் மற்ற மொழியின் உதவியின்றிப் பேசவும் எழுதவும் போதுமான சொற்கள் நிரம்ப உண்டென்பதை மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட நோல்காப்பியம், தீவாகாரம் முதலிய அரும்பெருநூல்களில் எவரும் காணலாம். இவ்வுண்மைகளை உற்றுநோக்கா ஒரு சிலரே “ஒன்றே யாயினும் தனித்தமிழுண்டோ” என்று கூறி நம் தனித் தமிழுக்குக் குறைவு தேட முந்துவர்.

இக்காலத்திற் கிணங்க நந்தமிழ்மொழி வளர்ச்சியுடைய வேண்டியாயின் ஏராளமான வடசொற்களைத் தமிழிற்சேர்த்து எழுதுதலும் வழங்குதலும் வேண்டுமென்றும், ஆங்கில நூல்களைத் தமிழில் மொழி பெயர்க்கும்போது வடசொற்கள் இன்றியமையாது சேர்க்கப்படல் வேண்டுமென்றும், மேற்கூறிய தமிழக இதழில் ஒருவர் கூறுகின்றார். அதனை ஆராய்வாம். நந்தமிழில் ஒருபொருளை யுணர்த்துதற்குப் பல சொற்களும் பல பொருள்களை யுணர்த்த ஒரு சொல்லும் உண்டென்பதைப் பிங்கலநீதை முதலான அரும்பெரு நூல்களினின்றும் எடுத்துக் காட்டுவாம். இயல்பினை யுணர்த்த 21 சொற்களும், உயர்வினை யுணர்த்த 17 சொற்களும், வலிவினை யுணர்த்த 34 சொற்களும், அச்சத்தினை யுணர்த்த 19 சொற்களும், மலையினை யுணர்த்த 28 சொற்களும், இன்னும் இங்ஙனமே பிற பொருள்களை யுணர்த்தப் பலவாகிய சொற்களும் இருக்க, மொழி பெயர்க்கப் போதுமான சொற்கள் மிகுதியாக இல்லையென்று கூறுவது முற்றும் பொருந்தாதன்றோ? (தமிழ்ப் பாஷையைச் செவ்வனே கற்காததால் மொழி பெயர்க்கும் ஆற்றவில்லாதார் வேறென்ன கூறுவர்?); மொழிக்குப் பாஷையென்றும், மகிழ்ச்சிக்குச் சந்தோஷமென்றும், அன்புக்குப் பக்தியென்றும், சொல்வது குற்றமானன்று கேட்கின்றார். மேற் குறிப்பிட்டபடி ஒரு பொருள் குறித்த பல சொற்களும், பல பொருள் குறித்த ஒரு சொல்லும் நந்தமிழில் அளவின்றி யிருக்க, அவைகளைப் புறம்பே விடுத்து வல்லோசையுடைய சமஸ்கிருதச் சொற்களை நந்தமிழோடு சேர்த்து வழங்குவது, ஒருவன் தனக்கு அரிதிற் கிடைத்த இன்சுவைப் பண்டங்களை வீசி யெறிந்துவிட்டு இல்லத்தோறுஞ் சென்று ஊசிய உணவை இரந்துண்பதற்கே ஒப்பாம். மேலும், தமிழ்ச் சொற்கள் இருக்க அவற்றை விடுத்துப் பிறமொழிச் சொற்களை எடுத்து வழங்கி வருவோமாயின், தமிழ்ச் சொற்கள் காளடைவில் வழங்குதலின்றி ஒழியுமன்றோ? இங்ஙனம் பிறமொழிச் சொற்களை வழங்கினமையால் எத்தனையோ அருந்தமிழ்ச் சொற்கள் முன்னமே வழங்காதுபோயின.

தங்களில் அவைகள் இல்லையானால் அவைகளை நாம் காணாதலே இயலாது போயிருக்கும்.

ருஷியர் தம்மூர்களுக்கு ஜர்மன் மொழிப் பெயர்களை அமைத்திருந்தனர். பிறகு தமக்கும் ஜர்மனியார்க்கும் போர் துவங்கியபோது தாம் பயன்படுத்திய ஜர்மன் மொழிச் சொற்களை அறவே நீக்கித் தம் மொழியினின்றே தமக்கெனப் புதிதாகச் சொற்கள் அமைத்துக் கொண்டனர். இங்ஙனம் ருஷியநாட்டினர் தமக்குப்போதுமான சொற்கள் இல்லாதிருந்தும் பின் பெரிதும் வருந்தித் தமக்கென சொற்கள் தம்மொழியிலேயே கண்டறிந்திருக்க, நந்தமிழிற் சிலர் அரிய முழுமாணிக்கங்களார் தீஞ்சுவைத் தமிழ் சொற்களை விடுத்து ஒசையினிமை யில்லாச் சமஸ்கிருத மொழிச் சொற்களை நந்தனித்தமிழிற் சேர்த்து நந்தமிழின் இனிமையையும் பழமையையும் தாழ்த்த முயல்வதை என்னென்றரைப்போம்!

இனிமேற் கூறியவர் கருத்துக்கிசைய, நாம் நமக்குரியவல்லா வட சொற்களை நந்தமிழிற் சேர்த்து வழங்குவதுபோலவே அவ்வக்காலத்துத் தமிழரோடு வந்து பழகும் சீனர், ஜப்பானியர், பிரஞ்சுக்காரர், ஆங்கிலர், அராபியர், முதலானவர் மொழிச் சொற்களையும் அதனோடு சேர்த்து வழங்கல் வேண்டுமன்றோ? இங்ஙனம் அவ்வக்காலத்துத் தோன்றும் வட மொழி முதலான நமக்குரிய வல்லாப் பிறமொழிச் சொற்களை நந்தமிழிற் கலந்து வழங்குவோமாயின்; தமிழ் முழுதும் தன் இனிப் சொற்களை இழந்து தன் உண்மைசில மாறிக், கன்னடம், தெலுங்கு முதலிய மொழிகளினுஞ் சீர்கெட்ட நிலையை எய்துமென்பது திண்ணமன்றோ. நந்தமிழைத் தனித்து வழங்கவும் எழுதவும் இயலுமென்பதை, நம்முன்னோரான மாணிக்கவாசகர் முதலான ஆசிரியரும் தாயுமானவர் முதலிய பெரியோரும் நன்கு உணர்ந்திருந்தும் தாமியற்றிய பாடல்களில் வடமொழிச் சொற்களைத் தமிழோடு சேர்த்துப்பாடியது என்னையோவெனின், வடநாடுகளில் இருந்த ஆரியர் அந்நாடுவிட்டுப் பெயர்ந்து தமிழ்நாட்டிற் புகுந்த பின், தமிழரும் ஆரியரும் ஒருமித்து வாழுகளில் ஆரியர் வழங்கிய வட மொழிச் சொற்கள் தமிழினும், தமிழர் வழங்கிய சொந்தமிழ்ச் சொற்கள் வடமொழியினும் கலந்து நிலைபெறுவவாயின. ஆரியர் மிக நெருங்கிப் பழகாத காலத்து எழுதிய தோல்காப்பியம், கலித்தொகை, புறநானூறு முதலிய அரியதல்களில் ஆபிரத்துக்கு ஒன்றிரண்டு விழுக்காடு வட சொற்கள் ஒரோவிடத்து அருகிக் கலந்தன. பின் ஆரியர் நெருங்கிப் பழகப்பழகத் தமிழில் வடசொற்கள் சிறிது கூடக் கலந்தன. இக்காலத்தும் தமிழர் ஆங்கிலரோடு கலந்து பழகுவதால் ஆங்கிலச் சொற்களிற் பலவுந் தமிழிற் கலந்து காணப்படுகின்றன. முன்னொருகால் துருக்கர் அரசாண்ட காலத்து துலுக்குச் சொற்களிற் சிலவுந் தமிழிற் கலப்பவாயின. தமிழில் வடமொழிச் சொற்கள் மிகுதியாகக்காணப்படுவது போல், துலுக்குச் சொற்களும் ஆங்கிலச் சொற்களும் காணப்படாமை யென்னையோ வெனிற் கூறாதும், ஆரியர் நடு ஆசியா என்னுங் குளிர் நாட்

டில் வறுமையில் துன்புற்றுப், பின் அதனைவிட்டுத் தமிழ்நாடு புருந்து தமிழரை நெருங்கி யணுகி வாழ்த்தனராகலின், அவர் சொற்கள் தமிழில் மிகவுங் கலந்தன. துருக்கரும் ஆங்கிலரும் அவர்போல் அத்துனை நெருங்கித் தமிழரோடு உறவாடாது வாழ்கின்றமையின், அவர்மொழிச் சொற்கள் மிகக்கலவாது, ஒரோவிடத்து மிக அருகிக் கலப்பவாயின. தமிழரோடு ஆரியர் கலந்து பழகத் துவங்கிய காலத்து இருவகுப்பாருஞ் சிறிதும் அழுக்காரின்றி மன ஒருமைப்பாடுடையாய்த் தமிழர் அவ்வாரியர் சொற்களையும், ஆரியர் தமிழர் சொற்களையும் களங்கமின்றி எடுத்தாள்வாராயினர். ஆனால், இக்காலத்திலோ தம்மை ஆரியராகக் கருதியிருப்பவர் தமிழர்பால் அழுக்காறுடையாய்த் தமிழையும் தமிழரையும் மிகவும் இழித்துப் பேசுவதோடு, தமிழ் ஆரியத்தினின்றும் பிறந்ததாமெனவும் வாய்கூசாது கூறித் தமிழுக்குக் குறைவுதேடுகின்றனர். இங்ஙனம் நர் தமிழரோடு ஒற்றுமையின்றி முரண்பட்டு இழிவாகப் பேசும் பிறர் சொற்களை நாம் எடுத்தான்வது நர்தமிழுக்கும் தமிழர்க்கும் இனி ஒரு பெருங் குறைவாம். இவ்வாறு நம்மையும் நர் தனித் தமிழையும் ஓவாது இழித்துக்கூறு சிற்கும் பிறரையும் அவர் மொழியினையும் உயர்த்திப் பேசிக் கொண்டு அலைபுந் தமிழர் சிலரைத் தமிழர்எனக் கூறுதல் பொருந்துமோ?

இனி, இந்து காதனத்தில் யாழ்ப்பாணத்துத் தமிழர் ஒருவர்தாம் தமிழ்வளர்ச்சியைப்பற்றி எழுதுகையில், ஆங்கிலமொழிச் சொற்களைத் தமிழோடு கலந்து எழுதுதல் ஆகாது என்று வற்புறுத்திக் கூறுகின்றார். அது நமக்கு மகிழ்ச்சிதருவதேயாயினும், அவர்தாமெழுதுந் தமிழ்க் கட்டுரையில் வடசொற்களைக் கலந்தெழுதுவது நமக்குப்பெரு வருத்தத்தைத் தருகின்றது. ஆங்கிலமொழிச் சொற்களை எடுத்துக்கலந்து தமிழின் தூய்மையைக் கெடுப்பது தகாதென்று வழக்காடுமிவர் ஆங்கிலத்தைப் போலவே தமிழுக்குப் புறம்பான வடமொழிச் சொற்களையும் எடுத்து வழங்கித் தமிழின் தூய்மையைக் கெடுப்பது நன்றமா? அவர்தாம் தமிழ்வளர்ச்சி என்றெழுதிய கட்டுரையின் முதல் முப்பது சிறுவரிகளுக்குள் பாவை, மனிதர், இருடிகள், அநேகர், சங்கம், சுத்தி, சாஸ்வதி, அவதாரம், இராஜாக்கள், வித்துவான்கள், நியமம், பிரமாணம், அங்கேரித்தல், என்னும் வடசொற்களை எடுத்துச் சேர்த்து எழுதி யிருக்கின்றார். இன்னுமிங்ஙனமே அவர் தமது கட்டுரையில் நெடுக எடுத்துச் சேர்த்திருக்கும் வடமொழிச் சொற்கள் இன்னும் பலப்பல. இவ்வட சொற்களுக்கு நேரான செந்தமிழ்ச் சொற்களாகிய மொழி, மக்கள், முனிவர், பலர், கழகம், துப்புரவு, கலைகள், பிறப்பு, அரசர்கள், புலவர்கள், முறை, மேற்கோள், ஏற்றுக்கொள்ளல், என்பன முறையே இருக்கவும், இவற்றை விடுத்து வடசொற்களை வினை எடுத்துச் சேர்த்து எழுதுதல் ஆங்கில முணர்ந்தார்க்கு இவர் தாங்கூறும் குற்றத்தில் இவர் தம்மையும் வீழ்விக்குமன்றோ?

அம்மனமன்று, வடசொற்களைத் தமிழிற் கலந்து எழுதுவது இக் காலத்தில் வழக்கமாயிருக்கின்றது, ஆனால், ஆங்கிலச் சொற்களை அங்ஙனம் வழங்குவது வழக்கத்திலில்லை; அதனால் அதுகுற்றமாம் என்றுரைப்பராயின்; கூறாதும்: தமிழுக்குப் புறம்பான வடசொற்களைத் தமிழிற் கலந்தெழுதுவது பண்டைக்காலத்தில் இல்லாமல் பின்றைக் காலத்தில் உண்டாயிற்றென்பது பத்துப்பாட்டு, கலித்தொகை முதலான பண்டைச் செந்தமிழ் நூல்களையும், இராமாயணம், பாரதம், முதலான பின்றைத் தமிழ் நூல்களையும் ஒப்பிட்டு நோக்குவார்க்கு நன்கு விளங்கும். ஆகவே, பழைய காலத்திலில்லாமல், இடைப்பட்ட காலத்திற் றுவங்கிய வடமொழிக் கலப்பு அக்காலத்துப் புதிதாயிருந்து பின் வரவர வழக்கத்தில் வந்துவிட்டாற்போல, இக்காலத்திற் றுவங்கும் ஆங்கிலச் சொற் கலப்பும் இப்போது புதிதாய்த் தோன்றினாலும், தடை செய்யப்படாவிட்டால், இனி வரவர வழக்கமாய் வந்துவிடு மன்றோ? ஆகவே, புதியதா யிருந்தாலும் பழையதா யிருந்தாலும் பிறமொழிக் கலப்புத் தமிழ்மொழியை அழித்தலின், அதனைத் தடை செய்து தமிழைத் தாய்மையாகப் பாதுகாத்து வளர்த்தல் தமிழறிவுடைய ஒவ்வொருவர்க்கும் இன்றியமையாத கடமையாம். ஆங்கில மொழிக் கலப்பை ஏனெனஞ்செய்து அதனை விலக்க முன்வந்த அறிஞர் அங்ஙனமே வடமொழிக் கலப்பையும் ஏனெனஞ் செய்து அதனையும் விலக்கித் தமிழைப் பாதுகாக்க முயலுதலே சிறந்த முறையாம்.

இனி, அவர் ஆரிய மொழி தேவர்களுக்குரிய தென்றும், தமிழ் மொழி மக்களுக்குரியதென்றும், அவ்விருமொழியும் முனிவர்களுக்குரியன வென்றும், எழுதி யிருக்கின்றார். இவர் கூறும் இக்கூற்றும் சிறிது ஆராயற்பாலதாம். இவர் கூற்றை உற்றநோக்கின் மக்களினம் உயர்ந்தோர் முனிவரும், முனிவரினும் உயர்ந்தோர் தேவரும் ஆவரென்பது புலப்படும். அதனால், தாழ்ந்த நிலையிலுள்ள மக்கள் பேசக் தமிழ்மொழி தாழ்ந்த தென்பதும், மிகவுயர்ந்த நிலையிலுள்ள தேவர்கள் பேசும் ஆரிய மொழி மிகவுயர்ந்ததென்பதும் அவர் கருத்தாகும். அவர் கருத்தின் படியே வைத்துக்கொள்வோமென்றாலும், தேவர்களுக்குரிய வடமொழிச் சொற்களைத் தாழ்ந்த நிலைக்கண் உள்ள மக்கள் எடுத்து வழங்குதல் பொருத்தமாமா? தேவர்களுக்குரிய அவ்வாரியச் சொற்களை மக்களுள் ஒருவராகிய தாம் தமது கட்டுரையில் எடுத்து வழங்குவது குற்றமன்றோ?

இனித் தேவர்களுக்குத் தாம் ஆரியமொழி வேண்டுமோ என்பதனை ஒரு சிறிது ஆராய்வாம். மக்களென்போர் அறியாமை யிருனால் கவரப்பட்ட உள்ளமுடையராதலால் அவர் தம்முள் ஒருவர் மற்றொருவ ருள்ளத்தில் சிக்குவனவற்றை அறியமாட்டாதவரா யிருக்கின்றார். ஆகவே, அவர் தமதுள்ளத்திற் றேன்றும் எண்ணங்களைப் பிறர்க்குப் புலப்படுத்தவும், பிறர் உள்ளத்திற் றேன்றும் எண்ணங்களைத் தாம் தெரிந்துகொள்ளவும் சொற்களின் உதவியைப் பெரிதும் வேண்டி நிற்கின்றார். இனி, மிக

உயர்ந்த நிலைக்கணுள்ள தேவர்களோ என்றால் அறியாமை யிருள் நீங்கி அறிவு விளக்கம் பெற்றுத் தத்தம் உன்னங்களில் நிகழ்வனவற்றைத் தாமா கவே அறிந்துகொள்ளும் ஆற்றலுடையர்; அவர்களுள் ஒருவர் உன்னத்திற் றேன்றிய எண்ணம் பிறர் உன்னத்தில் உடனே புலனாகாதிருக்கும். அங்ங னம் இயல்பாக விளங்கும் உன்னமுடைய தேவர்களுக்குச் சொற்களி னுதவி சிறிதும் வேண்டப்படுவதில்லை. அவ்வாறிருக்கத் தேவர்களும் மக்களைப்போற் சொற்களின் உதவி கொண்டே, தம்முன்னத்தில் நிகழ் வனவற்றை வெளியே புலப்படுத்துவராயின், மக்களுக்குத் தேவருக்கும் வேறுபாடென்னை? அதனால் தேவர்கள் ஆரியமொழியை மட்டுமே பேசுவ ரென்பது ஒரு சிறிதும் பொருந்தாது. சிற்றறிவும் சிறுதொழிலும் உடை யாராகிய மக்கள் பொருட்டாகவே மொழிகள் தோன்றினவல்லது, பேரறி வும் பேராற்றலுமுடைய தேவர்கள் பொருட்டல்ல. மக்களுள்ளும் அருந் தவொழுக்கத்தான்மிருந்து அறியாமை நீங்கப் பெற்றார்க்கு எவ்விடத்தும் எக்காலத்தும் நிகழும் நிகழ்ச்சிகளெல்லாம் ஒருங்கே தோன்றுமென்றும், அது 'தவக்காட்சி'யா மென்றும் சிவஞானசித்தியாரில் "சமாதியான் மலக் கள் வாட்டிப், பொருந்திய தேசகால இயல்பகல் பொருள்களெல்லாம், இருந்துணர்கின்ற ஞானம் யோக நற்காண்டலாமே" என்னுந் திருப்பாட் டால் வற்புறுத்தப்படுதல் காண்க. மக்களினும் உயர்ந்த முனிவர்க்கே மொழிகளினுதவி வேண்டப்படாதாயின், அம்முனிவரினும் உயர்ந்த தேவர்க்கு மொழியினுதவி வேண்டப்படுமென்பது எத்துணையும் பொருந் தாததாயிருக்கின்றது! தமிழரையும் அவர் வழங்குந் தமிழ் மொழியினையும் தாழ்த்தும்பொருட்டாகவே ஆரியர் தம்மைத் தேவரெனவும், தாம் பேசும் ஆரிய மொழியைத் தேவமொழி யெனவும் உயர்த்திப் பேசிப் புராணங் களில் பொய்க்கதை கட்டிவிட்டார்கள். அக்கதையின் பொய்த் தன்மை புணராத நந்தமிழ்ப் புலவரிற் சிலரும் அதனை மெய்யெனக்கொண்டு, தம் மையும், தம் அருந் தமிழ் மொழியையும் தாமே இழிவுபடுத்தி, ஐயகோ! ஏமாந்து போயினரே! இனியேனும், அவர்கள் அப்பொய்ம்மை புணர்ந்து தமக்கும் தமது செந்தமிழ் மொழிக்கும் ஆக்கத் தேவாராக.

சந்திரியாசம்—மோட்சநிலை.

(141-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

உன் இந்திரியங்களை நிக்கிரகம் செய்யும் பிரத்தியாகாரம் என்னும் யோகத்தால் கேவல சின்மாத்திரமாக இருப்பதுவே எங்கும் பொங்கிய ஏக ரஸ பிரம சமாதி யென்னும் மோட்சமாம். சுக துக்கங்களற்ற பரிபூரண சமாதியிலிருப்பவனே முத்தன் என்னப்படுவான். எல்லாப் பூதங்களிலும் பாவனையை விட்டு வெளிப்பட்டவன் சந்திரனைப் போல நிர்மலன். அவன் சூரியனைப்போலப் பிரகாசிப்பான். செய்ததும், செய்கிறதும், செய்யப் படுவதுமான கர்மங்கள் குலத்தாலும், செல்வத்தாலும், தேகவியலாலும்,

தொழிலாலும் வரும் கன்மங்களை ஞானஞ்சினியால் தகித்து வெளிக்கிளம் பின்வனே முக்தன். மற்ற வித்தைகள் எல்லாம் அப்பியாசம் பண்ணும விருந்தால் அழியும். ஞான கலை மாத்திரம் உள்ளே விருத்தியாகும். விஷய போகங்களில் ஆசையுள்ளவரைக்கும் ஆன்மா ஜீவன் என்னப்படுவான். அந்த ஆசை அலிவேகத்தினாலுண்டானதேயன்றி ஆன்மாவிற்கு இயற்கையானதல்ல. விவேகத்தால் ஆசை ஒழிந்தால் ஜீவாவஸ்தை ஒழிந்துபோகும். அப்போது அவன் பிரமம் ஆய்விடுவான். நிராமயனாய் மிருத்தியு வைக் கடந்து நிற்கும் அவனுடைய பரிபூரணநிலைக்கு ஒப்புயர்வில்லை. உலக வாசனையைக் கடந்து சம்பூர்ண சைதன்ய மயமாய் நிற்கும் அந்த யோகியின் பரமானந்தத்துக்கு எதையும் உபமானமாகச் சொல்ல முடியாது. சாஸ்திரார்த்தங்களி லுள்ள வாசை யொழிந்து பற்பல ரசங்களுடன் கூடின பற்பல காரியங்களில் சந்தோஷமற்றுச் சங்கற்ப விசற்பங்களை விட்டவன் சாக்ஷதமான சுக சொரூபமாக நிற்பான். அவன் வர்ண சிரம சாஸ்திரக் கட்டுகளை யறுத்துக்கொண்டு கூட்டைவிட்டு வெளிப்பட்ட சிங்கத்தைப்போல விளங்குவான். விஷய வாசனை யென்கிற வியாதியை ஞான ஒளஷதத்தினால் தொலைத்து விளங்குகிற அந்த யோகி சாத்கால ஆகாயம்போல நிர்மலமான பிரகாசத்தைப் பெறுவான். ஆழமானதும் நிர்மலமாயுள்ளதுமான மடுவில் காணப்படும் மலையின் துனியைப்போல விளங்குவான். எல்லாக் கன்மங்களும்ற்று நித்தியத் திருப்தியுள்ளவனான அவன் புண்ணியத்தாலாவது பாவத்தாலாவது மற்றெதனாலாவது கட்டுப் படமாட்டான். எந்தக் கன்மத்தாலும் யோகியின் மனம் விகாரம் அடையாது. ஜனக்கூட்டத்தில் சஞ்சரித்தும், குதித்தும், ஆடியும், விளையாடியும், பாடியும் திரிவான். அவற்றால் அவன் யாதொரு கெடுதியையும் அடையான், இதுவே மோட்ச சிவ்யாகும். இதை யடைந்தவன் ஜீவன் முக்தனென்று சாஸ்திரங்கள் வியந்துகூறும். அறிவிற சிறந்த பெரியோரும் புகழ்ந்து மகிழ்வார்கள்.

ஞானம்.

“தத்வமசி” என்னும் வாக்கியார்த்தமாகிய ஜீவாத்ம பரமாத்ம ஐக்கிய ஞானமே முத்திபெறுவதற்குக் காரணமாம். தைத்திரிய சுருதி ஞானமொன்றினாலேதான் முத்தி கிடைக்குமென்று கூறுகிறது. பிரமத்தை யறிந்தவன் எல்லாவற்றுக்கு மேலான அப் பிரமத்தை யடைவான். அந்தப் பிரமத்தின் சொரூபமாவது எக்காலத்துங் குறைவுறாத ஞானவடிவமாம். அது எங்கும் நிறைந்திருப்பதால் முடிவற்றதாயுள்ளது. இந்தப் பரம்பொருள் எல்லாவற்றினும் நிறைந்து நின்று அவை புணரும்படி செய்கிறது. அஃதின்றேல் பத்தாத்மா (பத்தத்தில் சிக்கிய ஆன்மா) ஒன்றையும் உணராது என அறிகிறவன், அந்த ஞான சொரூபத்துடன் ஒன்றிச் சலந்து சகல கர்ம பலன்களையும் மடைவான். “சரீரங்கனெல்லாவற்றிலும் சரீரமின்றியும் சரீரமில்லாத பொருள்களில் சரீரமுள்ளதுமாய் நிற்பதும்,

எல்லாவற்றுக்கும் மேலானதும், எங்கும் நிறைந்ததுமான இந்தப் பிரமத்தை யறிப்பவன் சோகத்தை யொழிப்பான். நல்லொழுக்கமுன்னவன் அஃதில்லாதவன், பொறுமையுன்னவன் அஃதில்லாதவன், மனத்தை யடக்கினவன் அடக்காதவன், இவர்கள் இந்தப் பிரமத்தை யடையமாட்டார்கள். பிரமஞானமொன்றே யதைப் பெறுவதற்குக் காரணமாகும். ஆதலால் அந்தப் பிரமஞான மொன்றையே தேடிக்கொள்ளவேண்டும். ஆத்மா ஒருவனே எல்லாவற்றிலுமிருந்து நன்மையை யளிக்கின்றது என்று அறிகிறவன் குறைவற்ற சாந்தியைப் பெறுவான். இதைத்தவிர வேறில்லை” என்று கடவல்லி சுருதி கூறுகின்றது. முண்டகோபநிடதம் “கண்டயில்லாததும், ஞானவடிவானதும், முத்தியை யளிப்பதுமான பரமான்மா ஒன்றே சத்தியப் பொருளாதால் அறிஞர் அதனையே அறிவார்கள். அதனை விளக்கும் உபநிஷத்துக்களையே பயிலவேண்டும். இதையன்றி வேறு விவகாரங்களை விட்டொழிக்கவேண்டும். உலகத்தில் ஒடுகிற ஆறுகனெல்லாம் சமுத்திரத்தில் பாய்ந்து தத்தம் பெயர்களை ஒழித்துச் சமுத்திரமாகவே நிற்பதுபோலப் பிரமத்தை யடைந்த ஆன்மாவும் நாமரூபங்களொழிந்து பிரமமாகவே நிற்கும். பரமான பிரமத்தின் அபரோட்ச ஞானத்தை யறிகிறவன் பிரமமாகவே ஆய்விடுவான். இதில் சந்தேகமில்லை” என்று கூறியது.

அமிர்தபிந்துபநிஷத் “மாயா சம்பந்தமற்றதும், கண்டயின்றி எங்கும் நிறைந்ததுமாயுள்ளதும், அசைவு முதலிய கிரியைகளில்லாததுமான பிரமம் நானே யென்று அறிகிறவன் அந்தப் பிரமமே யாய்விடுவான் என்பதில் சந்தேகமில்லை” என்று கூறியது. கைவல்லிய சுருதி “உமாகாந்தனும், எல்லாவற்றிற்கும் ஈசனும், எல்லாவற்றிற்கும் பிரபுவும், திரிநேத்ரனும், கானகண்டனும், மிகச் சாந்தனுமான இப்பொருளை விடாது தியானித்துச் சிந்திக்கிறவன் சர்வ பூதங்களுக்கும் சாட்சியைப்போல உதாசினையிருந்து வரும் சிவமாகிய அந்தப் பிரமத்தையே அடைவான். ஆத்மா சர்வ பூதங்களிலுமுள்ளதாகவும், பூதங்கனெல்லாம் ஆன்மாவினிடத்தில் ஆரோபிக்கப்பட்டதாகவும் நன்றாயுணர்ந்தவன் அந்தப் பொருளை யடைவானேயன்றி மற்றவன் அடையமாட்டான்” என்று கூறியது. ஜாபாலோபநிடதம்—“கண் காது முதலிய புற இந்திரியங்களை அடக்கினவனும், மனமுதலிய வுட்புலன்களை யடக்கினவனும், விஷயங்களில் உபேகைசூயுள்ளவனும், சீதோஷ்ணங்களைச் சகித்திருப்பவனும், பேத புத்தியில்லாதவனும், மிகச் சிரத்தையுள்ளவனுமான ஞானி அகண்டமாகிய பரமான்மா நானேயென்று அறிந்துகொள்வான். ஒன்றாகவுள்ள ஆன்மா எல்லாவற்றிலும் வியாபகமாக இருப்பதால் அவன் அந்தப் பிரமமே யாவான்” என்று கூறியது. “நானே பரமான்மா”வென்று அறிகிறவன் உலகப் பொருள்களில் சிறிதும் ஆசையைக்கொண்டான். ஆதலால் ஒன்றைப் புசிப்பதற்காவது அதை விரும்பியாவது சரீரத்துக்குத் தொந்திரி

ரவைக் கொடுக்கமாட்டான். “பிரமமென்பது சப்த ஸ்பரிசம் ரூபம் ஒன்றுமில்லாதது. ஆயினும் அது எக்காலத்துங் குறைவை யடையாது. ரஸம் கந்தம் இவைகளில்லாததாயினும் சித்தியமாகவும் ஆதியந்த மற்ற துமா யிருக்கின்றது. இந்தப் பிரமத்தைச் சிவவண முதலியவற்றால் அறி கிறவன் ஜனனமாண ரூபமான யிருத்தியுமென்ற சமுசாரத்தினின்றும் விடுபடுவான். ஞானமென்ற நெருப்பானது சுபம் அசுபம் என்ற கட்டை களை எரித்து ஒழித்துவிடுகின்றது” என்று வேறு சுருதிகள் கூறின. “சாஸ்திரங்களில் தேர்த நல்லறிவுடையவன் கருமங்களினால் கட்டுப்ப டான். மெய்யறிவு பெருதவனைத் துக்கங்கள் சூழ்ந்துகொண்டு பிர மத்தை யடையவிடாவாம். அவன் துக்க ரூபமான சம்சாரத்தில் புகுந்து நெருப்பினால் தகிக்கப்படும் வத்துக்களைப்போலச் சிறப்படையமாட் டான்” என்று மனு கூறினார். “நெருப்பு நாற்புறமுஞ் சூழ்ந்துகொண்டு கட்டைகளைத் தகிப்பதுபோல ஞானமாகிய நெருப்பு கர்மங்களை யெல்லா மெரித்துவிடும்” என்று பகவத்கீதையில் கண்ணன் கூறினார்.

சுருதிகள் கூறினவென்று யாமெடுத்துக்காட்டிய ஞானத்தைப் பக்தி சிவத்தையுடன் குருமுகத்தாலுணர்ந்துகொள்ளவேண்டும். ஞானோபதே சம் செய்கிற குருவைப் பரபிரம சொரூபமாகவே கருதி வழிபடவேண் டும். அந்தச் குரு பிரமஞானத்தை யடைந்தவரா யிருக்கவேண்டும். அவனும் தருந்த குருவைத் தேடியடைந்து சோம்பலும் வெட்கமும் இல் லாமல் பணிவிடைகள் செய்து, அவரை மனமுவப்பக்கண்டு அவரிடம் ஞானோபதேசம் பெறவேண்டும். அவ்வாறு ஆராய்ந்து செய்வதாலன்றிச் சாஸ்திர வாராய்ச்சியான்மட்டும் மெய்ஞ்ஞான முதிக்கமாட்டாது. இந்தப் பிரமஞானத்தைப் பெரும்பொருட்டே ஆன்மாவுக்கு மனித சரீரமுண் டாயிற்றென்று கருதவேண்டும்.

முற்றிற்று.

சிவானந்தசாகர யோகீஸ்வரர்.

ப்ரகாசமாகு.

மேல் நாட்டாரின் சேர்க்கையினால் நாம் அவர்களது குணங்களைக் கொஞ்சமாகும் தோஷங்களை அதிகமாகும் பின்பற்றி யிருக்கிறோம். நமது முன்னோர்களின் நாகரிகத்தின் முக்கிய உத்தேசமானது, ஆத்மவிசாரமும் ஆத்மலாபமுமாகும். அவர்கள் சிவசிரம் சந்தோஷமடையக் கூடியவர்கள். அவர்களுக்கு வேண்டியவைகள் மிகவும் சுவல்பம். அவர்கள் சாதாரண ஆகாரம் சாப்பிட்டாலும் சாதாரண வஸ்திரம் உடுத்திக்கொண்டாலும் அவர்களது எண்ணங்கள், மேலானவைகளாக விருந்தன. அவர்களது அந்த மேலான எண்ணங்களின் காரணமாகவே அவர்களா லியற்றப்பட்ட எண்ணிக்கையற்ற கிரந்தங்கள் மூலமாக நாம் லாபமடைந்து வருகிறோம். மஹாபாரதம், ராமாயணம், ஷுட்தர்சனம் (இதிஹாஸ் மீமாம்ஸாதி) உப

நிஷத், முதலிய கிரந்தங்கள் கோட், பூட் (Coat & Boot) அணிபவர்களால் செய்யப்பட்டவையல்ல, ஆனால் கோவணத்துடன் காட்டில் வசித்து தான்யங்களை உட்கொள்ளும் புலவர்களால் இயற்றப்பட்டவையே, அவர்களது இந்த சுய நலமின்மையை நாம் அடிபுடன் மறந்துகொண்டிருக்கிறோம். மற்றவர்களைப்பற்றி யென்ன? பள்ளிக்கூடங்களிலும் கலாசாலைகளிலும் படிக்கும் சிறுவர்களையும், புலவர்களையும் பாருங்கள். வெயில் நாட்களிலும் அவர்கள் சரீரத்தை மூடுவதற்கு 3 துணிகள் வேண்டி யிருக்கின்றன. எண்ணெய்யும் தைலமும் வேண்டும். சீப்பு கண்ணாடி யில்லாமல் அவர்கள் வேலைகள் நடைபெறமாட்டா. எந்த சவுக்காரம் என்னும் பெயரை நமது முன்னோர்கள் கேட்டே யிருக்கமாட்டார்களோ அந்த சவுக்காரம் இப்பொழுது இவர்களுக்கு மாதத்திற்கு எத்தனை கட்டிகளோ தேவையா யிருக்கின்றன. கல்வி கற்கும் பிரம்மசாரிகள் எவ்வித ஆடைகள் அணியவேண்டுமோ, எவ்வித நித்ய கர்மானுஷ்டானங்கள் செய்ய வேண்டுமென்று ஸ்மருதிகளில் எழுதி யிருக்கின்றதோ, அதற்கு நேர்விரோதமாக இப்பொழுது பார்க்கிறோம். ஆத்மசக்தி குறைந்துகொண்டிருக்கிறது. பாரதம்போன்ற ஏழை தேசத்திற்கு இதனால் ஏற்படும் கெடுதல் சொல்லத்தரமன்று. சாரமற்றதாயிருந்தம்கூட, எவர்கள் மோஸ்தரில் (Fashion) விழுந்து வீண்பணச் செலவு செய்கிறார்களோ அவர்களை ஒருவிதத்தில் பைத்தியக்காரர்கள் என்று சொல்லவேண்டும். ஏனெனில் புத்திமான் இல்லாவிட்டாலும் ஞானமுள்ள எந்த மனிதனும் பங்குனி சித்திரைமாதங்களில் பாரதபூமியைப்போன்ற உஷ்ண தேசத்தில் பூட்ஸ், கால்சுட்டை, மேல்சுட்டை, மேஜோடு (Stockings) டைட், காலர், பனியன், ஷர்ட்டு, வேஸ்டு கோட் முதலிய உடை தரித்துக்கொண்டு உஷ்ணத்தினால் அவதிப்படமாட்டான். மனிதனுக்கு மரியாதை அவனது குணங்களால் ஏற்படுகிறது. தேவலம் துணிமணிகளால் இல்லை.

ஈசுவர் சந்திர வித்யாசாகர் மஹாதேவ கோவிந்தரானடே, லோகமான்ய திலகர் இவர்கள் வெளிவேஷத்தில் ஒன்றும் இல்லாவிட்டாலும் (சாதாரண மனிதர்கள்போல் ஆடை உடுத்தி யிருந்தாலும்) எவ்வளவு பூசிக்கத்தகுந்தவர்களா யிருந்தார்கள். அன்னியர்போல் ஆடை தரித்தலையும் அவர்களது நடவடிக்கை முதலியவைகளை பின்பற்றாதலை விட்டு விடும்படியும், ஆடம்பரமில்லாம விருக்கும்படியும், உயர்ந்த எண்ணங்களுடன் தனது ஆத்மாவை உன்னதமாகும்படியும் பாரததேசத்துத் தற்கால ஸ்திதி சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறது.

சாதாரண உணவினால் சரீரம் புஷ்டியாகக் கூடுமானால் பஞ்சபண்டிய பரமான்ன ஸகிதம் உணவு சாப்பிட்டு வீணாக ரோகத்தினால் பீடிக்கப்படாதே. முறட்டு வஸ்திரம் குடுத்துணி உடுத்துவதால் சரீரப் பாதுகாப்பு ஏற்படுமானால் விலை யுயர்ந்த ஆடைகள் உடுத்தி ரூபாயைக் கரியாக்காதே. சுய நலப் பிரியர்களின் இவ்வித நடத்தைகளைப் பார்த்து சாதாரண ஜனங்களும் இவ்வித வீண்செலவு செய்வதால் தேசத்திற்கு மிகவும் கெடுதி ஏற்

படுகிறது. நீங்கள் ஸ்வராஜ்யம் விரும்புகிறீர்கள். நல்லது, முதலில் நீங்கள் ப்ரகாசமாகுங்கள். உங்கள் மனதை யடக்கியானக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். பீடன், மோடார், தோட்டம், பங்களா, விஷயுயர்ந்த வஸ்துக்கள் பணக்குவியல் இவைகளிருப்பதினாலேயே ஒருவனும் ப்ரகாசமாகமாட்டான். அதற்கு ஆத்ம சுத்தியும் ஆத்மவிசாரமும் வேண்டி யிருக்கிறது. ஆடம்பரமில்லாம விருப்பத்தினாலேயும், உயர்ந்த எண்ணங்களுட னிருப்பதினாலுமே ஆத்மசுத்தி உண்டாக முடியும்.

மேல் எழுதிய வியாசம் சென்னையில் பிரசாரமாகும் “திரிதிப்ரசாரம்” என்னும் பத்திரிகையி் விருந்து கமதானந்தனுக்காக எடுத்தெழுதப் பட்டது.

பா. அ. சங்கர நாராயண சர்மா.

தரிப்பு:—இச் சுருக்கமான வியாசத்தில் கூறப்பட்டுள்ள விஷயங்கள், நம் தாய் நாடு பூர்வீக உன்னத நிலையை யடையவேண்டும், நம் சந்ததியார் முன்னேற்ற மடையவேண்டும் என்று கோரும் ஒவ்வொருவரும் நன்றாகக் கவனிக்கவேண்டிய விஷயங்கள் — இவற்றை நன்கு கவனித்து மனதில் வைத்து இவற்றின்படி நடக்கும் அறிவாளிகளே பாரத புத்திரர் என்ற நாமத்திற்குத் தகுதி யுடையவர்களாவார்கள்.

பத்திரிகாசிரியர்.

பிழை திருத்தம்.

கடந்த ஐப்பசி சஞ்சிகையில் 148-வது பக்கம் உள்ள “S. V. தேவராஜ ஐயங்கார்” என்ற கையொப்பத்தை “S. V. வரதராஜ ஐயங்கார்” என்று திருத்திக்கொள்ளக் கோருகிறோம். பத்திரிகாசிரியர்.

மறுபிறப்பு.

நம்மவர்க்கோர் எச்சரிக்கை.

புரட்டாசி மாதம் வெளியான கமது சஞ்சிகையில் “மறுபிறப்பு” என்பதைப்பற்றி டீடீஸ் என்பவர் எழுதிய வியாசத்தை யாவரும் வாசித்திருக்கலாகும். அதற்கு மறுப்பாக பூலங்கை வாசியாகிய புலி—எம்—இஞ்ஞாசி பர்னாண்டஸ் என்ற கிருஸ்தவ ரொருவர் “மறுபிறப்பென்பது கிறித்தப்பே” என்ற தலைப்பெயரிட்டுச் சில ஆபாசங்களை யெழுதியனுப்பினார். இந்தப் புலிதான் மூன்று ‘நல்லாயன்’ பத்திரிகையில் நாம் கிருஸ்து மதத்தைத் துஷிப்பதாக அபாண்டம் கூறி, சில ஆபாசங்களை வரைந்து முடிவில் ஆனந்தபோதினியை எல்லா கிருஸ்தவர்களும் பிடிக்கரிக்க வேண்டுமென்று கட்டளை பிறப்பித்தது — அந்தோ எல்லா கிருஸ்தவர்களும் இப்புலியைப்போலவே வீண் மதத்துவேஷமும் உண்மையை யெற்றுக்கொள்ளச் சம்மதிப்பா மனமும் உடையவர்களா யிருந்தாலன்றோ அப்படி நடக்கும்.

‘கர்மம் மறுபிறப்பு’ என்ற கொள்கை நமது மதத்தில் ஒருவராலும் மறுக்க முடியாவிதமாய் நிலை நாட்டப்பட்டு, அனுபவமாய் மகான்களால் உண்மையென அறிந்து நிரூபிக்கப்பட்டு எண்ணிறந்த காலமாயின. மேல் நாட்டிலிருந்தவர்களிலும் இருப்பவர்களிலும் பாரபட்சமின்றி ஆராய்ச்சி செய்து அறிவாளிகளாகிய சாஸ்திரிகளும் அதை யொப்புக்கொண்டே விருக்கிறார்கள். ஒப்புக்கொண்டிருப்பவர்கள் இப்போது மிருக்கிறார்கள். அப்படியிருக்க முந்தாதான் முளைத்திருந்த மத சித்தாந்தத்தை நம்பி ஒருவர் அதைத் தமது குதர்க்கத்தால் மறுக்க முயல்வது நகைப்புக்கிடமன்றி வேறில்லை. அவற்றை நமது சஞ்சிகையில் பிரசுரித்துக் கண்டிப்பது வீண் ஆபாசமான வேலையன்றி வேறில்லை. நாணல்கொண்டு மலையை யசைக்க முயலும் புத்திசாலிக்கு கற்புத்தி புகட்டுவது வீண்வேலை. கிணற்றுத் தவளைக்கு யாவற்றினும் பெரிய கடல் ஒன்றிருக்கிறதென்று எவ்வளவு கூறினாலும் அது கிணற்றிலேயே கிடக்குமட்டும் அந்த உண்மையை நம்பாது. நிரூபகரவாதியோடு எப்படி வாதம் செய்யலாகாதோ அவ்வாறே இத்தகைய வீண் வாதக்காரரோடு விவகாரம் வைத்துக் கொள்ளலாகாது—இத்தகைய மறுப்புக்குச் சமாதானம் கூறி இனிமேலா மேற்கண்ட மறுபிறப்புச் சித்தாந்தம் நிலை நிறுத்தப்படப்போகிறது? அதன் உண்மையைப் புரட்டாதி சஞ்சிகையில் பூரணமாய் நாம் வெளியிட்டிருக்கிறோம்.

இப்போது நம்மவர்க்கு நாம் எச்சரிக்கை செய்வதாவது — கிணற்றுத்தவளை தன் எல்லைக்குள் “இக்கிணற்றைவிடப் பெரிய நீர் நிலையிலலை. கடல் உண்டென்பது பொய்—நம்மவரில் யாரும் அதைக் கண்டதில்லை” என்று பறை யறைந்துகொண்டிருக்கட்டும்—நாம் அதைச் செவியேற்கலாகாது. பொருட்படுத்திக் கவனிக்கவுமாகாது என்பதே. இத்தகைய விஷயங்களில் செலவிலெல் காலம் மிக வீணாக்கப்பட்டதே யாகும். நாம் அவ்வீண் விஷயத்தை வெளியிடாததற்குக் காரணக்கூற இவ்வளவேனும் வரைய நேர்ந்தது. மற்றபடி ஆணந்தபோதினியின் சிறுபாகத்தையேனும் இதற்காக விட நேர்ந்ததற்கு விசனமே.

பத்திரிகாசிரியர்.

பகவத்கீதை வசனம்.

(155-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

ஏ பார்த்த ! இடைவிடாது பரமான்மாவையே சிந்திக்கும் அப்பியாச முடையதும், அன்னிய ஜடசம்பந்தமான விடயங்களில் செல்லாததுமான மனத்தால் ஒருவன் பரமான்மாவான திவ்விய புருஷனையே யடைகிறான். கதிகள் தமது நாமரூபங்கள் குணங்கள் யாவும் இழந்து கடலில் கலந்து எகத்துவத்தை யடைவதுபோல் அவன் அந்தரியாமியாகிய பரமபுருஷை அபேதமா யடைகிறான்.

(அர்ச்சுனனது ஏழு கேள்விகளுக்கும் விடையருளிய பகவான் அதி காரிகளடைதற்குரிய அப்பரம புருஷனது விசேடணங்களை அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்த! கருமயோகத்திலும் ஞானயோகத்திலும் செல்லத் தகுதியுடைய சித்தத்தைப் பரமாத்மாவின்பால் நன்றாய்ச் செல்லும்படி செய்து வேறொரு விஷயத்தைப் புகழாமையோடும், சூரியமண்டலம்போல் விளங்கும் பரமான்மனை யல்லாது வேறொன்றினைப் புகழாமார்கள். அப்பரமான்மாவின் சுபாவத்தையும் அவரை யடையும் விதத்தையும் இனிச்சுறுதும் கேட்பாயாக.

திரிகாலங்களிலு முன்ன எல்லா வஸ்துக்களையும் அறியும் சர்வஞ்ஞனும், அகாதியாயுள்ளவனும், யாவற்றையும் தன் ஆணைவழி நிறுத்துபவனும், குக்கும பதார்த்தங்களுக்கெல்லாம் அதி குக்குமமாயுள்ளவனும், (பிராணிகளின் கர்மங்களுக்குத் தக்கபடி) எல்லா பயன்களையும் அளிப்பவனும், யாவர்க்கும் சிந்திக்க வரிதானவனும், எங்குமுன்ன இருளை நீக்கிய இளஞ் சூரியன்போல் பிரகாசமுடையவனும் ஆகிய இத்தன்மைய பரம புருஷனை அடைதற்குரிய அன்புடையவர்கள், மாண்காலத்தில் ஏகாக்ஷிர சித்தத்தோடு புருஷமத்தியில் தமது பிராணவாயுவை நிறுத்தித் தேகத்தினின்றும் வெளிப்படுவார்களாயின், இந்த யோகத்தால் அந்தப் பரம புருஷனோடு பொருந்துவர். அதன் பொருளை யின்னமும் கூறுவோம் கேட்பாயாக.

(தியானகாலத்தில் ஏதேனும் ஒரு நாமத்தால் சிந்திப்பதோ அல்லது இன்ன நாமத்தால்தான் சிந்திக்கவேண்டுமென நியமமுனதோ என்றண்டாரும் சங்கையை யொழிக்க, பிரணவ மந்திரத்தாலேயே சிந்திக்க வேண்டுமென பகவான் அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ அர்ச்சுன! வேத முணர்ந்தவர்கள் எந்தப் பிரணவத்தை அழியாத தென்று போற்றுகின்றனரோ, எந்தப் பிரணவத்தை ஆசையை யொழித்த யோகிகள் அடைகின்றனரோ, எந்தப் பிரணவத்தை யடைய விரும்பினவர்கள் காமாதிகளை யிழந்து பிரம்மசரியத்தை யறுஷ்டிப்பார்களோ, எந்தப் பிரணவம் பரம்பொருளை யாகுமோ அதைச் சுருக்கமாகக் கூறுதும் கேட்பாயாக.

ஏ பார்த்த! எவன், சுரோத்திரம் முதலிய ஐந்து இந்திரியங்களையும் சத்தம் முதலிய தத்தம் விடயங்களைக் கிரகிக்க வொட்டாது செய்து மனதை இருதயத்தில் நிறுத்தி, பிராணவாயுவைச் சிரசிலேறும்படிச் செய்து யோகத்திலிருந்து, ஏகாக்ஷரமாகிய பிரணவத்தை யுச்சரித்துக்கொண்டு, மனம் வேறொரு நாட்டமுயின்றி என்னையே சிந்தித்துக்கொண்டு தேகத்தைவிட்டு நீங்குகிறானோ, அவன் சித்தியமான என்னையே யடைவான்.

இப்போது கடறியபடி ஒருவருடம் ஆறுமாதம் என்று காலணையெண்ணுமல் எப்பொழுதும் பரமேசுவரனாகிய எனது சொருபத்தை நிந்தியா சிற்றும் புருஷர்களுக்கு நான் கலபமாகக் கைவசமாகவேன். அத்தகையோர் நாசமுடையதாகிய ஜன்மத்தை யடையமாட்டார்கள். (அதாவது, அத்தகையோர் பிரம்மலோகமடைந்து மேலான போகங்களை யனுபவித்து, முடிவில் பிரம்மஞானமடைந்து கைவல்ய முத்தி யடைவார்களாதலால் பிறப்பதும் மறிப்பதுமாகிய இக்கன்ம ஜன்மத்தை யடையார்கள் என்பதாம். அவர்கள் பிரம்ம லோகத்தில் சுத்தமான அந்தக்காண்முடையவர்களாகச் சேர்வதால் பிறப்பு இறப்பிற்குக் காணமாகிய கர்மங்களில் பிரவர்த்தியார்கள்.)

(இப்போது பகவான் மேற்கண்டவாறு பிரமலோக மடையோர் மட்டுமே மீண்டும் ஜனியா நெறியடைவார்களென்றும், பரமேசுரத்தியான மில்லாமலும் ஆன்மசாட்சாத்காச மடையாமலும் பிரமலோக மடையோர் மீண்டும் ஜனிப்பர் என்பதைப்பற்றியும் அருளிச்செய்திருர்.)

ஏ பார்த்த! தம்மால் முன் ஜன்மத்தில் செய்யப்பட்ட வினைகள் அறுபவித்துத் தீர்ந்தபோது பிரம்மலோக மடைந்தோரும் மறுபடி ஜனிப்பார்கள். என்னை யடைந்த புருஷனே மீண்டும் பிறவாத நெறியையடைந்தோராவர்.

(பிரம்மலோகமடைகிறவர்களில் இருவிதமுண்டு. பகவான் கடறியபடி ஈசுர உபாசனையா லடைபவர்கள் ஒரு சாரார். அவர்களே மீண்டும் பிறப்பிறப்படையாமல் பிரம்மஞானம் பெற்று முத்தி யடையோர். இவ்வாறு அடையும் முத்திக்கு கிரமமுத்தி என்று பெயர். மற்றொரு சாரார் யாக எக்யாதிக் கிரியைகளால் பிரம்மலோக மடையோர். இவர்கள்தான் மீண்டும் ஜனிப்பார்கள்.)

பிரம்மலோகம் முதலிய சர்வ உலகங்களுக்கும் காலத்தால் பரிச்சின்னப் படுபவை. அதாவது நம்மைப்போல் ஆயுள் நிர்ணயமுடையவை. அந்த காலம் முடிந்தால் அவை நசிக்கும். அந்த ஆயுள் பிரமாணம் பின்வருமாறு:—

சதாயுகம் ஆயிரமாவின் பிரம்மாவிற்கு ஒரு பகலாம். அவ்வாறே ஆயிரம் சதாயுகம் ஓர் இரவாகும். அதாவது 2000 சதாயுகம் பிரம்மாவிற்கொருநாள். இப்படிப்பட்ட நாட்கள் 15 கொண்டது ஒரு பட்சம், 2 பட்சம் 1 மாதம். 12 மாதம் ஒருவருடம். இத்தகைய தூறு வருடம் பிரம்மாவுக்கு ஆயுளாகும். அதன் முடிவில் பிரம்மா நாசத்தை யடைவர்.

இந்திராதி தேவதைகள் பிரம்மாவினும் குறைந்த ஆயுளுடையோராவர். பிரம்மாவின் ஒரு பகலே இவர்களுக்கு ஆயுளாகும். இரவு அவ்வுலகங்களுக்குப் பிரளயமாம். ஆகையால் இவர்களும் இவர்கள் போகங்களும் அசித்தியமே. இதனால் இவ்வுலகங்களிற் செல்வோரனைவரும் மீண்டும் ஜனித்தே தீரவேண்டும் (மேலே கடறியபடி கிரமமுத்தி யடையோர் தவிர) என்றுணரற்பாலது. (தொடரும்) கீடன்.

பொறுமை.

பொறுமை என்றால் சாந்தம், அமைதி என்று பொருள்படும். இது மான்தரிடத்தில் அமையவேண்டிய இன்றிமையாத குணங்களில் ஒன்று. கோபத்தை யறவே யொழித்தவர்க்குத்தான் அதிகலபமாகப் பொறுமை ஏற்படும். எப்போது பொறுமை ஏற்பட்டதோ அப்போதே நாம் சுகம் அடைந்த மாதிரிதான். நாம் செய்யப்புகும் ஒவ்வொரு காரியத்தையும் பொறுமையோடே செய்தல்வேண்டும். அவசரப்பட்டுச் செய்யலாகாது. அப்படிச் செய்யின், காரியம் வீக்கினமாய் முடியும். அதனால் நாம் மனதில் கோரிய எண்ணம் பூர்த்திபாகாமல் முடிகிறது. அதனால் மனத் தாக்கல் உண்டாகும். அப்போது சொர்துகொள்வதில் பயனில்லை. பொறுமையோடு செய்தால் சுகமும் கைகூடும். எவ்வளவு கஷ்டங்கள் தோன்றினும், இறுதியில் சூரியனைக்கண்ட பனிபோல் மறைந்துவிடும். அப்படி யாசாங்கிலும் பொறுமையினால் பிரக்கியாதி பெற்றிருக்கிறார்களா என்று விசாரிக்கப்புகின், பொறுமையே பூஷணமாகக்கொண்ட கீழ்வரும் சிகாமணிகள் சரித்திரங்களா லறியலாம்.

முதலாவது அரிச்சந்திரன் தனக்கு விஸ்வாமித்திரரால் ஏற்பட்ட சுக கஷ்டங்களையும், — அதாவது பதியிழந்தார், பாலனையிழந்தார், நிதியிழந்தார், போகங்கள் யாவுமிழந்தார், ஆகிய இவைகளை — பொறுமை யுடனே சிக்கவில்லையா? ஆனால் சத்தியமும் பொறுமையும் மாத்திரம் இழக்கவில்லையல்லவா! இறுதியில் சத்தியமும் பொறுமையும் பழைய நிலைமைக்கு அவரைக் கொண்டுவந்து விடவில்லையா?

இரண்டாவது ஸ்ரீரகுந்நரன் தன் தந்தையின் கட்டளைப்படி பதி நான்கு வருஷங்கள் பொறுமையோடு ஆரண்ய வாசஞ் செய்யுங்காலை, தமது சேதையையிழந்து பொறுமையோடு சொல்லொணா துன்பப்பட்டு இறுதியில் உயர் வெய்தின ரன்றோ! மற்றும், பரதன், தன் தாய்தான் ஸ்ரீராமரைக் காட்டிற் கணுப்பினதற்குக் காரணம் என்றறிந்த வுடன், உடல் பதைத்து, அவனைத் திட்டிகையில், அப்போது ஸ்ரீராமர் தடுத்து பரதனைப் பொறுக்கும்படி செய்து நீதிகளைப் புகன்று சித்திரகூடம்விட்டு அகன்றன ரன்றோ. பொறுமையே அவதாரமாகக் கொண்டவரன்றோ ஸ்ரீராமபிரான். இன்னும் இவர் கஷ்டகாலங்களிலும், தனக்குக் கோபமூட்டினவர்களிடத் தும் எப்படி பொறுமையே பூஷணமாகக்கொண்டு காரியசித்தி பெற்றார் என்பதை இராமாயணத்தில் பல இடங்களில் தெளிவாய்க் காணலாம்.

மூன்றாவது மஹா பாரதத்தில் தருமகந்தனரைப்போல் பொறுமையே பூஷணமாகக் கொண்டவர் வேறொருவருங் கிடையாது. சூதாட்டத்தில் யாவும் இழந்தது கண்டு தம்பியார்களுள் பீமன் மிகவுஞ் சேற்றங்கொண்டு, அண்ணனைப் பார்த்து, உத்திரவு கொடுத்தால் உடனே துரியோதனாதி யரைத் துவம்சப்படுத்துவதாய்க்கேட்க, அதற்குத் தருமர்தடுத்து பொறுமைபுட னிருக்கவேண்டு மென்ன, அதே பிரகாரம் பன்னிரண்டு வருஷங்

கன் ஆரண்யவாசம் கடந்து ஸ்ரீகண்ணபிரானுடைய சகாயத்தால் கௌரவர்களைச் செய்து பூபாலனஞ் செய்தனரன்றோ. “பொறுத்தவர் பூமியான்வர், பொங்கினவர் காடான்வர்” என்பதற்குப் பாண்டவகௌரவர்களே இலக்காகின்றனர். [இறுதியில் பொறுமையே வென்றது.

“சாந்தமு லேக சௌக்கியமு லேது” என்று ஸ்ரீமத் தியாகராஜஸ் வாழிகளும் பாடியிருக்கிறார். பொறுமையின் குணத்தைப் போற்றலரிது. இதை நாம் தினந்தோறும் பழக்கிக்கொள்ளவேண்டும். ஒரே நாளில் வருவதல்ல. பொறுமையோடிருந்து வாழவேண்டும். இத்தகைய பொறுமையின் அளவுதான் என்ன என்று கேட்பீர்களோ, அந்தோ, அதன் அளவு

“பொறுமை கடலினும் பெரிது” என்று ஆன்றோரருளினர். எல்லாம் வல்ல இறைவன் இப்பொறுமையை நமக்கு பூஷணமாக அளிப்பாராக.

பூ. அமிர்தலிங்கம். சென்னை.

வாழை மரம்.

இந்ந்நாட்டில் வாழை, தென்னை, கரும்பு முதலியவைகளைச் சாகுபடி செய்யத் தகுந்த ஆறுகள், ஏரிகள், குளங்கள், நீரோடைகள் முதலிய நீர் நிலைகளிருப்பதன்றி, சாகுபடி செய்யத் தகுந்த பூமிகளுமிருக்கின்றன. இங்கே நாம் வாழையின் சாகுபடியைப்பற்றிக் கூறுவோம்.

வாழையின் வகைகள்:—இவ்வுலகில் அநேக விதமான வாழைகளுண்டு. ஆனால்; நம்மவர்களுக்கு நன்கு தெரியும்படியானதும், சுலபமாக அகப்படக்கூடியதும்; மிக உபயோகமானதுமான சிற்சில வகைகளைப் பார்ப்போம். அவைகளாவன:—மொந்தன், இரஸ்தாளி, பேயன், பூவன், பச்சைநாடன், கறுவாழை, செவ்வாழை, பச்சைவாழை, தேன்வாழை, கொட்டைவாழை, சிறுமலைவாழை, பனைவாழை எனப்படும்.

வாழை சாகுபடிசெய்யத் தகுந்தபூமி:—வாழை அநேகமாய் உஷ்ணப் பிரதேசங்களிலேயே பயிராகும். அன்றியும், கனிமண் மணல் இந்த இரண்டு மண்ணுங் கலந்த ஈரக்கரிவுள்ள விடங்களில் பயிராகும். ஆற்றுப் படுக்கையில் பயிராகும். ஏரிக்கரைகளில் பயிராகும். ஆற்று வண்டல் இந்த வாழைக்குத் தகுந்த ஏருவாதலால், ஆற்றங்கரைகளிலுள்ள வாழைகள் மிகவுஞ் செழுமையாகப் பயிராகும். அதிகமான காய்களும், ஒவ்வொரு காய்களும் மிகப்பருத்து மிஞ்சும். ஒவ்வொரு வாழையின் அடியில் பல கண்கள் வெடிக்கும். அதிக காலம் நீடித்து அழியாதிருக்கும். சிலர் வாழைகளை நஞ்சை நிலத்தில் சாகுபடி செய்தின்றார்கள். பசுமை மண்ணுள்ள பூமியில் வாழை சாகுபடி செய்வது மிகவும் நலம். பேயன் வாழை, கொட்டைவாழை, இவைகளைச் சாம்பல் மண்ணில் சாகுபடி செய்யலாம்.

வாழை சாகுபடி செய்யத்தகாத பூமி:—பெருமணல் அல்லது சலங்கை மணல் உள்ள பூமிகளிலும், மிகக் கடினமான களிமண்ணுள்ள நிலங்களிலும், கப்பி மண்ணுள்ள விடங்களிலும் வாழை பயிராகாது.

வாழை சாகுபடி செய்யப் பூமியைச் செப்பணிதல்:—எந்த விடத்தில் வாழைகளைப் பயிர் செய்வேண்டுமோ அவ்விடத்தை ஓர் கெஜ ஆழர் தோண்டி மண்ணை மிருதுவாக்கி, மேடாக உயர்த்திச் சமப்படுத்தவேண்டும். பிறகு பத்தடிக்கு ஒவ்வொரு குழிகன் வீதம் தோண்டவேண்டும். ஒவ்வொரு குழிகளும் இரண்டடி நீளம் இரண்டடி அகலம் இரண்டடி ஆழம் இருக்கவேண்டும். அந்த நிலத்தில் இருபதடிக்கு ஒருதாம், ஆறடி அகலம் ஏழடி ஆழமுள்ள கால்வாய்கள் (கிடங்குகள்) வெட்டவேண்டும். அதிகமாய் அந்த கிடங்குகளில் ஜலம் வந்துவிட்டால் அந்நீரை வடிகட்டி ஓர் வழி (வடிக்கால்) யும், ஜலம் வர (நீர்பாய்ச்சல்) ஓர் வழியும் ஏற்படுத்தவேண்டும். அந்தக் கிடங்குகளில் கொஞ்சம் ஜலமிருக்கவேண்டும். அதிக ஜலமிருந்தால் வாழைகள் அழுகிவிடும். ஆனதால் கிடங்குகளில் மித ஜலமிருக்கும்படி ஜலம் விடவேண்டும். மித ஜலம் விடவோமாயின் வாழை மிகவுஞ் செழுமையாக வளரும். தக்க லாபமும் கிடைக்கும்.

வாழைக் கன்றுகள் தயார் செய்தல்:—கன்றுகள் மூன்றடி முதல் நாலரையடி வரையில் உயரமாக விருக்கும்போதே கிழங்குகளுடன் பெயர்த்தவிட வேண்டும். பிறகு தலையை அறித்துவிட வேண்டும். அப்படிச் கன்றை அறிந்து நடுவதால் கன்றுகளுக்குப் பல மதிகம், கிழங்குகளிலிருக்கும் வேர்கள் போகும் வண்ணம் சீவி விடவேண்டும். அக் கன்றுகளை மூன்று நான்கு நாள் ஆறவைக்கவேண்டும். பெயர்த்தவுடன் கட்டால் வேர் அழுகிவிடும். கன்றை முளைப்பது அரிதாகும். ஆனால், “வாழையை அன்றுவை அல்லது கொன்றுவை” என்ற பழமொழிப் போல கன்றைத் தோண்டி யெடுத்தவுடன் தலையை அறியாது, இலைகளோடு கட்டி ஜலம் விட்டால் கன்றாகப் பயிராகும். மேல் சொன்னதைக் காட்டினும் இவ்வழியாக நடுவது உசிதமில்லை. வாழைக்கன்றின் கிழங்குகளைக் கரையான் அரிக் காது பாதுகாத்து வரவேண்டும்.

வாழை சாகுபடி செய்யத் தகுந்தகாலம்:—கார்த்திகை, மார்ச்சு, இம் மாதங்களில் வாழை பயிரிடவேண்டும். அதிக ஈரமில்லாத சாம்பல் மண்ணில் வாழைகளைப் பயிர்செய்ய எண்ணினால் ஆடி மாதத்தில் பயிர் செய்யலாம்.

வாழைக்கன்றுகளை நடுதல்:—வாழைக்கன்றுகளை அதிக நெறுக்க மாய் பயிர் செய்தால், செழுமையாகப் பயிராகாது. சோகைப்பிடித்து விடும். ஐந்துறு கன்றுகளை விசாலமாகப் போடக்கூடிய ஓர் பெரிய தோட்டத்தில் ஆயிரம் கன்றுகளை நட்டுப் பயிர்செய்தால், ஆயிரம் கன்றுகளிலிருந்து வரக்கூடிய லாபத்தைக் காட்டினும் ஐந்துறு கன்றுகளினால் அதிக லாபம் வரும். தோட்டமும் சீக்கிரமழியாது. ஆனதால் ஒவ்வொரு

கன்றதும் பத்தடி வித்தியாச மிருக்கவேண்டும். வாழைக்கன்றகளைப் புதைத்தவுடன் குளங்களிலுள்ள பொருக்குகளைப் போட்டுக் கன்றகளைச் சுற்றி அணைக்கவேண்டும். இதனாலும், பத்தடிக்கு ஓர் கன்று வீதம் கடுவதாலும், அந்தக் கன்றுகள் அதிகமான ஆகாரத்தை யெடுத்துக்கொண்டு முதல் தரமான சிக்கங்களை வெளிவிடுகின்றன. முதல் தரமான ருலை களையும் தன்னுகின்றன. வாழைத் தோட்டங்களில் இந்த வாழை சாகு படியேயன்றி இஞ்சி மஞ்சள் கருணை முதலிய கிழங்கு வகையறுக்களையும் பயிர் செய்யலாம்.

வாழை பயிராகப் போடும் எரு:—தார்போட்ட வாழை மரங்களை வெட்டாது, அழுகவைத்து, பூமியுடன் கலந்து விடுதல்; இது எருவாகும். ஆற்று வண்டல் மண், குளத்துப் பொருக்கு, புல்பூண்டுத் தழைகள், இவைகளே நல்ல எருவாகும். இந்த எருவை உபயோகிப்பதால் வாழைக் கன்றின் கிழங்குகள் பருத்து செழுமையாக விருக்கும். அதன் காய்கள் பருத்து மிருத்த இனிப்புடையனவாக விருக்கும். தக்க விலைக்கும் விற்கும் ஆற்று வண்டல் போடுவதாலும், அழுதிப்போன வாழையின் எருவாலும் வாழைகள் நீண்டகாலம் அழியாதிருக்கின்றன. (தொடரும்)

கூறைநாடு எஸ். என். ராமு. (கற்பகம்)

சோம்பேறித்தனமும் உழைப்பும்.

மனிதனாகப் பிறந்த எல்லோரும் நெற்றிவியர்வை நிலத்தில் விழு பிர யாசைப்பட்டே ஜீவனஞ்செய்யவேண்டும். நமது உணவுக்கும் இன்னு மிதர சௌகரியங்களுக்கும் வேண்டியவைகளை யெல்லாம் கடவுள் உண்டாக்கி விருக்கிறார். ஆனால் நாம் வேலை செய்யாவிட்டால் அவை களை யடைய முடியாது. தானியங்களை விதைத்துத்தான் அறுவடை செய்யவேண்டும். உலோகங்களைப் பூமியிலுள்ள சுரங்கங்களிலிருந்து வெட்டி யெடுத்துத்தான் நமக்கு வேண்டிய சாமான்களைச் செய்து கொள்ளவேண்டும். உரோமம் பஞ்சு முதலியவைகளை துற்றுத்தான் பிறகு நெய்யவேண்டும். ஒவ்வொருவரும் வேலை செய்யாமல் சும்மாவிருந் தால் நமக்குக் கட்டிக்கொள்ள உடைகள் கிடைக்கா, பசிக்கு ஒரு விதமான ஆகாரமும் கிடைக்காது, வசிக்க வீடுங்கிடைக்காது. ஆகையி னால் நாம் வேலை செய்யும்பொழுது ஒருவிதமான ஆசையும், செய்தான பிறகு திருப்தியும் சந்தோஷமும் உண்டாகும்படியாக கடவுள் செய் திருக்கிறார். ஒருவேலை யில்லாமல் வெட்டியாய் உட்கார்ந்திருப்பதைப் போல வேறொன்றும் நமக்கு விசாரத்தையும் அதிருப்தியையும் கொடுக்கக் கூடியது இல்லை.

சாதாரணமாய் நாம் தினந்தோறும் பார்க்கிற ஒவ்வொரு சாமானும் உழைப்பினாலேயே வந்திருக்கிறது; யாராவது நமக்காக வேலை செய்

திருக்கவேண்டும். இல்லாவிடில் அந்தச் சாமான்களை நாமடையமுடியாது. காகிதமும், பேனா, மசி முதலிய எழுதுவதற்குப்பயோகமாபுள்ள கருவி களுக்கூட மனிதர்கள் கஷ்டப்பட்டதனாலேயே கிடைத்திருக்கின்றன. மானிடராகப் பிறந்த நாம் ஒரு கட்டமாக வசித்து வருகிறோம். நம்மில் ஒவ்வொரு பிரிவினரும் ஒவ்வொரு விதமான வேலையைச் செய்துவர வேண்டுமென்று நாம் நம்முள் ஏற்படுத்திக்கொண்டிருக்கிறோம். இவ்வாறாக நாம் ஒருவருக்கொருவர் வேண்டும்பொழுது உதவுகின்றோம். ஜனங்கள் நாகரிகமடையவே அவர்களுக்குத் தேவையான சாமான்களும் அதிகமாயின; ஆனால் ஒருவனை வேலைசெய்து அவனுக்குத் தேவையான எல்லாச் சாமான்களையும் சம்பாதித்துக் கொள்ளுதல் முடியாத காரியமாயிற்று. ஆகையினால் எல்லாருமாகச் சேர்ந்து அவரவர்களால் முடிந்த வேலையைச் செய்து ஒருவருக்கொருவருதவி வந்தனர். இம்மாதிரியாக வியவசாயிகள் நிலத்தை உழுது விதைதெளித்து தானியங்களை விளைந்தவுடன் அறுவடைசெய்து நமது ஆகாரத்திற்குக் கொடுக்கிறார்கள். தவிர, சேணியர் நமக்குவேண்டிய ஆடைகளை செய்துகொடுத்தும், கொத்தர் நமது வீடுகளைக் கட்டிக்கொடுத்தும், தச்சர் மேஜை, நாற்காலி முதலிய சாமான்களைச் செய்து கொடுத்தும், வண்ணான் துணிகளைச் சுத்தமாய் வெளுத்துக்கொடுத்தும், உபாத்தியாயர் நமது சிறுவர்களுக்குப் பாடஞ் சொல்லிக்கொடுத்தும், போலீசார் நமது சொத்துக்களைப் பாதுகாத்துக் கொடுத்தும், சியாயாதிபதி நமது வழக்குகளைத் தீர்த்துக்கொடுத்தும், வைத்தியர் நமது தேகஸ்திதி கெடாமல் பாதுகாத்தும் இவ்வாறாக இன்னும் பல வருப்பினர் பல காரியங்களைச் செய்துகொடுத்தும் உதவுகின்றனர். நாமும் மனித வாக்கத்தினர்க ளாகையினால் நம்மைச் சேர்ந்த கட்டத்தினர்களுக்கு நம்மா லியன்றமட்டும் நாமும் வேலைசெய்து உதவிவர வேண்டும்.

இவ்வுலகத்தில் பொதுவாகப் பிறர் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்த சாமான்களை வைத்துக்கொண்டு ஒருவன் தான் ஒரு வேலைபுஞ் செய்யாமல் சுகமாகக் காலக்கழிப்பதென்பது கூடாது. ஒருவன் வியாதியாயிருந்தாலுஞ்சரி, அல்லது அவனது சரித்திலுள்ள அவயவங்கள் பின்னப்பட்டிருந்தாலுஞ்சரி, அவன் வேலை செய்யாதிருந்தால் அவனைச் சேர்ந்தவர்கள் அவனைக் கோபித்துக்கொள்ளமாட்டார்கள். ஆனால் தேக சௌக்கியமுள்ள ஒருவன் சோம்பேறியா யிருந்தால் உலகம் சம்மதியாது. இத்துடன்கூட அவனது சோம்பேறித்தனமே அவனுக்குத் தண்டனை விதிக்கும். சோம்பேறியாயிருந்தால் மனம் துருப்பிடித்துப்போம். ஆனால் ஒருவன் சதா உழைத்துக்கொண்டே யிருப்பானாவின் அவன்மனம் மேன்மேலும் விருத்தியடையும். நாம் எப்பொழுதும் உபயோகப்படக்கூடிய வேலை யேதேனு, மொன்றைச் செய்துகொண்டிருக்கவேண்டும். இல்லாவிடில் சோம்பேறியா யிருக்கும் நம்மைச் சைத்தான் பிடித்து கொடிய பல விஷயங்களைச் செய்யுமாறு நம்மைத் தூண்டும். நாம் ஒரு வேலை யில்லா

மற் றும்மா விருந்தால் கொடிய எண்ணங்கள் பல நமது மனத்திலுதிக்கும். நமது மனமானது சதா வேலை செய்துகொண்டேயிருக்கிறது. நாம் தூங்கும்பொழுதுகூட நமது மனம் சும்மா விருப்பதில்லை. நாம் கல்ல வேலைகளைச் செய்து நமது மனதில் கல்ல எண்ணங்களுதிக்கும் வண்ணம் செய்துகொள்ளவேண்டும். இல்லாவிடில் கெட்ட எண்ணங்கள் பல உதித்து நம்மைக் கெட்ட வழியில் திருப்புமென்பதற் சந்தேகமில்லை. சோம்பேறித்தனமுள்ள ஒருவன் இவ்வாறாகக் கெட்ட எண்ணங்களால் கவரப்பட்டுத் தன்னுயன் முழுவதும் கஷ்டப்பட்டுக்கொண்டே யிருப்பான்.

சுறுசுறுப்பா யிருக்கும் தன்மையே கல்ல அதிட்டத்திற்குத் தாயார். உழைப்பாளிக்குக் கடவுள் சகல சம்பத்தையும் கொடுத்துவருகிறார். இவ்வுலகிலுள்ள ஜனங்களில் எத்தேசத்தினர் மிகுதியாக உழைத்துப் பாடுபடுகின்றனரோ அத்தேசத்தினரே பணக்காரராயும் அதிகாரமுடையவராய் மிகுக்கின்றனர். இங்கிலாந்து, பிரெஞ்சு, ஹாலாண்டு, ஜெர்மனி, ஜப்பான், அமெரிக்கா முதலிய தேசங்களிலுள்ள ஜனங்கள் மிகுதியாக உழைத்துச் சம்பாதித்தே முன்னுக்கு வந்திருக்கின்றனர். இந்தியாவிலுள்ள ஜனங்கள் பவிர்த்தொழில் செய்வதில் ஆயிரத்தில் ஒருபங்குகூட இங்கிலாந்திலுள்ள ஜனங்கள் செய்வதில்லை. அப்படி யிருந்தும் அவர்கள் இந்தியர்களைக் காட்டிலும் தூறுமடங்கு பணக்காரர்களா யிருக்கிறார்கள். இந்தியாவைப்போல பவிரிவிவதற்குத் தகுதியான தேசம் இப்பூலோகத்தில் வேறெங்கும் கிடையாது. கடவுள் தருந்த எல்லா வசதி யுமேற்படுத்தி யிருக்கிறார்; அப்படி யிருந்தும் கேவலஸ்திதியி லிருந்த ஐரோப்பியர்கள் நம்மைவிடப் பன்மடங்கு பணக்காரர்களா யிருப்பது ஆச்சரியமாகவே யிருக்கிறது. ஏன்? இந்தியர்கள் ஐரோப்பியர்களைப்போல் தேச சிரமப்பட்டு வேலை செய்வதில்லை. கல்ல அதிட்டமும் கெட்ட அதிட்டமும் நம்மாலேதா னேற்படுகின்றன. கல் வாழ்வு முழுதும் நம்முடைய உழைப்பினாலேயே கிடைக்கிறது. நாம் ஏழைகளாக விருந்தாலாவது அல்லது வேறு எந்த விதத்திலாவது நாம் கஷ்டப்படுமப்படியாக நேரிட்டால் நாமுதற்காகக் கடவுளைப் பிரார்த்திக்கவேண்டும். ஏனென்றால் நாம் ஏழையா யிருந்தாலும் செல்வவந்தரா யிருந்தலும் சோம்பேறியா யிராமல் கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்ய வேண்டும்.

பலர் மிகவும் ஏழைகளாக விருந்து பிறகு அவர்களுடைய உழைப்பினால் மிகுந்த பணக்காரர்களாகி உன்னத பதவியை யடைந்திருக்கிறார்கள். ஒரு மனிதன் சிறப்படைவதற்கு உழைப்பும் அழிந்துபோவதற்கு சோம்பேறித்தனமும் முக்கிய காரணமா யிருக்கின்றன. ஆகையினால் நாமெல்லாரும் நன்றாகக் கஷ்டப்பட்டு வேலைசெய்து வரவேண்டும்.

கே. யஸ். சுப்ரமணியம். (முன்னக்குடி.)

அம்பாலிகை அல்லது அதிசய மரணம்.

(159-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

3-வது அத்தியாயம்.

சற்று உயரமானவனும் எல்ல தேகபலமுமுடையவனுமான ஒரு வாலிபன் சுவச்சடங்கு நடக்குமட்டும் சுவத்தின் தலைப்புறம் பேசாமல் அசையாமல் நின்றுகொண்டிருந்தான். அவன் கண்களில் ஒரு துளி ஜலங்கூட வரவில்லை. அவன் தேகத்திலுள்ள சதைக்கட்டுகளில் ஒன்றேனும் சற்று வது தடிக்கவுமில்லை.

வயது முதிர்ந்த ஒரு பெரிய மனிதன் அவ்வாலிபன் பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்தான். அவன் மிக்க மரியாதையுள்ள பெரிய மனிதனாய்க் காணப்பட்டான். அங்கிருப்பவர்களில் ஒருவருக்காவது அவன் அறிமுகமானவனல்ல. அப்படியிருந்தும் அவன் அங்கு நடக்கும் விஷயங்களை மிக்க அக்கரையோடு கவனித்துக்கொண்டிருந்தான். அவன் கண்களில் பெரிய மூக்குக்கண்ணாடி யணிந்திருந்தான்.

சடங்கெல்லாம் முடிந்தபின் சுவத்தை யடக்கம்செய்வோர் சுவத்தின் முகத்தின்மே விருக்கும் மூடியை நீக்கி யாவரும் வந்து பாருங்கள் என்ற மறைத்தார்கள்.

முதல் முதல் சுத்தமாய்ச் சாதாரண உடைபுடுத்த ஒருமாத சுவத்தின் அருகிற் சென்று ருனிந்து அதன் கன்னத்தில் முத்தமளித்தான்.

அதன்பிறகு இதுகாறும் சுவத்தின் தலைப்புறம் பேசாமல் நின்றிருந்த அவ்வாலிபன் சுவத்தருகில் வந்தான். யாவரும் அவனையே புற்றுப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தார்கள்.

அவ்வாலிபன் ருனிந்து சுவத்தின் கன்னத்தில் ஒரு முத்தமளித்து விட்டு கிமிர்ந்து நின்றான்.

அவன் வலிவுடையதேகம் முழுமையும் நடுக்கமுற்றது. அவன் தொண்டை விம்மியது. அவன் தன் துயரத்தை யடக்கவேண்டி மிக்க கஷ்டப்படுகிறான் என்று யாவர்க்கும் நன்றாய்ப் புலப்பட்டது. அவனும் தன்னால் கூடியவகையில் அடக்கிப் பார்த்தும் முடியவில்லை. கடைசியில் அவன் தன் துயரை யடக்கமுடியாமல் மனம் பொங்கி அக்கட்டிடமே யதிர்த்து போம்படி மனம் துடித்துப் பதைத்துக் கதறியழுந்தொடங்கி விட்டான். அவனுடைய லைரம்பொருந்திய மனம் சபாவமா புண்டாடிய துயரை யடக்கச் சக்தியில்லாததா யிருந்தது.

அந்த ஒரு கதறல் அவனுடைய மனத்துயர் முழுமையும் வெளியாக்கி விட்டது. அங்கிருந்தவர்களுடைய மனங்களெல்லாம் கரைந்து விட்டன. அவனுடைய உறுதியான மனம் அக்கதறலோடு அடங்கிவிட்டது. அவனுடைய துயரம் முழுதும் உண்மை யென்றும் சற்றேனும் அபிநயமில்லை யென்றும் யாவர்க்கும் நன்றாய்ப் புலப்பட்டது.

கறுப்பண்ணனே முறைப்படி பிறகு சென்று, சுவத்தின் முகத்தைப் பார்க்கவேண்டியவன்.

கறுப்பண்ணன் சுவத்தருகில் செல்லும்போதும் அவ்வாலிபன் தலைப் புறத்திலேயே நின்றுகொண்டிருந்தான்.

அச்சமயம் பெரிய மூக்குக்கண்ணாடி யணிந்திருந்த அப்பெரிய மனிதன் மெதுவாய் எழுந்துவந்து அவ்வாலிபன் இருக்குமிடத்திற்கும் கறுப்பண்ணன் னிருக்குமிடத்திற்கும் நடுமையத்தில் சற்று எட்ட சின்றான்.

கறுப்பண்ணன் சுவத்தின் அருகில் சென்று குனிந்து முத்தமிடப் போனான். அதே விநாடி ஒரு வலிவுள்ளகரம் அவன் தோளைப்பற்றியதும் ஆத்திரமும் கோபமும் சிறைந்த தொனியோடு “அட கொலைபாதகா! உன் உதடுகளால் அதைத் தாட்டாயோ, உடனே யுள்ளைச் சவமாய் விழுத்தி விடுவேன்” என்ற சொற்கள் அவன் செவியில் விழுந்தன. அவன் “ஆ இவ்வளவு துணிகரமாய்.....” என்பதற்குள் முன்பு நாம் கூறிய மூக்குக்கண்ணாடி யணிந்த பெரிய மனிதன், நீட்சையத்தோடு ஒருவரையொருவர் நோக்கிக்கொண்டிருக்கும் இருவர்க்கு மிடையில் வந்து, “இச்சமயம் சாந்தமாய் இருங்கள்” என்று கூறிக்கொண்டே கறுப்பண்ணனைச் சுவத்தை விட்டு அப்புறம் தள்ளிக்கொண்டு வந்துவிட்டான்.

உடனே சுவப்பெட்டியின் மேல்மூடி மூடப்பட்டதும் ஆணிகள் அடிக்கப்பட்டன. கண்ணாடி யணிந்திருந்த வயோதிகள் கறுப்பண்ணன் செவியில் குசுசுவென்று ஏதோ சிலவார்த்தைகள் கூறினான். உடனே கறுப்பண்ணன் கோபம் அடங்கி மரம்போல் அசையாமல் நின்றுவிட்டான்.

கடைசியில் சுவப்பெட்டி வண்டியில் ஏற்றப்பட்டது. பின் செல்லும் வண்டிகளில் முதல் வண்டியில் கறுப்பண்ணன் ஏறிக்கொண்டான். மனோகரன் என்ற வாலிபன் வெளிவாயிற்படியில் நின்று பார்த்துக்கொண்டிருந்தான். அவன் முகத்தில் கோபத்தணல் வீசியது. உள்ளிருந்து அடக்கமுடியாத ஆத்திரம் பொங்கியது. அவன் கறுப்பண்ணன் ஏறியிருக்கும் வண்டியை நோக்கிப் பாய்ந்து செல்ல அடியெடுத்து வைத்தான்.

அச்சமயம் அவன்மேல் கண்ணோக்கம் வைத்திருந்த கண்ணாடி யணிந்த கிழவன் “இரு இரு” என்று அவன் தோளைப் பிடித்துக்கொண்டான்.

வாலிபன் சட்டென்று கிழவனைத் திரும்பிப் பார்த்தான். சற்று நேரம் ஒருவரையொருவர் உற்று நோக்கினார்கள். கிழவன் வாலிபனை நோக்கி “அந்த வேலை செய்யாதே” என்றான். வாலிபன் ஆத்திரத்தோடும் வியப்போடும் “எந்த வேலை?” என்றான்.

கிழவன் பதில் கூறாமல் அவன் தோளைப்பிடித்த கரத்தால் கீழ் நோக்கித் தடவிக்கொண்டே வந்து அவன் இடுப்பில் சொருகி வைத்துக் கொண்டிருந்த கெட்டித்த கைத்துப்பாக்கியைப் பற்றினான்.

வாலிபன் மிக்க வியப்படைந்து திமிரிக்கொள்ள முயன்றான். முடியவில்லை. கடைசியில் மந்திரக்கட்டில் அகப்பட்டவன்போல் ஒடுங்கி, “நீ யார்?” என்றான்.

வயோதிகள்:—“மனோகரா! நான் யாரா யிருந்தாலும் இருக்கட்டும். இச் சமயம் நீ யப்படிச் செய்யலாகாது. உன் சந்தர்ப்பம் பின்னால் வரும்” என்றான்.

மனோகரன்:—அவன் கொலைபாதகன்.

கிழவன்:—“ஆம். அவன் தக்க தண்டனை யடைவான். ஆனால் இம் மாதிரி யல்ல. இப்போதல்ல. நீ நினைத்தபடி செய்தாயோ, நீ யவனுக்கு மிக்க இரக்கம் காட்டியவனாவாய்” என்றான்.

இவர்கள் சம்பாஷித்துக்கொண்டே யிருக்கையில் சுவரும் அதைப் பின்பற்றிச் செல்கிறவர்களும் போய்விட்டார்கள். மனோகரனும் கிழவனும் வீட்டிற்குள் திரும்பினார்கள்.

கிழவன் வாலிபன் கையைப்பற்றிக்கொண்டு வீட்டிற்குள்ளழைத்துச் சென்றான். வாலிபன் நீ யார் என்றான். கிழவன் தன் மடியிலிருந்து ஒரு நெறு துண்டு அட்டைக் கடிதத்தை யெடுத்துக் காட்டினான். அதில் “ஆனந்தவிக்—துப்பறிபவன்” என்று அச்சடித்திருந்தது. ஆனந்தவிக் அதைக் காட்டிக்கொண்டே “பேசாமலிரு” என்று சமிக் கை செய்தான்.

இவர்களிருவரும் வீட்டிற்குள் செல்லும்போது ஆனந்தவிக் அன்றிரவு கண்ட அந்த ஸ்திரீ யவனுக்குச் சமிக் கை செய்தான். ஆனந்தவிக் அவன் அருகிற்சென்று என்ன சமாசாரம் என்றான்.

அம்மாத “இன்றிரவு நான் கட்டாயம் உன்னைக்கண்டு பேசவேண்டும்” என்றான்.

ஆனந்த்:—எங்கே ?

(இதிகாரும் மாறுவேட மணிந்திருந்த கிழவன் கமது ஆனந்தவிக் கையென்று நண்பர்கள் அறிந்துகொண்டிருக்கலாம்.)

அம்மாத:—“உன் வீட்டில்” என்றான்.

ஆனந்த்:—எந்த வேளைக்கு வருவாய் ?

அம்மாத:—இரவு 12 மணிக்கு.

ஆனந்தவிக் சற்று சிந்தித்து “சரி உனக்காகக் காத்துக்கொண்டிருப்பேன்” என்றான்.

அதன் பிறகு ஆனந்தவிக் கும் அம்மாதும் சுவத்தோடு சென்றவர்களின் முதல் வண்டி திரும்பி வருமட்டும் மிக்க அக்கரையோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள். அதன் பிறகு இருவரும் பிரிந்து சென்றார்கள்.

ஆனந்தவிக் அன்றிரவு பனிரண்டுமணிக்குத் தன் அறையில் உட்கார்ந்து காத்துக்கொண்டிருந்தான். சரியாய் மணி 12 அடிக்கும் சமயம் கதவு தட்டப்பட்டதைக்கேட்டு “வா வுன்னே” யென்றான். மறவிகாடி நெடுக முக்காடணிந்துகொண்டிருந்த (இறந்துபோன அம்பாலிகையின் தோழியாகிய) மாது உன்னே வந்தாள். (தொடரும்)

ஆரணி. குப்புசாயி முதலியார்.

பொது சமாச்சாரங்கள்.

ஈரோடு குங்குளின் ஒற்றுமை.

மூன்று மேல் நாட்டார் வேட்டைக்குச் சென்றார்கள். மான் மரைகளைச் சுட்டுக் களைத்து மரத்தின் கீழலடியில் இருவர் நித்திரை செய்ய ஒருவர் விழித்திருக்கையில், சில குங்குளக் கூச்சலிட்டன. நித்திரைக்குப் பங்கமாயிருந்தது பொறுக்கமாட்டாமல் ஒருவர் வெடியினால் ஒரு நிறை கெர்ப்பமான குங்குளக் கூட்டார். கடவே அக்குங்குளுக்குள்ளிருக்கும் குட்டி மண்டையில் பட்டு மேற்படி குட்டி பிரசவமாகி வெளியேறத், தாய்க் குங்கு சில நிமிஷம் தன் மார்பிலடித்து பல அபிசயங்களால் அறிவுள்ள ஓர் ஸ்திரீயின் துயரம் காண்பித்து உயிர்விட்டது கண்டு, 1, 10, 100, 1000 பதினாயிரம் முப்பதாயிரம் எண்ண முடியாத குங்குளக் கூச்சல், பேரிரைச்சலிட்டுக் கூடித் துக்கம் கொண்டாடின. பாதிக்கூட்டம் ஓடிச்சென்று ஒரு மாகாயனவு ஒரு காயை ஆளுக்கொண்டு கொண்டு வந்தது. இந்த அதிசயத்தையும், அவற்றின் கிரியா ஒற்றுமையையும் ஷே மூன்று பேரும் அவர்கள் வேலைக்காரர்களும் பார்த்துப் பிரமித்து விசை மடைந்தார்கள். செத்துப்போன குங்குளையும் குட்டியையும் குழி பறித்துப் புதைத்து மூடிவிட்டு ஷே எண்ணக்கூடாத குங்குளக் கூட்டம் முழுமையும் மேற்படி மூன்றுபேர்களையும் அவர்கள் கூட்டத்தையும் வளைந்துகொண்டு நெருங்கி வந்தது. ஒன்றும் செய்யக் கூடாதவர்களாய்ப் பயந்து நின்று சிந்தித்துக்கொண்டிருக்க கூட்டவரை மாதிரம் அடையாளம் தெரிந்து பிடித்து இழுத்து உடுப்புக்கொல்லாம் பீறிட்டு சிர்வாணமாய் காயப்படுத்தாமல் கீழே கிடத்தி மேற்படி காய்களைப் பரப்பி அதன்மேல் தூக்கிவைத்து மேலும் கீழும் பக்கமும் மேற்படி காய்களால் முடிய முற்றும் மூடி சில நிமிஷம் பொறுத்து எல்லாம் ஒன்றுமில்லாமல் ஓடிப் பெரும் வெள்ளம் நிறைந்துபோகும் காவேரி நதியில் குளித்து ஸ்நானம் செய்து கலைந்து பிரிந்து வழக்கம்போல் போய்விட்டன. காய்களால் மூடப்பட்டிருந்தவர் எழுந்து இருந்த உடைகளைத் தரிக்கவே தேகத்தில் ஓர் அரிப்பு சரீரம் முழுவதும் காண, அதை மற்றவர்களிடம் தெரிவித்துச் சிரித்து சந்தோஷித்தாலும் இவர் மகா கவலையடைந்து நல்ல தண்ணீர் தடாகத்தில் சிர்வாணிபாய் ஸ்நானம் செய்ய இறங்கித் தேய்த்துக் குளித்து கரையேறினர். 3, 5, நிமிஷத்திற்குள் சரீரம் துண்டு துண்டாய்—பொடி பொடியாய் உதிர வலம்பு நீங்கவாய்ச் சகலமும் துண்டு துண்டாய் விழ இரத்தம் ஓட உயிர் துறந்தார். மகா திகிலடைந்து கைபடாமல் மேற்படி காய்களை எடுத்தனுப்பிப் பரீட்சைசெய்ய மகா விஷம் நிறைந்த காய் என்று பரீட்சை செய்யப்பட்டது. ஆதலால் தெரிந்தது சொற்பம் தெரியாதது அகேகம்.

நயிழகம்.

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

உத்தரோத்தகாரிஸ்ரூ மார்கழிமீ -கலி 5025-சாலிவாகனம் 1846
பசலி 1333—கோல்லம் 1098-99—ஹிஜரி 1342
இங்கிலீஷ் 1923ஸ்ரூ டிசம்பர்மீ—1924ஸ்ரூ ஜனவரிமீ

மார்கழி	டிசம்பர்	வாரம்.	திதி.	சுஷந்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	16	ஞா	ரவ41-25	உத்ரட29-10	அமி60	ஷுடசேதி புண்யகாலம்
2	17	திங்	தச47-30	ரேவ36-18	சி36 18சி	சத்தியகிதி தீர்த்தம்
3	18	செவ்	ஏகா54-0	அசு43-45	சித்60	ஸ்மார்த்த ஏகாதசி
4	19	புத	து60	பா51-13	சி51-18அ	வைதுண்ட ஏகாதசி
5	20	வியா	து0-23	ஃகிரு58-28	மா60	கிருத்திகை, பிரதோஷம்
6	21	வெ	திா6-23	ரோ60	மா60	கரிசான்
7	22	சனி	சு011-40	ரோ4-55	அ4-54சி	பெண்ணமி
8	23	ஞா	பவு16-20	மிரு10-43	சித்60	ஸ்ரீரடராஜர் அபிஷேகம்
9	24	திங்	பிர1-58	திரு15-40	சி15-40அ	சுருத்திரா தரிசனம் கரிசான்
10	25	செவ்	துதி22-53	புன19-50	சித்60	
11	26	புத	திரி24-48	பூச24-8	சித்60	
12	27	வியா	சுது25-41	சூமி25-28	சி25-28அ	
13	28	வெ	பஞ்25-40	மக26-50	ம26-50சி	
14	29	சனி	சஷ்24-18	பூர27-8	சி27-8ம	
15	30	ஞா	சப்21-50	உத்26-5	அமி60	
16	31	திங்	அ17-55	அஸ்23-48	சி23-48பி	
17	1	செவ்	ரவ12-53	சித்20-18	சித்60	
18	2	புத	தச6-45	சவா15-45	சித்60	
19	3	வியா	து52-35	விசா10-20	சித்60	
20	4	வெ	திா44-15	அனு4-28	சி4-28ம	
21	5	சனி	சுது86-80	சேட்59-15	சித்60	
22	6	ஞா	சு29-15	மூல52-28	சித்60	
23	7	திங்	பிர22-58	பூரா47-18	சி47-18அ	
24	8	செவ்	துதி18-5	உத்43-10	ம13-10அ	
25	9	புத	திரி14-55	அவி39-40	சித்60	
26	10	வியா	சுது13-40	திரு40-30	பி39-40சி	
27	11	வெ	பஞ்11-25	சுதை40-45	ம40-45சி	
28	12	சனி	சஷ்17-3	பூரட43-18	சித்60	
29	13	ஞா	சப21-18	உத்48-28	சி48-29ம	
30	14	திங்	ரேவ54-40	ரோவ54-40	அ54-40சி	

உம்
பரப்பிரதீபமேனே நம:

ஆனந்தபோதினி

“ எப்போரு ளேத்தன்மைத் தாயினு மப்போருண்
மெய்ப்போருள் காண்ப தறிவு ”—திருவள்ளுவர்.

(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி } ருத்ரோத்காரிஸ்ர மார்கழிமீ கட { பகுதி
9 } 1923ஸ்ர டிசம்பர்மீ 16வ { 6

கடவுள் வணக்கம்.

வாராதெ லாமொழிய வருவனவெ லாமெய்த
மனதுசா கழியதா கவே
மருவநிலை தந்ததும் வேதாந்த சித்தாந்த
மரபுசம ரசமா கவே
பூராய மாயுணர ளுகமது தந்ததும்
பொய்புடலை நிலையன் றெனப்
போதநெறி தந்ததுஞ் சாசுவத வானந்த
போகமே வீடென் னவே
நீரான மாயுருக வுள்ளன்புத்தந்ததும்
கின்னதருள்ளின்னு மின்னும்
கின்னையே துன்னையென்ற வென்னையே காக்கவொரு
கின்னவுசற் றுண்டா-கிலோ
பாராதி யறியாத மேனமே யிடைவிடாப்
பற்றாக கிற்க வருள்வாய்
பார்க்குமிடும்வெங்குமொரு கீக்கமற கிறைகின்ற
பரிபூர னுணர் தமே.

(1)

அல்லும் பகலும்பே ரன்புடனே தானிருந்தாற்
கல்லு முருகாதோ கன்னெஞ்சே — பொல்லாத
தப்புவழி யேனினின்றாய், சந்ததமு நீயிறந்த
வெப்பிலே யானந்தமே.

(2)

கிறைகுடந்தா னீர்கொஞ்ஞமோ கிச்சயமா மேன
முறைபுணர்ந்தார் யாதை முயல்வார் — பிறையணிந்த
மிக்ககை லாயமலை வித்தகனேவேதியனே
செக்கரணி மேனியனே செப்பு.

(3)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

1. வராதெலாமொழிய வருவனவெலா மெய்தம் = (நன்மை நேரிடின் சந்தோஷமடைவதும் தீமை நேரிடின் துக்கமடைவதுமாகிய பேத புத்தியின்றி) எதுவந்தாலும் வரட்டும் எது வராதொழிந்தாலும் ஒழியட்டும் என்ற சமபுத்தி யோடு

மனது சாட்சியதாகவே = மனம் சாட்சிமாத்திரமாய்

மருவ நிலை தந்ததும் = பொருந்தி விருக்கும் நிலைமையை யளித்ததும்

(“இருவித வினைப்பயன்களிலும் மகிழ்ச்சி வாட்டமின்றி அவைகளுக்கும் சாட்சிமாத்திரமாய்த் தாக்கற்று நிற்கும் நிலைமையை யளித்தனை” என்பதாம்.)

வேதாந்த சித்தாந்த மரபுசமரசமாகவே பூராயமாய் உணர ஊகமது தந்ததும் = வேதாந்தத்தையும் சித்தாந்தத்தையும் சமரசமாக உணர்வதற்கு வேண்டிய ஊகத்தை யளித்ததும். (ஊகம்—கருத்து) வேதாந்த மார்க்கமே சரியானது, சித்தாந்தமார்க்கம் சரியானதன்று என்று சிலரும், சித்தாந்தம் ஒன்றே சரியானது வேதாந்தம், சரியானதல்லவென்று சிலரும் பிரமாதமாய் வாதம் செய்கிறதைக் காணலாம்.)

ஆத்மாவைப்போல நித்தியத்வம்பெருது மாறுந்தன்மையைக் கொண்டிருத்தலின் பூத சம்பந்தமான சரீரத்தைப் ‘பொய்யுடல்’ என்றார்.

போதநெறி—ஞானமார்க்கம்.

சாசுவத ஆனந்த போகமே வீடென்ன = அழியாத நித்தியானந்த அனுபவமே மோக்ஷ வீடென்றுணர்ந்து

நீரானமா புருசு = நீரைப்போல் கரைந்துருகும்படி

உன்னன்பு தந்ததும் = உன்னம் அன்புருவமாகும்படி செய்ததும்

ஞானமார்க்கத்தால் அடைதற்பாலதாய் நித்தியானந்த வாழ்வே முத்தியின்பமென்றுணர்ந்து அதன்பால் கைலதாரைபோன்று நெஞ்சுமானது உருக மனப்பூர்வமான அன்பை யளித்தனை என்பார் ‘சாசுவத வானந்த போகமே வீடென்னவே, நீரானமாபுருசு வுன்னன்பு தந்ததும்’ என்றார்.

இன்னு மின்னும் = மேன்மேலும். பாராதி = நிலமுதல் நாதமீருண தத்துவம். பாராதி பறியாத மோனம் = பிரபஞ்ச வாழ்வுக் கதிதமான மெனன நிலை. இடைவீடா = நீங்காத. பற்றாக = ஆதாரமாக (பற்றுக் கோடாக)

தாபுமான சுவாமிகளே

“சந்ததமுமெனதுசெய னினதுசெயல் யானெனும்

தன்மைநினையன்றி யில்லாத்

தன்மையால், வேறலென் வேதாந்த சித்தாந்த

சமரச சுபாவ மிதுவே

விந்தநிலை தெளியநான் நெக்குருகி வாடிய
வியற்கைதிறு வுளமறி யுமே”

என்றருளினார்.

அனுபவமின்றிச் சாத்திரங்களை மட்டும் வாசிப்போர் வேதாந்தம் சித்தாந்தம் என்ற கட்சிப்பற்றில் பிழுவாதங்கொண்டு தாம் பிடித்த முயலுக்கு மூன்றே காலென்று கடைசியரை வாதாடுவார்கள். இதில் மாறுபாடாய்த் தோன்றும் முக்கிய விஷயம் எதுவெனின்:—

வேதாந்தத்தின்படி “ஐகம், ஜீவன், பரம் மூன்றும் அபித்தியம், பிரம்மம் ஒன்றும்பட்டிமே நித்தியமாயுள்ளது” என்பதாம்.

சித்தாந்தத்தின் கொள்கை “பதி, பசு, பாசம் மூன்றும் நித்தியம் என்பதாம்.

“இரண்டும் ஆன்றோர்களாகிய மகான்களாலேயே அனுபவமாக வுணர்ந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டவை. அப்படியிருக்க இரண்டிலொன்று எவ்வாறு தவறாகவிருக்கும்? அனுபவத்தில் முடிவு அபேதமாகவே யிருக்கவேண்டும்” என்ற துவேஷமற்ற நோக்கத்தோடு ஆராய்வோர்க்கு வேதாந்தமும் சித்தாந்தமும் ஒன்றே என்ற உண்மை அங்கைநெல்லிபோல் விளங்கும். இந்த உண்மையை புணரத் தாம் சிரமப்பட்டதையே “இந்த நிலைதெளிய நான் நெக்குருகி வாடிய வியற்கை திருவுளமறியுமே” என்றார்.

இவரே, இந்த உண்மையை வற்புறுத்துவானெண்ணி,

“வேதாந்த சித்தாந்தம் வேறென்றார் கண்களிக்கும் — நாதாந்த மோன நலமே பராபரமே” என்றும் அருளியுள்ளார்.

“இன்பதுன்பங்களைச் சமமாய் நோக்குவதாகிய இருவினை யொப்பைத் தந்ததும், வேதாந்த சித்தாந்தங்களைச் சமரசமாயுணரும் ஊகத்தைத் தந்ததும், தேகம் நிலையன்றென உணரும் ஞான நெறியைத் தந்ததும், நித்தியாந்த அனுபவமே மோக்ஷவீட்டுன்றுணர்ந்து உளம் உருகும் வண்ணம் அன்பைத் தந்ததும் யாவும் உனது ஒருளே என்றார். “அவனருளாலே யவன்றான் வணங்கி” என்பதற்கொப்ப யாவும் உனதருளே தந்தது என்றார்.

மோனமே இடைவிடாப்பற்றாக நிற்கவருள்வாய் = வாக்குமனமற்று தற்போத றொழிந்த மோன நிட்டையிலே சதாநிற்கும் வண்ணம் அருள் புரியவேண்டும்.

2. அன்பின் மயமானூர்க்கு இரங்காத பொருள் ஒன்றுமில்லை யாதலின் ‘அல்லும்.....கன்னெஞ்சே’ என்றார். அல்—இரவு; கல்நெஞ்சு—கல்லைப்போலும் வன்மை பெற்ற மனம்.

“கெடுக்க வல்லதும் கெட்டவர் தங்களை, எடுக்க வல்லதும் இம்மனம் என்றதை, அடக்கவல்லவன் ஐய பவக்கடல், கடக்க வல்லவனாகும்

கடிதரோ" என்று பிரபு லிங்கலீல கூறுகிறபடி மனமடங்கப் பெற்ற வர்க்கே ஆனந்தமுண்டு என்பார் 'பொல்லாத.....யானந்தமே' என்றார்.

மனவொடுக்கத்திற்கு அன்பு காரணம்; அந்த அன்பைக் கைப்பற்றின் மனவொடுக்கம் பெற்று ஆனந்தமுறலாம் என்பது கருத்து.

நீ இறந்த எப்பிலே ஆனந்தமே = நீயற்ற நிலையில் உனக்கு ஆனந்த முண்டாம், தற்போத ஒழிவிலே யானந்த முதயமாதலின் அவ்வாறருளி ஓர்.

3. நிச்சயமாமோன முறைபுணர்ந்தார் யாதை முயல்வார் = உண்மை யான மோனநிலையினை யடைந்தோர் எந்த விவகாரத்திலும் முயல மாட்டார்கள்.

அவர்கள் வேண்டுவது வேண்டாமை யற்றோர். அடையவேண்டிய யாவும் அடைந்தோர். குறைவற்ற ஆனந்தானுபவமுடையோர். அவர்க ளுக்கு வேண்டுவதொன்றுமே வில்லையாதலின் எதற்கும் முயற்சி செய்யார். அவர்களிடம் எவ்வித விவகாரமும் இராது.

நீர் நிறைந்த குடம் பின்னும் நீர் வேண்டாததுபோல மௌனநிலையை யடைந்தவர்க்கு அதனினும் வேண்டுவதான உயர்நிலை வேறின்மையின்— 'நிறைகுடம்.....முயல்வார்' என்றார். பிறை சந்திரகலை; வித்தகன்— ஞான சொரூபி; வேதியன்—வேதங்களால் பிரதிபாதிக்கப்படுபவன்; பிராமணன்; செக்கரணிமேனியன்—செவ்வானம் போலும் சிவந்த திரு மேனியைக் கொண்டவன். இறைவன் திருவருளைப் பெருதவர் பல சம யங்களிலும் பற்றுற்று ஒன்றிலும் நிலை யெய்தார் என்பது கருத்து.

ஆனந்தபோதினி

உருத்ரோத்காரிஸ்ர மார்கழிமீ கவ

சங்கம்.

நமது அமிழ்தினுமினிய அருந்தமிழ் மொழியில் பல் பொரு ளளிக்கும் ஒரு சொல்லும், ஒரு பொருளைக் குறிக்கும் பல சொற் களும் ஏராளமாகவுள. அதன்படி சங்கம் என்ற வார்த்தைக்குப் பலபொருள்களுள. ஆயினும் நாம் இந்த இடத்தில் அதைக்கூட் டம், அல்லது பலபேர் கூடிய சபை என்ற பொருளில் உபயோ கித்திருக்கிறோம்.

ஒருவரே தனித்து ஒரு காரியத்தைச் செய்வதிலும் பலபேர் கூடிச் செய்வதில் மிக்க விசேஷமிருக்கிறது. ஒருவன் யோசனையில் ஒரு காரியத்தைச் செய்வதிலும் பலர் யோசனையால் செய்தால் அக்காரியம் இடையூறின்றிச் செவ்வனே நிறைவேறும். அதோடு ஒருவரால் ஆகாத ஒரு பெரிய காரியம் பலபேர் ஒன்று சேர்ந்து ஒற்றுமையோடு முயன்றால் நிறைவேறும். உலகில் பெரும்பாலான விஷயங்கள் பலர்சேர்ந்து செய்வதாலேயே நடைபெறுகின்றன. ஏன், உலக வாழ்க்கையே இத்தகைய பாஸ்பர உதவியாலேயே நடைபெறுகிறது எனலாம். நமது வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய ஊண், உடை, இல்லம், சாமான்கள் முதலிய ஒவ்வொரு உபகரணமும் எவ்வாறு நமக்கு அமைந்ததெனச் சிந்தித்துப்பார்த்தால் இந்த உண்மை நன்கு புலப்படும். இவ்வாறு மனிதர் ஒரு சபை அல்லது சங்கமாகக்கூடி யொன்றைச் செய்வதற்கு ஒற்றுமை இன்றியமையாததாகும்.

இவ்வாறு ஒரு சங்கமாகக்கூடி ஒரு காரியத்தைச் செய்வதிலும், தனி மனிதன் செயல்பேரானதே சுயநலம், பொதுநலம் ஆகிய இரண்டுவித முண்டு. ஒருவர்க்கு மேற்பட்ட ஆட்கள் ஒன்றுசேர்ந்து செய்வதிலும் சுயநலம் இருக்குமோவென்று சிலர் ஐயுறலாகும். சற்று சிந்தித்து நோக்கின் உண்டென்பது புலனாகும். திருட்டாந்தமாக ஒன்று கூறுகிறோம்.

ஆறுபேர் ஒன்றுகூடி ஒரு வாசகசாலையை ஸ்தாபிக்கிறார்கள். இவர்கள் தலைக்கு இவ்வளவென்று பிரிவுபோட்டுக்கொண்டு நாட்டில் பிரசாரமாகும் முக்கியமான பத்திரிகைகளில் நான்கு வரவழைத்து அறுவரும் அவற்றை வாசிக்கிறார்கள். இந்த நான்கு பத்திரிகைகளுக்கும் வருடம் ரூபா 40 கட்டவேண்டும் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனி நான்கு பத்திரிகைகளையும் வரவழைப்பதாயின், சொல்ப வருமானமுடையவர்களாதலின் முடியாது. அறுவர் சேர்ந்து பிரிவு போட்டுக்கொள்வதால் தலைக்கு 6 ரூபா சில்லரையே யாகிறது.

இப்போது இவர்கள் மேற்படி பத்திரிகைகளை வரவழைத்துத் தாங்கள் மட்டும் வாசிப்பதாயின் இவர்கள் காரியம் சுயநல காரியமன்றி வேறில்லை.

சிலர் ஒரு சங்கமாகக்கூடி ஒரு காரியத்தைச் (பொது நல காரியத்தையே) சாதிக்க முயலும்போது இடையில் சிலருடைய

சுயநல நோக்கத்தால் காரியம் முடிவு பெறாமலே கைவிடப்பட்டு, சங்கம் அடியோடு பங்கமடைகிறது. நம் நாட்டில் இச்சுய நலம் என்ற பேய்ப் பெரிதும் தலைவிரித்தாடுகிறது. இதுவும் ஒற்றுமைக்குறைவுமே நம் தாய்நாடு முன்னேற்ற மடைவதற்குப் பெருந்தடைகளாக வுள்ளவை.

கல்வி யறிவு மிகுதி புடையோருக்கும், தேச முன்னேற்றத்திற்கே பாடுபடுகிறேன் என்று முன் வருவோருக்குமே, கௌரவம், வருமானம், பட்டம்முதலியவை பெறவேண்டுமென்ற சுயநல நோக்கமிருக்கிறதெனின் ஏனையோருக்குக் கேட்கவும் வேண்டுமோ? இத்தகைய நோக்கமுடையோர் எதில் பிரவேசித்தாலும் தாங்கள் ஆசையைத்திருக்கும். சுயநலத்தைப் பெறுவதற்கு யார்தயவு வேண்டுமோ அவர்கள் விருப்பத்தின்படி நடக்க முயல்கிறார்களே யன்றி அதனால் தேசமுன்னேற்றத்திற்கு இடையூறு நேர்வதாயினும் அதைப் பொருட் படுத்துவதில்லை.

இது கூடாதகாரியமன்றோ? நிற்க, இனி எடுத்துக்கொண்ட விஷயம் எவ்வாறிருந்தால் அது நற்பயனையும் பெரும் புகழையும் உலகத்திற்குதவும் என்பதைப்பற்றிக் கொஞ்சம் பேசுவோம்.

சங்கத்தின் இலக்கணத்தை ஒருவாறு தலைப்பில் விளக்கியுள்ளோம். ஒரு பகுதியினர்க்கோ அல்லது உலகத்திற்கோ, தகாத காரியத்தை ஒழிப்பதற்கும், தக்க காரியத்தை நுழைப்பதற்கும், அறிஞராயுள்ளோரிற் சிலர் ஒன்று கூடுவதுதான் சங்கம். இவ்வாறு கூடும் அறிவாளர் சுயநலத்தை அறவே மறந்து பொது நலத்தைப் பெரிதும் பாராட்டவேண்டும்.

“அழிவதூஉம் ஆவதூஉம் ஆகி வழிபயக்கும்
ஊதியமுஞ் சூழ்ந்து செயல்”

என்னும் விதியை ஒவ்வொருவரும் ஞாபகத்திற் கொள்ளவேண்டும்; ஒருமித்து உழைக்கவேண்டும். எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் பிரிவு படக்கூடாது. அபிப்பிராய பேதம் உண்டாயின் பொறுமையோடு ஆலோசித்து ஐக்கியமுடிவுக்கு வரவேண்டும். இடம்பொருள் ஏவல்களை ஆய்ந்து பார்க்கவேண்டும். மறந்தும் பிறர்க்கு சூழாதிருக்கவேண்டும். இத்தகைய நல்லெண்ணத்தோடு கூடும் சங்கமே நீடித்திருப்பதுடன், உலகம் கொண்டாடும் பாக்கியத்தையும் அடையும்.

சமீபகாலத்தில் புண்ணியஸ்தலமாகிய திருவண்ணாமலையிலுள்ள வர்த்தகர்களில் சிலர் ஒன்றுகூடி ஒரு வர்த்தகர் சங்கத்தை ஸ்தாபிப்பதாகவும், பிரதி அமாவசி தினத்திலும் யாவரும் கடைகளை மூடிவிடவேண்டுமென்றும், அன்று பிற்பகல் யாவரும் ஒரு பொதுவிடத்தில் சபைகூடிப் பேசுவதென்றும் ஏற்பாடு செய்யப் பட்டிருப்பதாக ஒரு சந்தானேயர் நமக்கு அறிவித்திருக்கிறார்.

நம்நாட்டு வர்த்தகர்கள் ஒற்றுமையாக ஒன்றுகூடி விவகாரம் செய்ய முயல்வது மிக்க சந்தோஷமான சமாசாரமே. ஆயினும் அவ்வாறு சங்கத்தைத் தாபித்து நம் தாய்நாடு முன்னேற்ற மடைவதற்கு அவசியமான காரியங்களைச் செய்ய ஏற்பாடு செய்தாலன்றி சங்கத்தாபனையால் மட்டும் ஒரு பயனு முண்டாகாது. அமாவசியன்றுமட்டும் கடைகளை மூடிவிடுவதால் என்ன பயனுண்டாகும்? மற்ற காரியங்களையும் செய்யவேண்டும்.

1. நம் நாட்டு வர்த்தகம் அபிவிர்த்தியடையும் மார்க்கத்தில் தங்கள் வர்த்தக காரியங்களை நடத்தத் திடமான ஏற்பாடுகளைச் செய்யவேண்டும்.

2. வர்த்தகத்திற்கு முக்கியமான உபகரணம் கைத்தொழில். ஒரு நாட்டின் கைத்தொழில் விர்த்தியடைந்தால்தான் அந்நாட்டின் வர்த்தகம் அபிவிர்த்தியடையும். அப்போதுதான் அந்தநாடு செல்வமும், பலமும்பெற்று, அன்னிய நாட்டாரின் மதிப்பைப் பெற்று மேலோங்கி நிற்கும்.

3. நாட்டின் கைத்தொழில் அபிவிர்த்தி யடையவேண்டுமாயின், வர்த்தகர்களே யதற்கு உதவி செய்யவேண்டும். நம் நாட்டில் செய்யப்பட்ட பொருள்களையே அதிகமாக வாங்கி வியாபாரம் செய்யவேண்டும். கைத்தொழிலாளிகளுக்கு நம் நாட்டிலுற்பத்தியாகும் பருத்திமுதலிய இயற்கைப் பொருள்களைச் சொல்ப இலாபத்திற்கு விற்பும், பொருளுதவிசெய்தும் அவர்களை யாதரித்து, பிறகு அவர்களால் செய்யப்பட்ட சாமான்களை வாங்கி விற்பு இலாபம் பெறலாகும்.

4. இப்போது நமது நாட்டு வர்த்தகர்களிடமுள்ள சில குறைகளையும் தவறுகளையும் அடியோடொழிக்கக் கண்டிப்பான விதிகளை யேற்படுத்தி யாவரும் அதன்படி நடக்குமாறு செய்ய வேண்டும்.

நம்மிடமுள்ள குறைகளில் இரண்டொன்றைமட்டும் நண்டு கூறுகிறோம்—நமது வர்த்தகரில் ஒருவர் புதிதாய் ஒரு துறையில்

பேரம் செய்யத் தொடங்கினால், அல்லது ஒருவர் ஒரு புதுவழியில் பொருள்தேட முயன்றால், உடனே அதைக்காணும் மற்றொருவன், தான் இன்னொரு புதுவழியை யுகித்தறிந்து அவ்வழியில் பொருள்தேட முயல்வதைவிட்டு, முதல் ஆசாமி சென்றவழியிலேயே யிவனும் செல்லத்துணிந்து அவன் வரவழைக்கும் சரக்கையே வரவழைத்து, அதில்கூட எதையேனும் கலந்து, அவன் விற்பதிலும் குறைந்த விலைக்கு விற்கத்தொடங்குவான். இவ்வாறே இன்னும் நான்கைந்துபேரும் அம்மாதிரியே செய்யத் தொடங்கி ஒருவருக்கொருவர் போட்டிபோட்டுக்கொண்டு அந்தப் பேரத்தை யடியோடு கெடுத்துத் தாங்களும் கெடுவார்கள். இக்கெட்ட வழக்கம் நம்மவர்களிடமிருப்பது மிக்க விசனிக்கத்தக்கதே.

அகௌரவம் அளிக்கத்தக்க இன்னொரு தவறான வழக்கம் நம்மவரிடமிருக்கிறது. அதென்னவெனில், மேல்நாட்டு நாகரீகத்தில் எல்லாரும் மயங்கியிழுவதுபோல் நம் வர்த்தகர்களும் மயங்கி விடுகிறார்கள். மேல்நாட்டாரைப்போல் கடிதத்தின் தலைப்புகளை மட்டும் அச்சடித்துக்கொள்ளுகிறார்கள். கூடுமானால் மேல்நாட்டுப் பெயர்களையே வைத்துக்கொள்ளுகிறார்கள். அல்லது மேல்நாட்டுப் பெயர்களேபோல் தோன்றுமாறு தம் பெயர்களை ஆபாசமாய்ச் சிதைத்து வைத்துக்கொள்கிறார்கள். “ம. கோதண்டபாணி” என்பதற்கு “யம். கே. பாணி அண்ட் கோ” என்றும், “த. கதிர்வேலு” என்பதற்கு “டி. கெ. வேல் அண்ட் கோ” என்றும், “ப. மாலிலாமணி” என்பதற்கு “பி. யம் மணி அண்ட் கோ” என்றும், “உலகநாதன்” என்பதற்கு “லோகன் அண்ட் கோ” என்றும் வைத்துக்கொள்வது எவ்வளவு நேரத்தியா யிருக்கிறது.

இவர்கள் கருத்தென்னவெனில் வெள்ளைக்காரர் வர்த்தக சாலை பென்றால் ஜனங்கள் எல்லாம் நாணயமாய் நடக்கும் என்று நம்பி பேரம் செய்வார்கள் என்பதே. இதனால் சுதேசிகளிடம் நாணயமில்லை பென்று இவர்களே வெளியிடுகிறார்கள்.

வெளி விஷயங்களில் மட்டும் மேல்நாட்டாரைப்போல் மெருகிட்டுக்கொள்கிறார்களே யன்றி நடவடிக்கையில் அவர்களிடமுள்ள நல்வழிகளில் ஒன்றையேனும் பின்பற்றுகிறார்களில்லை. இதனால் அன்னியர் நமது வெளியேடத்தைக்கண்டு கேலிசெய்கின்

றனர். வர்த்தகர் சங்கங்கள் இத்தகைய குறைகளை நீக்க முயல வேண்டியது மிகவும் அவசியமாகும்.

வாசகசாலை முதலியனபோன்றவைகளைத் தாபிப்போர் தங்கள் வரையில் பத்திரிகைகளை வரவழைத்து வாசித்துக்கொண்டிருப்பது பொதுநலத்திற்குப் பாடுபடுவதாகாது. இப்போது நமது நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு இடையூறுகளாகியிருப்பது பாமாஜனங்களின் கல்விக்குறைவே. நகரங்களில் மட்டும் பிரசங்க மூலமாகப் போதனை செய்வதால் பபனுண்டாகாது. கிராமந்தரங்களிலுள்ள ஜனங்களுக்கு அவசியமாக அறியவேண்டிய விஷயங்களே தெரியாது. அவர்களுக்குத்தான் நம் நாட்டின் தற்கால நிலைமையையும், நாம் முன்னேற்ற மடையவேண்டிய வழியையும் அறிவதற்கு அவசியமான போதனைகளைச் செய்யவேண்டும். அறிவாளிகளாகிய நமது தலைவர்கள் முதலியவர்கள் தேச முன்னேற்றத்திற்காகச் செய்யும் காரியங்களைப்பற்றி இப்பாமா ஜனங்கள் மூன்றாவது மனிதர்களுடைய காரியமாகக் கருதி விவகரிக்கிறார்களேயன்றி “இவ்வளவு காரியங்களும் நம் தாய்நாட்டிற்காக, நமது சந்ததியாரின் முன்னேற்றத்திற்காகவே செய்யப்படுகின்றன. இவை நாமே செய்யவேண்டிய காரியங்கள்” என்ற உணர்ச்சியே அவர்களுக்கில்லை. இது இராஜாங்கத்தாருக்கும் யாரோ மற்றொரு கட்சியாருக்கும் நடக்கும் போராட்டமென்றே யவர்கள் மதிக்கிறார்கள்.

கடந்த வாரம் நாம் பாதையில் வந்துகொண்டிருக்கையில் கதாராடையணிந்திருந்த நகரவாசி ஒருவனைக் கிராமத்திலிருந்து வரும் ஒருவன் கண்டபோது, அவனணிந்திருந்த உடையைத் தொட்டுப் பார்த்து “இதுதானே காந்தி துணி?” என்று கேட்கிறான். அந்தோ! இவன் அறியாமை பெவ்வளவு துக்ககரமானது! “நமது நாட்டில் உற்பத்தியாகும் பஞ்சை நாமே நூலாக நூற்று, நாமே நெய்து, அணிந்துகொண்டால் நமது தரித்திரம் நீங்கி நம் நாடே கேசுமப்படும் என்ற உண்மையைக் கார்திமகான் நமக்குப் போதித்தார். ஆகையால் நாம் அவ்வாறே செய்யவேண்டும்” என்ற உணர்ச்சி யிவனுக்கில்லை. விரிக்கிற பெருகும் என அஞ்சுகிறோம்.

ஆங்காங்கு சங்கங்களை யேற்படுத்தும் தேசாபிமானிகள் கிராமங்களில் சங்கங்களைத் தாபித்து, பாமாஜனங்களுக்கு விஷயங்

களைப் போதித்து, அவர்களுக்குத் தாய் நாட்டின் முன்னேற்றத் திற்காக வேலை செய்வதில் ஊக்கத்தை யுண்டாக்கின் அப்போது தான் பாரதமாதா சந்தோஷமடைவாள். நமது பெருங்குறையும் ஒழியும். அம்பலத்திலாடல்புரியும் அண்ணலே அருள் புரிய வேண்டும்.

ஓம் தத்ஸத்.

கோமுட்டிகளின் தந்திர சாமர்த்தியம்.

நமது நாட்டிலுள்ள கோமுட்டிச் செட்டிகள் என்ற வருப்பாரிடம் சில விசேஷ குணங்களுண்டு. அவர்கள் பரம்பரையாய் வர்த்தகத்தையே தொழிலாக வுடையவர்கள். ஆண்பாலார் பெண்பாலார் இருவரும் வர்த்தகம் செய்வார்கள். மாதர்கள் கடையில் உட்கார்ந்து வர்த்தகத்தை நடத்துவதோடு வீட்டிற்குள்ளிருந்தபடி தங்கள் கைத்தொழிலால் பண்டங்களை புற்பத்திசெய்து ஆடவர்களிடம் கொடுத்துக் கடையில் விற்கச் செய்வார்கள். இவ்வருப்பார் சொற்ப வர்த்தகமாகிய அரைரூபா ஒரு ரூபாய்க்கு கடலை பட்டாணி வாங்கி விற்பது முதல் கப்பல் வர்த்தகம் வரையில் செய்வார்கள்.

வியாபாரிக்கு வேண்டிய முக்கியமான குணங்களில் சில இந்த வருப்பாரிடம் இயற்கையா யமைந்திருக்கின்றன. இவர்கள் தங்கள் கடைக்கு ஒருவர் பேரம் செய்யவரின் வருகிறவர்கள் யாராயிருப்பினும் அவர்களிடம் மரியாதையாய் இனிய வார்த்தைகள் பேசி, அவர்கள் ஒரு பண்டம் கேட்டால் அதைக் கொடுப்பதோடு நிற்காமல், தங்களிடம் இருக்கும் மற்ற பண்டங்களையும் கூறி, இது புதுசாக்கு, நயம், இதுவேண்டுமா, அது வேண்டுமா என்று கேட்டுக் கடையில் வந்தவர் இன்னும் இரண்டொரு பண்டங்களையும் வாங்கும்படி பெரும்பாலும் ஊண்டிவிடுவார்கள். கடையில் அவர்கள் போரும்போது வந்தனமளித்து “தயவிருக்கவேண்டும்” என்று கூறி யனுப்புவார்கள். இதனால் இவர்களிடம் ஒரு முறை பேரம் செய்தவர்கள் மறுபடி கடைவீதிக்கு வந்தால் இவர்கள் கடைக்கே செல்ல வேண்டுமென்ற விருப்பமுடையவர்க ளாய்விடுகிறார்கள்.

இவர்கள் கடன் கொடுப்பது அரிது. அதிலும் கடன் கொடுத்துப் பத்திரம் எழுதி வாங்கும் விவகாரமே வைத்துக்கொள்ளமாட்டார்கள். சியாயாதிபதிபிடம் செல்லும் விவகாரமே வைத்துக்கொள்ளலாகாது என்பது இவர்கள் எண்ணம். கடையில் யாருக்கேனும் கடன் கொடுக்க நேர்ந்தால் யோக்கியதை யறிந்து கொடுப்பார்கள். இவ்வருப்பாரில் யாசகர்களுையாவது, குற்றம் செய்து தண்டனை யடைந்தவர்களுையாவது காண முடியாது. இவர்கள் தங்களுக்கு ஈஷ்டம் நேரிடின் அது யாவார்க்கும் தெரிந்தால், மதிப்பு குறைவாகுமென்று கருதி அதை வெளியிடவேமாட்

டார்கள். இரவில் இவர்கள் வீட்டில் ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள கைகளை ரொக்கமோ வைக்கப்பட்டிருந்த பெட்டியைக் கன்னன் கொண்டு போய்விட்டு, உடைக்கப்பட்ட பெட்டி வெளியில் அகப்பட்டு, சங்கதி பிரஸ்தாபத்திற்கு வந்து விட்டதென்று வைத்துக்கொள்வோம். அப்போது போலீசார் வந்து கேட்டால் கூட “இராத்திரி ஆபெட்டலோ நேனு ஏமி பெட்டிலேது. ஆமுண்டாகொடுகு தானிலோ ஏமோ உன்ன தனிஎன்சி எத்தகொனிபோயி கடான ஏமாறி போயினாடு லஞ்சா கொடுகு” என்று கூறிவிடுவார்கள்.

ஒருவர் தங்களை வைதாலும், வேறெவ்விதமாய்க் கோபமுட்டினாலும் கூட நீதிச் சபைக்குச் செல்லும் வேலைவைத்துக்கொள்ளவே மாட்டார்கள். அத்தகைய சந்தர்ப்பங்களில் இவர்கள் நடக்கை கோழைத்தனம் போல் தோன்றும். இவர்களுடைய தந்திரத்தைப்பற்றி யொரு கதை யுண்டு. அதாவது:—

பத்து கோமுட்டிகள் ஆளுக்கு நானூறு ஐந்து ரூபாய் எடுத்துக் கொண்டு சரக்குபிடிக்க வெளியூருக்குப் புறப்பட்டார்கள். வழியில் மூன்று பேர் கன்னர் வந்து அவர்களை மடக்கிக்கொண்டு பயமுறுத்திப் பணமுட்டைகளைப் பிடுங்கிக்கொண்டார்கள். தாங்கள் பத்துப்பேராய் இருந்தும் தைரியக் குறைவால் மூன்று கன்னருக்கு ஏன் பயப்படவேண்டும் என்ற யோசனையும் திரமும் அவர்களுக்கு உண்டாகவில்லை. கன்னருக்கு இதனால் அதிக துணிகரம் பிறந்தது. ஆகவே கன்னர்கள்,

“அடே கோமுட்டிப்பயல்களே! சற்று நேரம் எங்கள் முன் கொஞ்சம் கூத்தாடினால்தான் உங்களைப் போகவிடுவோம்” என்றார்கள்.

கோமுட்டிகள் என்ன செய்வார்கள் பாபம். விழித்தார்கள். ஆனால் அதற்குள் அவர்களில் ஒருவனுக்கு உள்ள நிலைமையைப்பற்றிய சிந்தனை யுதித்தது. அதன்மேல் அவன் தன் ஆட்களை நோக்கி “பெத்தமனுஷுலு அடலு செப்பேடப்புடு ஏமிசேசேதி—நேனுபாடுதானு. தானி கவனின்சி தானிசிசரிகா ஆடண்டி” என்று கூறிவிட்டுப் பின் வருமாறு பாடினான்:—

“தாதை தக்கத் தோம்

தாதை தக்கத் தோம்

நாம்பளும் புலியின்னா — தாளரும் திருவின்னா

சாவின்னாத் தாளனை — திருவின்னா சுத்தினால்

சாவின்னாத் தாளன்மீதி — தக்கத்தோம் தக்கத்தோம்”

இதில் இரகசிய அர்த்தம் அடங்கி யிருக்கிறது. எப்படியெனில்:— வர்த்தகருக்குள் எண்களுக்கு இரகசியமான பரிபாஷையுண்டு. அதன் படி புலிமி என்றால் பத்து — திரு என்றால் மூன்று — சாவின்னா என்றால் ஒன்று — இதன்படி இப்பாட்டிற்கு அர்த்தம்,

நாம்பளும் புலியின்னா = நாமோ பத்துப்பேர் இருக்கிறோம்,

தாளரும் திருவின்னா = இந்த ஆசாமிகளோ மூன்றே பேர்.

சாவின்னாத்தானனை திருவின்னா சுத்தினால் = அவர்களில் ஒவ்வொரு வனையும் கம்மில் மும் முன்றுபேர் சூழ்ந்து பிடித்துக்கொண்டால், சாவின்னாத் தானன்மீதி = (அப்போதும் கம்மில்) ஒருவன் மீதியாயிருக்கிறான்.

இப்பாட்டைக் கேட்டவுடனே மற்ற கோழுட்டிகள் அர்த்தம் தெரிந்துகொண்டு, பாய்ந்து கன்னரைப் பிடித்துக்கொண்டார்கள். மீதியிருந்த ஒருவன் கன்னரைக் காட்டி புதைக்கத் தங்கள் பணத்தைக் கைப்பற்றிக்கொண்டார்கள்.

சீடன்.

ஹிந்துமதம் — அதன் பெருமை.

(ஸ்ரீமான் வி. நாராயணசாமி ஐயர் எழுதியது.)

நாம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தைப்பற்றி எழுதப் புகுந்தால், முன்னால் அதன் சரித்திர சம்பந்தமானவைகளை ஆராயவேண்டும். அதாவது, அது னுடைய ஆரம்பம், வளர்ச்சி, தற்கால நிலைமை முதலியவைகளைக் கவனிக்கவேண்டும். நம் ஹிந்துமதத்தைப்பற்றி எழுதப் புகுந்த சமயத்து, அஃது எக்காலத்தில், எவரால் தாபிக்கப்பெற்றது? அது எவர்களால் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகின்றது? அதற்கு மத்தியில் ஏதாவது மாறுதல் கள் உண்டாயினவா? எனும் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டியவர்களாகிறோம்.

மதம் என்பது யாது?

முதன் முதல் மதம் என்பது யாது, என்பதை ஆராய்வோம். அது மனிதனுக்கு, அநீதமாயிருக்கும் சக்திக்கு அடங்கியாவது, அல்லது, சகுணமாயிருக்கும் ஒரு கடவுளின் கட்டளைக்காவது, தாழ்ந்து நடக்கவேண்டுமென்று மனிதனுக்குத் தோன்றும் ஓர் இயற்கை உணர்வெனலாம். ஆகையால் உலகத்தில் ஒரு மனிதன் எந்த மதத்தையாவதுசாராம விரும்புகமுடியாது. அவனுடைய தினசரி நடவடிக்கைகள் அதன் சார்பாகவே நடைபெறுகின்றன.

ஆகவே நம்மாலும் நம் முன்னோர்களாலும், அனுசரிக்கப்படுகிறதும், அனுசரிக்கப்பட்டதுமான மதம் ஹிந்துமதமெனப்படும். நாம் அனுசரிக்கின்ற மதத்திற்குப் பூர்வகாலத்தில், ஹிந்து மதமென்னும் பெயரே இடையாது. ஆனால் அது, ஆரியமதம், சநாதன தர்மம், வைதிக மார்க்கம் எனும் அரிய பெயர்களை உடைத்தாயிருந்தது. காலக்கிரமத்தில் வெவ்வேறு மதத்தைத் தழுவிய தேசத்தவர்களுடன் சேர்ந்ததாலும், நம் முன்னோர்கள் முன்காலத்தில் சிந்து கதிக்கரையில் வசித்த காரணத்தாலும், சிந்தியர்களென்று வந்து அப்புறம் ஹிந்தியர்களாய், அவர்கள் அனுசரிக்கும் மதத்திற்கு ஹிந்து மதம் எனும் பெயர் அவர்களால் (அன்னியரால்) வழங்கலாயிற்று.

ஹிந்து மதத்தின் புராதனம்.

நாம் நம் மதத்தை எவ்வளவு காலமாக அனுசரித்து வருகின்றோம், இம்மதம் எவர்களால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது எனும் வினாக்கள் நிகழ்கின்றன.

மேனாட்டாரின் சரித்திரத்திலிருந்தும், சாஸ்திரத்திலிருந்தும், நமக்கு ஒருவிதமான திட ஆதாரமும் இவ்விஷயத்தில் கிடைக்கவில்லை. அவர்கள், மனித சிருஷ்டியே 6,000 வருடங்களுக்கு முந்தா னென்றும், யூதர்கள் தான் (Jews) முதன் முதல் கடவுளால் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட பாக்சியம் பெற்றார்களென்றும், அனேக தூற்றுகளுக்காக நம்பி வந்தார்கள். ஆனால் சமீபகாலத்தில், ஆராய்ச்சிக்காரர்கள், எகிப்து (Egypt) தேசம் 8,000 வருடங்களுக்கு முன் நாகரிகத்தில் சிறப்புற்றதாயிருந்ததென்று சொல்லிவிட்டார்கள். நாம் முன் காலத்தில் எகிப்து தேசத்தோடு வர்த்தகம் புரியும் அவ்வளவு நாகரிகம் உடையவர்களாயிருந்தோமென்று சரித்திரம் கூறுகின்றது. ஆகையால் நம் கால அளவோ அவர்களின் மனதிற்கே எட்டாததாக இருக்கின்றது. இந்தியாவின் பூர்வ சரித்திரத்தை, எவ்வளவு காலம் வரையில் சிர்ணயிக்கலாம் என்பதற்கு ஆராய்ச்சிக்காரர்கள் முயன்றிருக்கின்றார்கள். ஹிந்து மதத்தை அனுசரிக்கின்றவர்கள், ஆரியர்களாதலால் அவர்கள் கால சிர்ணயமும் நமக்கு அவசியமாகிறது.

நம் ஹிந்துமத புத்தகங்களில் அதி புராதனமானது ருக்வேதம் என்று எல்லோரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். இப்புத்தகத்தை இயற்றின நம் மூதாதையர்கள், முதன் முதல் இந்தியாவிலேயே இருந்தார்களில்லை. அதிக உத்தரப் பிரதேசத்திலிருந்தே குடியேறினார்கள். அவர்கள் அப்படி சுயதேசத்தை விட்டுக் குடியேறினதற்குக் காரணம் உண்டு. பிரகிருத பூகோள சாஸ்திரப் பிரகாரம் (Physical Geography) பூமியில், அடிக்கடி மாறுதல்கள் ஏற்பட்டு வருகின்றன. அனேக வருஷங்களுக்கு முன் பூமியின் வடபாகங்களைச் சமூத்திரம் உண்டு பனிமூடிய காரணத்தால், ஜனங்கள் வசிப்பதற்கு சென்கரியப்படாதென்று, குடாயிருக்கின்ற தெஷ்ண தேசங்களை அடைந்தார்கள். இது சுமார் கி. மு. 15,000 வருஷங்களுக்குமுன் என்று மேனாட்டு சாஸ்திரக்காரர்கள் அபிப்பிராயப்படுகிறார்கள்.

புகங்களின் பரிவு.

நம்மவர்கள் காலசிர்ணயம் செய்வது வேறு தன்மையானது. ஆரியர்கள் இந்த ஜம்புத்தீபத்தில் அதாவது ஐரோப்பாவும் ஆசியாவும் சேர்ந்த பாகத்தில் வருவதற்கு வெகுநேரம் முன்னமேயே வசித்திருக்கவேண்டும். அக்காலங்களை அவர்கள் புகங்களாகப் பிரித்துக்கொண்டார்கள். கிருத புகம், திரேதாபுகம், துவாபாபுகம், கலிபுகம் இந்நான்கும் சேர்ந்து ஓர் சதாபுகமாகிறது. இவைகள் 43,20,000 வருஷங்களாகின்றன. திரேதாபுகத்தில் ஆரியர்கள் ஹிமயமலைச் சாரலில், சூர்ய சந்திர வம்சத்து அரசர்களால் ஆளப்பட்டார்களென்று சரித்திரம் கூறுகின்றது. இது கி. மு. 1,80,000 வருஷம் வரையில், அதற்குப்பின் துவாபாபுகம் இதில் பாரத புத்தம் நடந்ததாகத் தெரிகிறது. சுமார் கி. மு. 8,100 வருஷங்களுக்கு முன் கிருஷ்ணபகவான் வைகுண்டம் சென்றார். அன்று முதல் கலிபுகம்

ஆரம்பித்து இப்பொழுது 5,025 வருஷங்களாயின. கலியுகம் 4,32,000 வருஷங்களுள்ளது. மற்ற வருஷங்கள் முடிந்த பிறகு அடுத்த சதாப்யுகம் ஆரம்பமாகும். இவற்றால் ஆரியர்கள் அனேக ஆயிர வருஷங்களுக்கு முன் இருந்தார்களென்றும், அவர்கள் அந்தக்காலத்திலேயே பெரும் தத்வ புத்தகங்களை வேதமாகவும், அவர்கள் வரலாறுகளை இதிகாச புராணங்களாகவும், சட்டங்களை தர்ம சாஸ்திரம் அல்லது ஸ்மிருதிகளாகவும் இயற்ற வல்ல நாகரிகத்தை அடைந்திருந்தார்களென்றும், அவர்கள் மதம் ஒருவராலேயும் ஏற்படுத்தப்படாமல் அனுநீயானதென்றும் தெரியவந்தது.

காலதேச வர்த்தமானங்களுக் கேற்றாற்போல நாகரிகம் உண்டாகிறது. நாகரிகத்திற்கும் அனுசரிக்கும் மனிதர்களின் மனப்பான்மைக்கும் ஏற்றப்போலும் உண்மை அறிந்தவர்கள் சில மதங்களை ஆங்காங்கு ஸ்தாபிக்கின்றனர். ஆகையால் மதங்களுக்குள் உயர்வு தாழ்வென்பது கிடையாது.

மதச் சீர்திருத்தம்.

சில சமயங்களில் மத சாதாரண வழக்கங்கள் சீர்திருத்தப்படவேண்டும். அப்படி அடிக்கடி சீர்திருத்தப்பட்டும் வருகின்றன. நம் ஹிந்து மதமும் அனேக மாறுதல்களை அடைந்திருக்கின்றது. உலகத்திலிருக்கின்ற ஒவ்வொரு மதமும் பொதுவாகச் சில கொள்கைகளை உடையதாயிருக்கின்றது; தனக்கு மட்டும் உரித்தாயிருக்கின்ற சில கொள்கைகளை உடைத்தாயிருக்கின்றது. ஆனால் மனித அறிவுக்கேற்றப்போல அவ்வப்போது சீர்திருத்தப்பட்டும், மனிதருக்கு சிகழும்படியான பெரும் சந்தேகங்களை நீக்கக்கூடியதாயுமிருக்கின்ற மதங்களே உத்தமமானதெனலாம். சில மதத்தினர்கள் மூட நம்பிக்கையால் மதத்தைச் சீர்திருத்துதல் ஆகாத காரியம் என்கிறார்கள். அதனால் மத வளர்ச்சி குன்றுகின்றது.

நமது தேகம், மனம், ஆத்மாவெனும் இம்மூன்றிலும், முறையே ஒன்றைவிட ஒன்று மேலானதும், அதிகவனத்தைச் செலுத்தவேண்டியதாகவுமிருக்கிறது. ஆத்மாவைப்பற்றி யறியாதவர்கள் பெரிய ஞானிகள் அல்ல. ஒவ்வொருநாட்டுப் பெரிய தத்வஞானிகளும் ஆத்மாவைப்பற்றின விஷயங்களிலேயே சர்ச்சை செய்து வருகின்றார்கள். ஆனால் ஒரு சில மதத்தினர்களே அரும் பெரும் விஷயங்களைக் கண்டறிந்திருக்கின்றனர். ஹிந்துக்களைவிட இத்தகைய ஆத்ம ஞானத்தை புடையவர்கள் நாமென்று வேறு யாரும் தலையெடுக்க முடியாது. “பல்லாயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் தவமிருந்தாலும் ஹிந்துக்களைப்போல ஆத்ம ஞானத்தில் வளர்ச்சி பெற மேல் நாட்டாசால் முடியாது. ஆத்மஞானத்தைப் போதிக்கும் சாஸ்திரங்களை மேல் நாட்டார் எழுதினார்களில்லை; எழுதுகின்றார்களில்லை; எழுதப்போவதுமில்லை” என்று மேக்ஸ்முல்லர் (Max Mullar) என்னும் பெரிய ஆங்கிலர் ஒருவர் தம்மால் இயற்றப்பட்ட ஷட் தர்சினி (Six Systems of Indian Philosophy) எனும் புத்தகத்தின் முகவுரையில் அபிப்பிராயப்படுகிறார்.

தற்காலத்தில் ஆத்மஞானப் பயிற்சி.

எல்லா ஞானத்திலும் ஆத்மஞானம் சிறந்தது. வித்தைகளில் அந்த யாத்ம வித்தை நான் என்று கிருஷ்ணபகவான் கிதை வாயிலாக உபதேசிக்கின்றார். அதிகம் சொல்லி என்? ஹிந்துமதத்தைவிட வேறெந்த மதமும் ஆத்ம ஞானத்தைப் போதிக்ரும் சாஸ்திரங்களை உடைத்தாயில்லை. ஆத்மஞானமல்லவோ இம்மையிலும் மறுமையிலும் சுகத்தைக் கொடுப்பது. அஃதல்லவோ கண்ணேபோல் போற்றத்தக்கது. ஆனால் ஆரிய மக்களில் எத்தனைபேர் அவ்வாத்ம ஞானத்தை இக்காலத்தில் கற்க முயற்சிக்கின்றனர்? மேனாட்டு லோகாயத நாகரிகம் பரவியிருக்கின்ற இக்காலத்தில் எத்தனை ஆரிய மாந்தர் ஞானவாசிட்டம், சிவஞானபோதம், கைவல்யம் முதலிய நூற்களை ஒதுகின்றனர். அந்தோ! பாரதவாஜர், வசிஷ்டர், மைத்திரேயர் முதலியவர்களின் சந்ததிகளில் பிறந்தவர்கள் நான்கன், அக்கோத்திரத்தை யுடையவர்கள் நான்கன், எனும் சொற்களுக்கு உடையவர்களாயிருக்கிறார்களே தவிர அவர்களாலியற்றப்பட்ட நூற்கள் இருக்கின்றனவா என்றும் அறியாதவர்கள் எத்தனைபேர் இருக்கின்றனர்? இக்கோலம் நீங்கி எக்காலத்தில் அச்சாஸ்திரங்களில் கவனம் செல்லுமோ?

ஆத்மா வென்பது என்ன?

ஆத்மாவென்பது யாது? இஃது எங்கிருந்து வந்தது? அஃது இவ்வுலகத்தில் செய்யவேண்டிய காரியங்களுன்ன? இவ்வுலகத்தை விட்டதும் எவ்விடம் போகின்றது. இவ்வுலகங்களைத் தவிர ஆன்மா வசிக்கக் கூடிய வேறு உலகங்களிருக்கின்றனவா? என்பவைகளைத்தான் நாம் நம் மதத்திலிருந்து தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். வேறுபல இருந்தாலும் முக்கியமானவைகளை வைக்கவேண்டும்.

ஒவ்வொரு மதமும் அதை அனுசரிக்கின்றவர்களுக்கு எதை கிளைக்க வேண்டும், எதை விரும்பவேண்டும், எதைச் செய்யவேண்டும் எனும் மூன்று விஷயங்களைத் தெரிவிக்கின்றது. எல்லாத் தேசத்து மனோதத்வ சாஸ்திரக்காரர்களும், ஒரு மனிதனின் உணர்ச்சி, ஞானம், இச்சை அல்லது பக்தி, கிரியை என்று மூவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன வென்பதை ஒத்துக்கொள்ளுகின்றனர். இவைகளைத் தனித்தனியே தெரிந்தெடுக்க முடியுமானாலும் ஒன்றுக்கொன்று சேர்ந்துதானிருக்கும். இதைத் தான் மும்மார்க்கம் என்றும் சொல்வது. (தொடரும்)

(கடலூர் ஹிந்துசபையின் பிரசாரம்)

(நவசக்தி.)

இலக்கணம்.

இலக்கணமாவது, நம் தமிழ்ப்பாஷைமட்டுக்குமல்ல; மற்றெல்லாப் பாஷைகட்கு முரியதே. இது, பாஷையின் இலக்கணமாகும். வடமொழியில் உள்ள வியாகரணத்தைவிட, நந்தமிழ் மொழி இலக்கணமே சாலச் சிறந்ததாகும். ஏனெனில், எழுத்து, சொல், பொருள், யாப்பு, அணி,

என்னும் ஐந்திலக்கணங்களினும் நடுநாயகமாக விளங்கும் பொருள் இலக்கணம், நம் தமிழ்ப்பாஷைக்குமட்டுமே புண்டு. அத்தகைய பொருளிலக்கணத்தையே நம் கண்ணுதலவரும் சிறந்ததெனக்கருதி, “இறையனாரகப்பொருள்” என்னு நூலிலியற்றி யிருக்கின்றனரென்னில், இதன் மேம்பாடு வரைதற் பாலதோ! நல் கவிச்சக்கரவர்த்தியான கம்பநாட்டாழ்வாரும்,

“செவ்விய மதூரம் சேர்ந்தந் பொருளிற் சேரிய

கூரிய தீஞ் சொல்” என்று சிறப்பித்துக் கூறி புன்னார்.

இத்துணைச் சிறப்பின் பாலதாய இவ்விலக்கணம், மேனூளில், திங்கன்குழவி வேய்ந்த சடைமுடிப் பெம்மானுக்கும், மலையரையன் புத்திரியான உமைக்கும், மணம் நிகழ்ந்துழி, இமவரையின்கண், ஈண்டிய பெருங்கூட்டத்தால், இந்நிலவுலகின் வடதிசை தாழ்ந்தும், தென்திசை புயர்ந்தும், சமனாகாவிடத்துச் சமஞ் செய்தற்குச் குறுமுனிவனைத் தென்னாடு செல்வாயாக வென்று சிவபெருமான் நிருவாய்மலர்ந்தருள, அகத்தியனார், தென்னாட்டின்கண் வழங்குந் தமிழ்ப்பாஷையை யடியேற் கருள வேண்டிமென்று கழற, அவ்வண்ணம் ஆண்டே, தமிழிலக்கணத்தைத் நிருவாய் மலர்ந்தருளினார். அது முதலே, நம் தமிழ்ப்பாஷையானது, வரிவடிவமுள்ள எழுத்துக்களான் அமையப்பெற்று வழங்கி வருகிறது. அதற்கு முன்னர், ஒலி வடிவுள்ள வெழுத்துக்களான்மட்டும் நிலவி வந்தது. அதற்குச் சான்று, வடமொழியில் கூறிய வேதத்தை எழுதாக் கெவி யென்னும் பெயர் புனைந்து கூறுகிறார்கள். அதனால் வடமொழி ஒரு காலத்தில், வரிவடிவுள்ள வெழுத்துக்களைப் பெருதிருந்ததுபோலும். பாணினி முனிவர்க்கு வியாகரணத்தைச் சிவபெருமான் அறிவுறுத்திய பின்னரே வரிவடி வெழுத்துக்கள் வெளியாயின. பிறகுதான் வேதத்தை வரிவடி வெழுத்துக்களா னெழுதி, எல்லோரும் இலகுவாகக் கற்கிறார்கள் என்று பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

நிற்க, அகத்தியனார்தாம் முதலில் இலக்கணம் செய்தனர் என்றும், அவர் காலத்திற்கு முன்னேயே, தமிழ்த் தெய்வமான குமாரக் கடவுளால் செய்யப்பட்ட இலக்கணம் “குமாரம்” என்னும் பெயருடன் இருந்த தென்றும் கூறுகிறார்கள். இக்காலத்து உலகிலும் இலக்கணங்களில், மிகச் சிறந்து விளங்கும் நூல், தொல்காப்பியமே யாம். இது, தலைச் சங்கத்தார்க்கும் இலக்கணமாக விளங்கி வந்தது. இந்நூற் பெருமைக்காகவே, இந்நூலாசிரியருக்கு, ஒல்காப்புலமைத் தொல்காப்பியனார் என்னும் சிறந்த நாமம் வழங்கி வருகின்றது. இத்தொல்காப்பியம், இயற்றமிழ் இலக்கணம் ஒன்றுமே கொண்டென்னதாகும். மற்றைய, இசைத்தமிழ், நாடகத் தமிழ் முதலிய இலக்கணங்களை இவர் செய்யவில்லை என்பது, பனம்பாரனார் கூறிய சிறப்புப்பாயிரத்தான் விளங்கும்.

“வழக்குஞ் செய்புளு மாயிருமுதலி

னெழுத்துஞ் சொல்லும் பொருளுகாடி”

என்றாகலின்.

பிற்காலத்ததாசிய நன்னூல், சின்னூல், காரிகை, அகப்பொருள் முதலியயாவும், தொல்காப்பியம் கற்கப் புருவார்க்கு வழி காட்டிகளாக விருக்கின்றன. இத்துணையான தமிழிலக்கணங்களைக் கற்றாலன்றி, தமிழ்ச் செய்யுள்களின் பொருள்களை யறிதல் அசாத்தியமாகும். ஆனது பற்றி இலக்கணம் இலக்கியத்துக்கோர் கருவி யென்றுரைக்கிறார்கள்.

வேதாந்த சாஸ்திரம் கற்குஞ் சிலர்,

— “தொலைவில்லாச்

சத்தமும் சோதிடமு மென்றாக் கிவைபிதற்றும்

பித்தரில் பேதையா ரில்”

என்று வாயாலும்மீடும் சொல்லி, உண்மையில் ஞானமடைந்தார் போன்றபி நயித்து விடுகிறார்கள். இவர்கள், விஷயத் தெரிதற்காக வசனாடையில் உள்ளவைகளைப்படிக்க ஆரம்பித்தாலும், அதற்கும் ஒரோவிடத்து இலக் கணவாசாய்ச்சி வேண்டியதாயிருக்கிறது. எவ்வனமெனில், “நீ அவ்விட மிருமதி, நான் வருவல்” என்றவிடத்து, மதியென்னும் சொல்லுக்கு, சந்திரனோ, மாதமோ, புத்தியோ என்னும் ஐயப்பாடு நிகழ்கின்றது. அந்தச் சொல், முன்னிலையையென்று தெரிந்திருக்குமாயின் அவ்வையப்பாடே தோன்றா தொழியும். இன்னும் “சிவஞானபோதம்”, “சிவஞான சித்தியார்” “முதலிய நூல்களைச்செய்த பெரியோர்கள் இலக்கணநூல் கல்லாதவரா? அன்றியும் அத்தகைய நூல்களின் உரையாசிரியரான, சிவஞான சுவாமிகள், இலக்கணம் தெரியாதவரா? என்பதையும், இச்சிவஞான சுவாமிகள் எழுதிய மேற்சொன்ன புஸ்தகங்களின் உரைகளையும் வாசித்தறியவேண்டின், இலக்கணமின்றி வியலாமோ வென்பதையும், நன்கறிந்தார்களாயின் அப்படி நினைக்கமாட்டார்கள். இந்திரனும், பிருகஸ்பதியால், இவை வழுவுள்ளன, இவை வழுவில்லனவென்று வடமொழி இலக்கணம் மிக்க கற்பிக்கப்பட்டிருக்கிறான். ஆயின் யாவரே யாயினுமாகுத, இலக்கணம் கற்றலே பாஷையின் விருத்திக்கு ஏற்றதாகும்.

இதிகாசுபராண முதலியன வாசிப்போர், இலக்கணத்தானன்றி அவைகளின் மேன்மையை யடையார். கல்லாதார் செய்யுள்களின் பொருளாசாய்ச்சியில் இடர்ப்படுவர். அவைகளிற் சில ஈண்டுக் காட்டிலும், ஒருவர், வில்லிபாரதத்தில், கிருட்டினன் தூதுச் சருக்கத்தில், “உமைக்கு ளாயகனிர வொழித்தருளிஞன்” என வருமடியில், “இரவு” என்னும் பதம் காலப் பெயர் என்று இடர்ப்பட்டனர். அவருக்கு, அப்பதம், ‘வு’ கா விசுதி பெற்ற தொழிற்பெயர் என்று சொன்னால் விளங்கிற்றில்லை. அது, இலக்கணநூலாசாய்ச்சி பின்மையே யாம்.

கம்பராமாயணத்தில், “குற்றபாகு கொழிப்பவர்” என்றற் றொடக் கத்துச் செய்யுளில், குற்றபாகு கொழிப்பவர் கொழிப்பன் என்னும் சொல்லெச்சமும், நினை மயக்கமும் கலந்து காண்கிறது. அன்றியும் “முல்லையணிந்தி முறுவல்”, “அயிர்தரு குதலை” என்பனவற்றில்,

அணிந்த, உரு என்பன உவமைச் சொற்கள் என்பதும் புலப்படுகின்றன. இவைகளைத் தெரிதற்கும் இலக்கணம் மிகவும் முக்கியமே.

“வாய்ப்பவனம்”, “வாய்ப்பவனம்” ஆகிய இரண்டு பதங்களும் பொருளில் வேறுபடுகின்றன. எங்ஙனமெனில், ஒரு ஒற்றெழுத்தாகிய “ப்” என்பதன்றோ பொருளை வேறு படுத்தியது. முன்னது எழுவாய்த் தொடர். வாயானது பவனம் என்னும் பொருளின்மேற்று. பின்னையது இருபெய சொட்டுப் பண்புத்தொகை. வாயாகிய பவனம் என்னும் பொருடரும் உருவகம். இங்ஙனம் ஒரு தொடரில் வந்தவழி, எழுவாய்த் தொடரில் வலியகாமையும், பண்புத் தொகை வலியிக்கு, வருவதையும் இலக்கணம் தெரியாதார் என்னென்ன பொருள் கொண்டு விடுவார்களென்பதை யாசாய்ந்து பார்க்க.

திருக்குறள் முதலியனவற்றின் உரைகளில் உரையாசிரியர்கள் இது ஒட்டி, இது ஆருபெயர், இது உருவகம், இது அன்மொழித்தொகை, இது தீவகம் என்று மாத்திரம் எழுதிவிட்டிருக்கிறார்களே யொழிய அவைகளை ஆண்டாண்டு விளக்குவதில்லை. அஃதவர் குற்றமே யன்றோ? அவைகளை முன்னரே யறிந்துகொண்டல்லவோ மற்றவைகளை வாசிக்கவேண்டும். மற்ற விஷயங்களையும் எடுத்துக் காட்டுவதென்றால், எழுதவும் முடியாது. எடுமிடந்தராது. ஆகையால் இத்துடன், ஒவ்வொருவரும், ஆவசியகமாய்த் தமிழிலக்கணத்தைப் பயிலவேண்டுமென்றும், இனி நம்மானந்தனுக்கும், இலக்கண சம்பந்தமானவும், இலக்கிய சம்பந்தமானவும் பாஷையை விருத்திசெய்யத் தகுந்த விஷயங்களைத் தானம் செய்வார்களென்றும் எல்லாம் வல்ல ஈசனை யிறைஞ்சுகின்றேன்.

கோ. பாலசுந்தரம், காரியதரிசி,
உபாத்திமைச் சங்கம், பெருங்கட்டை.

குறிப்பு:— நமது நண்பர் வரைந்துள்ள இலக்கணத்தைப் பற்றிய விசேஷம் யாவரும் — முக்கியமாய் மாணவர்களும், உபாத்தியாயர்களும் அவசியம் கவனிக்கத்தக்கது. இக்காலத்தில் பாடசாலைகளில் இலக்கணம் மிக்க அலட்சியம் செய்யப்படுவதே நம் அருமைத்தாய்மொழி குன்றிவிடுவதன் காரணமாகும்.

நமது நண்பர் வேதாந்தசாத்திரங்கற்கும் சிலர் மொழிவதாக் கூறிய,

“தொலைவிலாச் சத்தமும் சோதிடமு மென்றாக் கிவை பிதற்றும்
பித்தரில் பேதையாரில்”

என்பதைப்பற்றி மட்டும் இரண்டொரு வார்த்தை கூற விரும்புகிறோம்.

கல்வியில், சாதாரண இலக்கண இலக்கியக் கல்விமட்டும் கற்பதாகிய பாஷைக் கல்வி யொன்று — ஆன்மார்த்தக் கல்வி யொன்று. இவற்றில் முன்னைய கல்விமட்டும் கற்பதால் அகங்காரமும் அஞ்ஞானமும் ஒழிவதில்லை. அதற்குமாறாக அகங்காரம் அதிகரித்து ஞானவான்களையும், இவ

சென்னை இலக்கண விலக்கியத்தில் நமக்கிணையா என்று, அவமதிக்கச் செய்கிறது. ஆனதுபற்றி ஞானமடைய முயன்று சாத்திர ஆராய்ச்சி செய்வோர் தாம் வித்வானெனப் பிறரால் மதிக்கப்பட வேண்டுமென்றும் நோக்கத்தோடு இலக்கண இலக்கியக் கல்வியில் புற்று வைக்கலாகாது. வைத்தால் அது முடிவின்றி அத்துறையிலேயே யிழுத்துச் செல்லும். இதை வற்புறுத்திக் கூறவே அன்னார்களுக்கு ஆன்றோர் அவ்வாறு கூறினரேயன்றி இலக்கணத்தை அவமதித்துக் கூறியதல்ல. சாத்திர ஆராய்ச்சி செய்வதற்கே (நம் நண்பர் கூறியபடி) இலக்கணம் அவசியம் வேண்டியிருக்கிறது. இலக்கண மறியான் கல்வி ஒருபோதும் கல்வியாகாது. நமது பாடசாலைகளில் நம்மக்களுக்கு இலக்கணம் போதிக்குமாறு ஏற்பாடு செய்ய முயல்வோரைத்தான் காணோம். இவ்வளவிற்கும் கல்வி மந்திரியா யிருப்பவர் நம்மவரே. ஆயினும் தமிழ்க்கல்வியின் அபிவிருத்திக்கு அத்தியாவசியமான இவ்விஷயத்தை அவர்களும் கவனிப்பதில்லை. இது நமது கெட்டகாலமே. ஆண்டவன் எப்போ, தருள்புரிவாரோ அறியோம்.

பத்திரிகாசிரியர்.

ஓர் சந்தோஷச் செய்தி.

ஸ்ரீமான் இரால் சாஹேப் R. கிருஷ்ணராவ் போன்ஸ்லே

என்ற உத்தம புருடரைப்பற்றிக் கழிந்த நவம்பர் 20உ சென்னை இராஜாங்க கெஜட்டில் வெளியான ஒரு சமாசாரத்தையே நாம் ஓர் சந்தோஷச்செய்தி, என்று கூறுகிறோம். இவர் சென்னை வித்தியா இலாகா பரீக்ஷா திகாரியின் (Commissioner for Government Examinations) மாணேஜராகவுருந்த காலத்தில் தமது தொழிலில் காட்டிய சித்தத்தையையும் நன்னெறியையும் நீதியையும் உணர்ந்து துரைத்தனத்தார் மேல் பதவியாகிய உதவி காரியதரிசி வேலைக்கு இவரை உயர்த்தி யிருந்தார்கள். இந்த வேலையில் இவர் காட்டிய திறமையால் திருப்தியடைந்த துரைத்தனத்தார் இப்போது இவருக்கு (ஆக்டிவ்) காரியதரிசி பதவியையே யளித்திருக்கிறார்கள் என்று மேற்படி கெஜட்டில் பிரசுரித்திருக்கக் கண்டோம்.

பெருமை யின்மை, சதா பிறர்க்கு கண்மை புரிவதில் விருப்பம், பாரபட்சமின்மை, கருணை நிறைந்த சாந்தம் முதலிய சற்குணங்களே உருவாக வமைந்த ஒருவருடைய தகுதியை புணர்ந்து கடவுளாயினும் துரைத்தனத்தாராயினும் அவர்க்கு உயர் பதவியோ, புகழோ, செல்வமோ அளித்ததை யறிந்தால் யாவர்க்கும் மனதில் மிக்க சந்தோஷமுண்டாவது இயற்கை. இப்போது இராஜாவில் சென்ற காயம் காரியதரிசிக்குப் பதிலாக இவர் அமர்த்தப்பட்டிருப்பினும், காலக்கிரமத்தில் அந்த வேலை காயமாக வேண்டுமென்றும், இவருக்கு நீண்ட ஆயுளும் தேகாரோக்கியமும் தந்து இன்னும் புகழடையுமாறு அருள்புரியவேண்டு மென்றும் கருணை சிதியாகிய பரம்பொருளைப் பிரார்த்திக்கின்றோம்.

ஜனந்தபோதினி.

ஆரிய சித்தாந்தம்.

(குரு.)

“குரு” என்பது அஞ்ஞானந்தகாரத்தைப் போக்குகிறவர் என்று பொருள் தரும்: “கு” என்பது இருதயகூக என்றத்தமாம். “ரு” ஒழிக்கிறவர் என்று பொருளாம்: அது இருதயமாகிய கூகையின் கண்ணுள்ள அஞ்ஞானமாகிய அந்தகாரத்தை நீக்குகிறவர் என்ற பொருளில் கலந்து நின்றது. அஞ்ஞான இருளை நீக்குகிறவர் எனவே மெய்ஞ்ஞான ஒளியை அளிப்பவர் என்பது தானே யமையும். ஏனெனில் இருளற்ற இடமே ஒளியாவதும், ஒளியற்ற இடமே இருளாவது மாதலால் என்க. இதனால் “குரு” என்பவர் மனதின் கண்ணுள்ள இருளை நீக்கி மெய்ஞ்ஞான ஒளியை அளிப்பவராம். மெய்ஞ்ஞானம் பரப்பிரமத்தினுடைய சரீரமாம். பிரமத்துக்கு வேறு சரீரமில்லை. அகண்டஞானமே பிரமமத்தின் சொரூப மென்று வேதங்கள் கூறுகின்றன. அது சத்து சித்து ஆனந்தமென்கிற மூப்பகுதியா யுள்ளது. ஆயினு மொன்றுக்கொன்று வேறுபட்டதல்ல. எவ்வளவு மெனின், “சத்து” என்பது உண்மை, நித்தியமெனப் பொருள் படும்; “சித்து” என்பது ஞானமாம். ஆனந்த மென்பது அவற்றாலாகிய ரூபமாம். சித்து என்கிற ஞானமே நித்தியமாயுள்ளது. அழிவற்றது. குறைவில்லாதது. தளராதது. அதுவே யானந்த மயமானது. இதனால் ஞானமென்ப தொன்றே முத்திரத்தாய்க் கூறப்படுவதன்றித் தனித்தனியாய் வேறுபட்டுளதல்ல. இதுபற்றியே பிரமத்தைச் சத்துச்சித்தானந்த சொரூபி யென்று கூறுவது. இந்த ஞானத்துக்கு வேறுபட்டன் வெல்லாம் அசத்தென்று கூறப்படும். அதாவது அசித்தியம், அழிவுள்ளது என்பது. சத்து அசத்தென்பவற்றின் இயல்பை புணர்வதே ஞானமாம்.

ஞானமே பிரமத்தின் சொரூபமானால் அதனை யிருளாகிய மாயாகாரிய கருவினைக்கொண்டு காண்பது கூடாது. ஏனெனில் இருளும் ஒளியும் போல் ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்டு நிற்பது. இருளுள்ள இடத்தில் ஒளி நில்லாது, ஒளியுள்ள இடத்தில் இருள் நில்லாது. ஒளிமயமான மெய்ஞ்ஞானத்தை ஒளியினாலேயே யறியவேண்டும். இருதயகமலத்தில் பந்தத்தினால் சிற்றறிவான ஆன்மா பரமான்மாவைக் காணமுடியவில்லை. இருதயம் சுத்தமானால் அது ஒளியுள்ளதாகும். அப்போது ஆன்மா தன்னை புணர்ந்து பின் தலைவனாகிய பிரமத்தை அறியும். அறியவே அந்த மெய்ஞ்ஞானஞ்சினியினால் பந்தம் தகிக்கப்பட்டு ஆன்மா பேரொளியான பிரமத் தொடு கலந்து மோட்சமென்று மீளாநிலைமையை அடைந்துவிடும். இதற்காகவே முன்பு கூறிவந்த வர்ணபிரமங்களும் அவற்றினு லியற்றப்படும் கண்மங்களும் விதிக்கப்பட்டன. இவற்றை யெல்லாம் ஒருவன் எத்தனை தூல்களைக் கற்றாலும் அறியமாட்டான். ஏனென்றால் சிற்றறிவனாகிய ஜீவன் ஒருவன் உணர்த்த உணரும் வன்மையை இயல்பாகவுடையவனே யன்றித் தானே புணர்ந்துகொள்ளு மியல்புள்ளவனல்ல. உலகத்தில்

ஒருவன் செய்ததைப்பார்த்து அல்லது கேட்டு மற்றொருவன் அதுபோலச் செய்வது சபாவம். அற்பகாரியங்கள்கூட ஒருவனாகையமாகவே யறிய முடியாது. எல்லாம் ஒருவனைக் கேட்டே தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். இது ஜீவான்மாவினியற்கையாதலால் அதனை மாற்ற முடியாது. ஒருவன் தானே புணர்ந்துகொண்டா னென்றால், அது முன் ஜன்மத்தின் தொடர்பாகும். எல்லாவற்றுக்கும் குருவுபதேசம் வேண்டும். அறிவு என்பதெல்லாம் பிரமத்தினுக்குரியதே யாதலால் எந்த அறிவை ஒருவன் போதித்தாலும் அவன் குரு எனப்படுவான். அக்குரு சகலகலைகளையும் குரு முகத்தா லோதி புணர்ந்தவரும், சத்து அசத்துக்களின் தன்மை புணர்ந்தவரும், அதனால் மெய்ஞ்ஞானம் வாய்க்கப் பெற்றவரும், மெய்ஞ்ஞானத்தினால் பிரமானுசந்தானம் செய்து நிஷ்டை கூடினவரும், ஐம்புலன்களையும் வென்றவரும், ஆசையற்றவரும்; நிர்மலச்சித்தமுடையவரும், காலதேச வேறுபாட்டால் மனநிலைத் தனராதவருமா யிருத்தல் வேண்டும். இத்தன்மை புடையவரது உபதேசம் பசுமரத்தாணிபோலச் சீடன் மனத்தில் உறுதியாய் நிலைபெற்று மோட்சானந்த மயமாக்கும்.

குருவைச் சீடன் தெய்வமாகவும் பிதாவாகவும் பாவித்துச் சோம்பலில்லாமல் அவரிடம் பணிவிடைகளைச் செய்யவேண்டும். அப்படி யிருந்தால் குரு சீடனைத் தமது புத்திரனாகப் பாவித்து யாவற்றையும் போதிப்பார். பூர்வகாலத்தில் கல்வி ஞானமுடையவன் தன் குருவின் பேரைப் பிரசித்தம் செய்து தனது கீர்த்தியைப் பரவச் செய்வன். குருவின் பேரைக் கூறுதலனை ஒருவரு மதிக்கமாட்டார்கள். ஒரு வித்துவானை நோக்கி மற்றவர்கள், நீ யாரிடம் கல்வி கற்றாயென்று வினவுவார்கள். பிரசித்திபெற்ற குருவின் பேரை அவன் சொன்னால் எல்லாரும் அவனுக்கு மரியாதைசெய்து அவனை வித்துவானென்று ஒப்புக்கொள்வார்கள். குருவறியாதவனை ஒரு அற்பன்கூட மதியான். சீடனது பெருமை யெல்லாம் குருவைப்பற்றியே நின்றது. ஆதலால் சீடன் குருவைத் தெய்வமாகக் கருதி வழிபாடு புரிந்து கல்விகற்க வேண்டியதா யிருந்தது.

பூர்வகாலத்தில் குருமார்கள் பொருளிலாசை யற்றவர்களா யிருந்தார்கள். ஆதலால் அவர்கள் சீடரிடத்தில் பொருள்களை யெதிர்பார்க்கவில்லை. இவ்விஷயத்தில் நாம் அந்தணர்களையே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அந்தணர்களிடத்திலேயே சகலகலைகளும் ஞானமும் நிறைந்திருந்தன. பிராமணர்களும் ஸூத்திரிய வைசியர்களும் தத்தம் புத்திரர்களைக் குருவிடம் கல்வி கற்கும்படி விட்டுவிட்டுப் போய்விடுவார்கள். உபநயனம் செய்தவுடனே இப்படிச் செய்யப்படும். அக்காலம் அதிக பால்யமாதலால் கல்வி கற்பதில் புத்தி ஈன்றாய்ப்பதிலும், பொருளில் ஆசையில்லாத குருமார்கள் தம் சீடருடைய ஒழுக்கம் குணம் பணிவிடை இவைகளையே பெரிதாக மதித்து அவருக்கு வேதாதி கலைகளைப் போதிப்பார்கள். காரியங்களினாலும் சற்பாத்திரங்களில் யாசிப்பதினாலும் குரு

மார்கள் போஜனக் கலையற்றிருப்பார்கள். அரசர்களும் அவர்களுக்குக் குறைவில்லாமற் கொடுப்பார்கள். இதனால் வேதாதி கலைகளில் வல்ல அந்தணர்களுக்குப் பொருள்தேடவேண்டு மென்கிற அவசியமில்லை. அதனால் அவர்கள் சீடர்களிடத்தில் பொருளை யெதிர்பார்க்கவில்லை. இதுபற்றிச் சீடர்களிடத்தில் குருமார்களுக்குச் சர்வாதிகாரமுண்டு. தம திஷ்டம்போல் நடத்துவார்கள். சீடர்கள் நெறிதவறாமல் நல்லொழுக்கத் தில் நிலைத்திருக்கச் செய்வார்கள். சீடர்களும் உணவுக்குக் கவலைப்பட வேண்டவதில்லை. ஏனென்றால் பிரமசாரிகளுக்கும் சந்நியாசிகளுக்கும் அவசியம் பிணையிட வேண்டுமென்கிற கட்டாய விதியுள்ளது. அந்நி யாராதனையுஞ் சிறப்பிக்கப்பட்டது. இவ்விரண்டு தர்மங்களும் அநாதியா கவே நமது தேசத்தில் நிலைபெற்றுள்ளன. இதனால் பிரமசாரிகளாகிய வித்தியார்த்திகள் கலையற்றுக் குருவின் பணிவிடைகளைச் சோர்வின்றிச் செய்து ஞான சித்தியை யடைந்தார்கள். சூத்திரர்களும் பிராமணர் களுக்குப் பணிவிடைசெய்து ஞானத்தை யடைந்தார்கள். எப்பொழுதும் குருவின் சந்நிதானத்திலேயே யிருக்கவேண்டி யிருந்ததனால், அந்த வித் தியார்த்திகளுக்கு உலக வியாபாரத்தில் சித்தம் செலுத்த அவகாசமில்லை. இளம் பெண்களுடன் சம்பாஷிக்கவும் நேராதது. ஊர் வம்புகளைக் கேட்க வும் சமயமகப்படாது. குரு பணிவிடைகளைச் செய்யவும், கலைகளை யாராயவுமே யவர்களுடைய காலம் செல்லும். குரு பணிவிடை யொன்றே சகலகலை ஞானங்களையுந்தரும். இவ்வாறு குரு சந்நிதியில் வசிப்பதற்குத் தான் குருகுலவாசமென்று தூல்கன் கூறும். ஸ்ரீகண்ணபிரான் கூடக் குருகுலவாசம் செய்து சகல கலைகளைப் புரையுணர்ந்தாரென்று பாரதம் பாகவதம் முதலிய தூல்கன் கூறுகின்றன. துருபதன் முதலிய அரசர் களும் குருகுல வாசத்திலிருந்து சகலகலைகளையும் கற்றுணர்ந்தார்க ளென்று தெரியவருகிறது. குருபணிவிடை செய்து செருக்கில்லாமல் அவரை யாராதித்தவர்களே மஹா ஞானிகளாய்த் தவசித்தியும் ஞான சித்தியும் பெற்றவர்களாம். எந்தச் சீடன் வெறுப்பின்றிச் செய்யும் பணிவிடைகளினாலும் வழிபாட்டினாலும் குருவை மகிழ்ச்செய்கிறானோ அந்தச் சீடன் ஒன்றையும் ஒதாதவனாய் யிருந்தாலும் சகல ஞானங்களி னாலும் நிரம்பின மஹாத்மாவாவான். இத்தனை காலம் குருகுலவாசம் பண்ணவேண்டுமென்கிற வகையில்லை. எப்பொழுது குருவுக்குச் சீட னிடத்தில் மகிழ்ச்சி புண்டாகிறதோ அப்போதே அவனுக்குச் சகலகலா ஞானங்களு முண்டாய்விடும். இதுகாரணம்பற்றியே அநேக மஹாத் மாக்கள் குருபணிவிடைகளிலே மனமகிழ்ந்து தவறுதலின்றி நடந்து வந்தார்கள். இதைப்பற்றி ஒரு இதிகாசமுண்டு.

பூர்வகாலத்தில் அபோத தெனமியர் என்று ஒரு மஹரிஷி யிருந்தார். அவருக்கு ஆருணி, உபமன்பு, பைதர் என்று மூன்று சிஷ்யர்களிருந்தார் கள். அவர்கள் குருகுலவாசம் செய்து குரு பணிவிடைகளைச் செய்வதி லேயே விருப்பமுன்னவர்களாய் யிருந்தார்கள். இவர்களுடைய குரு பக்தி

யைப் பரிசுபித்து அவர்களுக்கு அறுக்கிரகம் செய்யக்கருதிய அபோத தெளமியர் ஆருணியை அழைத்து நமது வயலின் மடையை அடைத்துவா வென்று கட்டளையிட்டார். ஆருணி சென்று மடையை எவ்வாறு அடைத் தும் அது அடைபடவில்லை. ஆருணி இதற்கென்ன செய்வதென்று சற்று யோசித்துப் பின் அந்தமடையில் தான் படுத்திக்கொண்டான். மடை கட்டுப்பட்டது. இவ்வாறு இரண்டு மூன்று தினங்கள் சென்றன. குரு மற்றவரை நோக்கி ஆருணி யெங்கே என்று வினவினார். அவன் தமது கட்டளையின்படி வயல்மடையை அடைக்கச்சென்று நென்றார்கள். அப்படியானால் அவனைப் பார்ப்போம் வாருங்கள் என்று அவர்களையும் அழைத்துக்கொண்டு வயலின் கிட்டப்போய்க் குழந்தாய் ஆருணி! எங்கே யிருக்கிறாய் வா என்று அழைத்தார். அவன் மடையை உடைத்துக் கொண்டு வந்து குருவை வணங்கி, மடை அடைபடாமையால் நானே மடையிற் படுத்து அடைத்துக்கொண்டிருந்தேன். தமது சப்தம் கேட் டதும் இதோ வந்துவிட்டேன் என்றான். குரு மகிழ்ந்து நீ மடையை உடைத்துக்கொண்டு கிளம்பி வந்ததனால் உனக்கு உத்தாலகன் என்ற பெயர் உலகத்திற் பிரசித்தி பெறக்கடவது. உனக்கு சகல வேதங்களும் சுயமாகவே பிரகாசிக்கும். இனி நீ விரும்பின விடத்துக்குப் போகலா மென்று விடை கொடுத்தார். உத்தாலகனென்றால் உடைத்துக்கொண்டு வந்தவன் என்று பொருள். (தொடரும்)

சீவானந்தாகா யோகீஸ்வரர்.

சுக்கிரீவ ஆக்ஞை.

சுக்கிரீவ ஆக்ஞை என்பது நமது நாட்டில் வழங்கப்பெற்று வரும் பழமொழிகளுள் ஒன்று. ஒரு காரியத்தைச் செய்யும்படி ஒருவர் மற்றொருவருக்கு உத்தரவிட்டாலோ அல்லது அவரைக் கேட்டுக் கொண் டாலோ அவ்வாறு உத்தரவிடப்பட்ட அல்லது கேட்டுக் கொள்ளப்பட்ட வர், அக்காரியத்தை உடனே செய்யத்தவரின், அன்னவரை நோக்கி “என் நமது உத்தரவை அல்லது வேண்டுகோளை நிறைவேற்றவில்லை என்கிற கேள்வி நிகழும்போது “இதென்ன ‘சுக்கிரீவ ஆக்ஞை’ போலிருக் கிறதே” என்னும் மறுமொழி சில சந்தர்ப்பங்களில் பிறப்பது உண்டு. இதனைச் சிறிது பரியாலோசித்து, இதனால் நமது தாய் நாட்டை எவ் விதம் முன்னேற்றத்திற்குக் கொண்டுவரக்கூடுமோ அந்த உபாயத்தை யறிவோமாக.

சுக்கிரீவன் வானரேந்திரனாகிய வாலியின் தம்பி. வாலியோ அறிவு, ஆற்றல், தெய்வ நம்பகம் முதலிய சிறந்த குணங்கள் பொருந்தப் பெற்ற வன். ஆகிலும் அகங்காரத்திற்கு இடங்கொடுத்தான். அக்காரணத் தால் அவ்வுயர்ந்த குணங்கள் அவனுக்கு வேண்டுஞ் சமயத்திற் பயன்படா தொழிந்தன. அவ்வாவி, சுக்கிரீவன் விஷயத்தில் “ஐயோ! இவன்

இளையவன்ருளே; பெருந்தவறென்றஞ் செய்தவிட வில்லையே! நமது நாட்டாரின் வேண்டுகோளுக்கு இசைந்தன்றோ அரசுபுரிய உட்பட்டான்; இப்போது அச்செய்கையையும் தப்பித் தமென்றே ஒத்துக்கொண்டு நம்மையே சரணாகதி யடைந்தனனே; அவனுக்கு நம்மினும் உத்கிருஷ்டமான உதவி வேறெவர்?" என்பவையாதிய நியாய நெறிகளை யொரு சிறிதும் கவனியாது, அவன் 'மனைவியையும் கைப்பற்றிக்கொண்டு, 'இடங்கொடுத்தால் மடம்பிடுங்குவான்' என்றெண்ணிச், 'சிட்டிக் குருவியின்மீது இராமபாணர் தொடுத்தது' போல அவனைத் தொந்தரைக்குட்படுத்தினான். இது தனது பராக்ஷிரமத்துக்கே இழிவு என்பதையும் புறக்கணித்தான்.

இவ்வண்ணத் தன் உயிர்க்கு இறுதி தேடப்பெருந்த அண்ணனை "உடன் பிறந்தே கொல்லும் வியாதி"க்கு நிகரெனக் கருதி, சுக்கிரீவன் தனக்குத் தக்கதுனை சிக்குமட்டும் பக்குவமாகப் பதுங்கி யிருந்தான். சுக்கிரீவனும் சாமானியன் அன்று. உத்தம குணங்களும், உயர்ந்த நடைபும் உள்ளவன். அரசு தரும் அனைத்தும் உணர்ந்தவன் ".....அரசும், இல் வாழ்வா ரில்வழி யில்" ஆதலின், அதற்குப் பழுது நேராதபடி குடிசைப் பெருக்கி அவர்களுக்குத் தன்னிடம் பூரணநம்பிக்கை புண்டாகத்தக்க வழிகளை மேற்கொண்டுவந்தான். பால் தொட்டிப் பால் கறப் பதுபோலத் தன் பிரஜைகளிடம் அன்புகாட்டி அன்பு பெற்று வந்தான். இதனால் அவனிடமிருந்த சேனைகள் எழுபத்திரண்டு வெள்ளமும் அவன் மேற் பிரியங்கொண்டு அவன் சொற்படி நடக்க நேர்ந்தது. நிற்க,

கவலைக்கடலைக் கடக்கும்பொருட்டு, கண்ணியமானதோர் புணையா கிற துணையையாடித்திரியும் சுக்கிரீவன்முன், இணையேற்றமில்லாக் குணநிதியாகிய ஸ்ரீராமபிரான் தோன்றினன். மெய்யன்பர்க்கு இடர் நேர்ந்த போது, உடுக்கை யிழந்தவன் கைபோன்று உதவ எங்கும் சிறைந்த ஐயன் எதிர்ப்படாமல் இருப்பனோ? "உடுத்த பெருந்திசை யனைத்தும் ஒலிகொள்ள உறுதுயரால், அடுத்த பெருந்தனி மூலத்தரும் பரமே! பரமே! என், நெடுத்த", கரிசாஜனெருவன் அழைத்தபோது, அபயாஸ்தத்தை அவன்மீது வைத்து "ஏன் அப்பா! இப்படிச் சுவகின்றாய்? நான் தூரத்தில் இருப்பதாக நினைத்துவிட்டாயோ? தற்போதமற்ற அன்பர்களிடமே சதா குடிக்கொண்டிருப்பவன் யான் என்பதை மறந்தனைபோலும்; மார்க்சால நியாயத்தால் வழிபடுவோரையும், பெற்றதாயினும் பற்று மேற்கொண்டு, இரகழிப்பவனன்றோ?" என்றருளிய பரமபுருஷன், நமது சுக்கிரீவன் சஞ்சலத்தைத் தீயிவிட்ட பஞ்சுபோலாக் ஸ்ரீராமபிரானாகத் தோன்றினான்.

பண்டிதோத்தமரான் மாருதியால் சுக்கிரீவன் ஸ்ரீராமபிரானுடைய குணநிசயங்களை நன்கறிந்து, பிரியா கட்டைப் பிரியமாவப்பெற்று, பகைவனை வென்று சுக்கடலி லாழ்ந்தான். பிறகு,

சுக்கிரீவன் தனக்கு மந்திரியாக மாருதியையும், பகைவரைத் தடுக்க வல்லதும், நட்பினரை ஆதரிக்க வல்லதுமாய், வற்றாத நீரையும், வெளிப் பிரதேசத்தையும், செழுமைவாய்ந்த பெருத்த மலைகளையும், அடர்ந்த வனங்களையும் கொண்ட கிஷ்கிந்தையை நாடாகவும் கொண்டு, ஊக்கமும் உற்சாகமும் உள்ள சேனா வீரர்களையும், ஐயமும் அன்புத் தழைத்த குடிமக்களையும் துணையாகப்பெற்று, செய்தொழிலில் அசட்டையா யிருத்தல் அவையறியாது செய்தல், பொருந்தாதவற்றை மேற்கொள்ளல் முதலிய விலக்குகளை யனுசரித்து, காருண்யத்துடன் நடந்து வந்தபடியால் அவனுடைய கட்டளைையை அவனது குடிஜனங்கள் 'இரானுவக்கட்டளை' போல் தழுவி, சிறிதும் வழாது கீழ்ப்படிந்து வந்தனர். அக்கட்டளை உலகுள்ளவரும் நின்று நிலவ 'சுக்கிரீவ ஆக்கை' என்று வழங்கி வருகிறது. இத்தகைய கட்டளை, ஒற்றுமையோடு கூடிய கட்டுப்பாட்டைப் பலப்படுத்துகின்றது. இதற்குத் தலைவனுக்கும் பிறர்க்கும் இருக்கவேண்டிய பரஸ்பரோத்தமான அன்புதான் காரணம். உயிர் நிலையே அன்பின் வழியதாதலின், அந்த அன்பு எங்கு வளர்ந்து வருகிறதோ அங்கு சித்திக் காத விவகாரம் ஒன்றுமே யில்லை.

ஆகவே, ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் இத்தகைய அன்பானது தோஷ ரகிதமாகப் பரவி, பெரியோர் கட்டளைக்குச் சிறியோர் கீழ்ப்படிந்து நடந்துவரின், ஒற்றுமை பலத்து, சுதந்தரத்வம் தானே உண்டாகி விடும். குடும்பத்திலுள்ள பெரியோர், இந்த நோக்கத்தை யுட்கொண்டு, தம்மைப் பின்பற்றி புள்ளவர்களை வேண்டிய உபாயங்களுடன் சீர்திருத்தி வந்தால் எல்லா நன்மையும் தன்னிடையே கைகூடும்.

ம. இராஜகோபால பிஷ்னே,
கோமளேசுவரன் பேட்டை.

பகவத்கீதை வசனம்.

(189-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

(பகவான் பிரம்மப் பிரளயத்தைப்பற்றி இன்னும் விவரமாய்க் கூறுகிறார்.)

ஏ பார்த்த! அப்பிரம்மாவிற்குப் பகல் வந்தால் அவ்வியத்தத்தினின்றும் (காணும்படி புலப்படும் பிரபஞ்சமுதவிய) இந்த வியத்தங்களெல்லாம் உண்டாகின்றன. பிரம்மாவிற்கு இரவுவரின் தோன்றிய அனைத்தும் அவ்வியத்தத்தில் பிரளயமாய் விடுகின்றன.

[அவ்வியத்தம் = தெரியும்படி தோன்றாமலிருப்பது. அதாவது வெளிப்படாது மறைந்திருத்தல் — வியத்தம் = காணும்படி வெளிப்படுத்தல்.]

முன் கற்பத்திலுள்ள பிராணிக் கூட்டங்களே உத்தரோத்தர கற்பத்திலு முண்டாகின்றன. அவை பிரம்மாவின் பகற்குள் தோன்றி இரவுத்

குள் இலயமாகின்றன. ஆன்மஞானமின்றிய அஞ்ஞானிகளால் செய்யப் படும் கர்மங்கள்; எவ்வளவு காலமாயினும் போகத்தைக் கொடுத்துப் புரிக் கச் செய்யாமல் நாசமாகா. (“எஞ்சிய பிராரப்தத்தின் வினை யனுபவித்தே திரும்” — கைவல்யம்) ஆதலின் முன் கற்பத்திலுள்ள பிராணிகளே பின் கற்பத்தில் தோன்றுகின்றனவன்றி புதிது புதிதாய்ப் பிராணிகளின் தோற்ற முண்டாகாது.

[இதுவே வேதாந்த சித்தாந்தத்திற்கு உடன் பாடாம். சூரியன், அண்டங்கள் முதலிய யாவற்றையும் முன்னுள்ளவாறே பின் கற்பத்தி லும் பரமேசுவரன் சிருட்டித்தான் என்று சுருதி கூறுகிறது.

பிரளயத்தில், மெழுகுருண்டையில் தங்கரேணுக்கள் அடங்கி மறைந் திருப்பதுபோல், வேன்கள் மாயையில் மறைந் திருக்கின்றன வென்றும், தயாநிதியாகிய பகவான் அச்சேவர்கள் அஞ்ஞானத்தை நீக்கிக்கொண்டு தம்மை வந்தடையும் பொருட்டிக் கருணையோடு அவர்களுக்குத் தறுகரண புவனபோகங்களை யளிக்கின்றார் என்றும் சுருதி கூறுகிறது.

பிரம்ம உலகமீறாகிய கதிகனையுடனும் காரியமேயாகும். கற்பித மான சர்வ உலகங்களிலும் அந்தரியாபியாயுள்ள சச்சிதானந்த சொரூ பமே யாவற்றிற்கும் காரணமாம். எதை யடைந்தோர் மீண்டும் பிறப்ப தில்லையோ, அச்சத்தா வடிவ சச்சிதானந்த சொரூபமே எனது வடிவ மாம் என்று பகவான் அருளினார். எந்த அதிகாரிக்கு ஈசுவரனிடத்தி லும் குருவினிடத்திலும் அந்நிய பக்தியுனதோ அவனுக்குச் சகல சாத்திர அர்த்தங்களும் எளிதில் புலப்படும். அப்பக்தியில்லார்க்குப் புலப்படாது. ஆதலின் ஞானமடைய விரும்புவோர்க்கு பக்தி அவசியம் வேண்டிய தாகும்.]

(இப்போது பகவான் முன்புகூறிய பக்தியோகமே பரகதி யடைதற் சூரிய உபாயமாகுமென்று அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்த! எல்லாப் பூதங்களும் எந்தப் புருஷனிடம் அடங்குகின் றனவோ, சர்வபூதங்களிலும் அந்தரியாபியாய் வியாபித்துள்ள பரம புரு ஷன் எவனோ, அத்தகைய பரமாத்மாவாகிய என்னை அடைதற்குரிய மார்க்கம் அந்நிய பக்தியே யாகும். (அந்நியபக்தி = வேறெவ்வித சிந்தனையுமில்லாது தைலதாரைபோல் சதா ஈசுவரனையே அன்போடு சிந்தித்தல்.)

அரீகீசுனன்:—“பகவான்! எத்தகைய நிலைமையான காலம் வரும் போது மரணமடைந்தோர் மறுபடி பிறப்பதில்லையோ, அப்படி வாரா சிற் குங் காலத்தை அடியேனறிபுமாறு கூறி யருளல் வேண்டும்” என்றான்.

(இப்போது பகவான் தேவயான மார்க்கமும் பிதுருயான மார்க்கமும் அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ அர்ச்சுன! எந்த மார்க்கத்தில் சோதி சொரூபமான அக்கினியும் பதலும், சுக்கிலபட்சமும் பொருந்துகின்ற ஆறுமாதங்களாகிய உத்தரா

யணம் உன்னதோ, அதுவே தேவயான மார்க்கமாகும். அக்காலத்தில் மரிக்கும் சகுணப்பிரம்மோபாசகர்கள் மீண்டும் பிறப்பை யடையார்கள்.

(இவர்கள் மேலே கூறப்பட்ட அக்கினி, பகல், சுக்கிலபகலும், உத்தராயணம் முதலியவற்றின் அபிமான தேவதைகளால் அந்தந்த உலகங்களுக்குக் கொண்டிபோகப்பட்டுக் கடைசியில் பிரம்மலோகத்திற்குக் கொண்டிபோகப்படுவர். ஆங்கு அவர்கள் இரண்யகர்ப்பரூபமான சகுணப்பிரம்மத்தை யடைந்து, அதன் மூலமாய் நிற்குணப் பிரம்மத்தை யடைவர்.)

எந்த மார்க்கத்தில் ஊமமும், கறுப்பாகிய இரவும், கிருஷ்ணபட்சமும், ஆறுமாதங்களாகிய தக்ஷிணயனமும் உளதோ, அதுவே பிதுருயான மார்க்க மெனப்படும். அக்காலத்தில் மரிப்போர் மீண்டும் உலகில் சனிப்பர். இம்மார்க்கத்தில் செல்வோர் புண்ணியகர்மம் பாபகர்மம், இவை இரண்டும் கலந்தமிசிர கர்மம், ஆகிய மூன்று கர்மங்களை யுடையோர். இவர்கள் ஊமம், இருளாகிய இரவுகாலம், கிருஷ்ணபட்சம், தக்ஷிணயனம் ஆகியவற்றின் அபிமான தேவதைகளால் அந்தந்த உலகங்களை யடைந்து முடிவில் சந்திரனாலகத்தை யடைவர். அங்கு பாபகர்மம், புண்ணியகர்மம் ஆகிய இரண்டின் பலன்களையும் பொசித்த பின்னர், மிசிரகர்ம பலத்தை யனுபவிக்கப் பூமியில் மறுபடி சனிப்பர். (இருளாகிய இரவுகாலத்தின் அபிமான தேவதையே காலன்.)

உத்தராயணம் தக்ஷிணயனங்களில் உத்தராயணமே உத்திருஷ்டமானதாகும். இதில் மரித்துப் பிரம்மலோகம் செல்பவர்களில் சகுணப் பிரம்ம உபாசகர்களாகிய யோகிகள் மீண்டும் பிறவார்கள். ஏனையோர் மட்டும் மீண்டும் சனிப்பர். ஆனால் தக்ஷிணயனத்தில் மரித்துச் செல்வோர் அனைவரும் மீண்டும் பிறவியை யடைவார்கள்.)

(இப்போது பகவான் தியானயோகத்தில் அதிகாரிக்குச் சித்ததையை புண்டாக்கும் பொருட்டு அதன் விசேஷத்தைக் கூறுகின்றார்.)

ஏ பார்த்த! இத்தேவயான மார்க்கம் என்ற சுக்லபகலு (உத்தராயண) மார்க்கம் கிரம முத்தியையே தருவதாகும். பிதுருயான மார்க்கம் என்ற கிருஷ்ணபகலு (தக்ஷிணயன) மார்க்கம் பிறவியையே தரும் என்றும் இந்த இரண்டு மார்க்கங்களையும் உணர்ந்த சகுணப் பிரம்மத்தியான பராவில் ஒருவரும் மயக்கத்தை யடையார்கள்.

ஏ அர்ச்சுன! அச்சகுணப் பிரம்மத்தியானம் புனராவீர்த்தி யில்லாத பலத்தையே தருவதாகும். ஆதலின் நீயும் அந்தச் சகுணப் பிரம்மத்தியான யோகத்தையே செய்வாயாக.

இருக்காதி வேதங்களை அத்தியயணம் செய்கிறவனும், அசுவமேதாதி யாக ஏக்கியங்களைச் செய்பவனும், சாந்திராயணம் முதலிய விரதங்களைக் கிரமப்படி யனுட்டிப்பவனும், இடம் காலமறிந்து சத்பாத்திரங்களுக்கு

உத்தம தானங்களைச் செய்கிறவனும் எந்த புண்ணிய பலன்களை யடைவார்களென்று சாத்திரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறதோ அப்புண்ணிய பலன்களை யெல்லாம் தியானயோகி அதிகிரமணம் செய்து (கடந்து சென்று) யாவற்றிலும் மேலான மோகூத்தை யடைவான்.

[பாபகர்மம் புண்ணியகர்மம் ஆகிய இவற்றின் பலன்களை யனுபவித்த பின் சந்திரமண்டலத்தில் இருக்கும் ஆன்மாவிற்கு மிரசகர்மம் (பாபம் புண்ணிய மிரண்டும் கலந்தது) ஒன்றே அனுபவிக்க வேண்டிய மீதியாயிருக்கிறது. ஆவரணம் அச்சர்மத்தை ஆன்மாவோடு பொருத்தி வைத்துக்கொண்டிருக்கும் பசைபோலிருக்கிறது. ஆன்மா மறுபடி உலகில் சனிக்கவேண்டிய காலம் வரும்போது அதன் மிச்சம் கன்ம பலன் மறை அல்லது பனித்துளியின் வழியாய்ப் பூமியிலிறங்குகிறது. பிறகு அது ஜலமாகவோ, அல்லது அது சேர்ந்து உற்பத்தியான தானியம், பழம், ஒடைதம் முதலியவற்றில் ஒன்றின் உருவமாகவோ, அந்த ஆன்மா எத்தந்தைக்கு சனிக்கவேண்டுமோ அந்த ஆடவனுடைய தேகத்தில் பிரவேசித்து இரத்தமாய் மாறிய பிறகு சுக்கிலமாகி, அதன்பிறகு தாயின் கருப்பத்தில் போய்ச் சேர்கிறது. அங்கு அது தாயின் சுரோணிதத்தோடு கலந்து தேகமாய், அதாவது குழந்தை புருவமாய் மாறுகிறது. ஆன்மா முன்செய்த கர்மங்களின் பலமே இத்தேகமாய் உற்பத்தியாகிறது. இக்கர்மங்களை யொருவன் மனம், வாக்கு, காயம் என்ற திரிகரணங்களாலேயே செய்கிறான். ஆகையால் இவன் செய்த கர்மங்களின் பலனுக்குத் தக்க தேகமே இவனுக்கு அமைக்கப்படுகிறது. அதன்படியே அழகிய தேகமோ, குருபியானதோ, முடமானதோ, குருடானதோ அமைகிறது. மனமும், வாக்கும் சிலர்க்கு கல்வையாகவும், சிலர்க்குக் கெட்டவையாகவும் இயற்கையிலேயே அமைவதற்கு இதுவே காரணம். உலகில் சிலர் இயற்கையிலேயே சீவகாருண்யமும் இரக்கமும் பொருந்திய மனமுடையவர்களாகவும், உண்மையும் இனியமொழியுமே பேசுபவர்களாகவும், சிலர் கடின சித்தமும் கொடுமைபும் கெட்ட எண்ணங்களும் நிறைந்த மனமுடையவர்களாகவும் பொய்யும் கெட்ட வார்த்தைகளும் பேசுபவர்களாகவும் இருப்பதைப் பிரத்தியக்ஷத்தில் காண்கிறோம். இவ்வாறு கர்மபலனே தேகமாயமைந்திருப்பதால் கர்மபலன்களை யனுபவித்து முடிந்தபின் ஒரு விநாடி கூடத் தேகம் சில்லாது.

“வினைப்போக மேயொரு தேகக் கண்டாய் வினைதா நொழிந்தால்
தினைப்போ தனவு சில்லாது கண்டாய் சிவன்பாத நினை

* * * * *

என்றனர் மெய்ஞ்ஞானச் செல்வராகிய பட்டினத்தடிகள்.

தாயின் கற்பத்தில் குழந்தையின் தேகம் பூரண உருவமுடைந்தபின் கபாலத்திலுள்ள உச்சித்துவார வழியாய் தேகத்திற்குள் வந்து சேருகிறது. சந்திர மண்டலத்திலுள்ள ஆன்மாவின் மிரசம் கர்மபலன் அதை

விட்டுப் பிறிந்தபின், பூமியில் சனிக்குமட்டும் அந்த ஆன்மாவிற்குத் தன்னைப்பற்றிய முன்பின் விஷயங்கள் யாவும் தெரியுமென்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.]

எட்டாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

(தொடரும்) டீடன்.

உண்மையைக் காணலாகாதாம்.

என்? கண்டால் அது காண்போர்க்குத் தன்னிடம் பிரிய முண்டாகச் செய்யும். விஷயம் என்னவெனில் நம்மிடம் எஞ்சியிருந்த ஆனந்த போதினி சஞ்சிகைகளில் சிலவற்றை மாதிரிப் பிரதியாகப் பலர்க்கு அனுப்பினோம். அவ்வாறு அனுப்பப்பட்டவர்களில் கிருஸ்துவர்கள் சிலர் தமக்கு வந்ததை வாபீஸ் செய்துவிட்டார்கள். அவர்களில் ஒருவர் “நான் காதோலிக் கிருஸ்துவனானதால் அஞ்ஞானிகளின் பத்திரிகையெனக்கு அவசியமில்லை” என்றும், ஒருவர் “நான் ஞானமார்க்கமாகிய கிருஸ்து மதத்தை யனுசரிப்பவன். அஞ்ஞான மதவிஷயங்களைப் பிரசுரிக்கும் பத்திரிகையைத் தாங்கள் எனக்கனுப்பியது மிக்க வியப்பே. இனி யனுப்பவேண்டாம்” என்றும், இன்னொருவர் அத்தகைய விஷயங்களை மட்டும் எழுதுவதேர்டு நில்லாமல் “தங்களைப் போன்ற அறிவாளி மெய்ஞ்ஞான மார்க்கமாகிய கிருஸ்து மார்க்கத்தில் சேராமல் இன்னும் அஞ்ஞானத்தில் அமிழ்ந் திருப்பதற்காக விசனிக்கிறோம்” என்றும் கடிதங்கள் வரைந்திருக்கிறார்கள்.

நம் நாட்டிலுள்ள சகல மதஸ்தர்களும் நம் ஆனந்தனை வரவழைத்து அதை யாதரித்து வருகின்றனர். கிருஸ்தவர்களில் குறுகிய மதியுடையோர் இம்மாதிரி நடந்து கொள்ளுகிறார்கள். “ஞானம்” என்பதன் பொருள் இன்னதென்றே அறியாத இவர்கள் (இவர்கள் பைபிளில் ஞான மார்க்கத்தைப்பற்றிக் கூறப்படவில்லை) தாங்களே ஞானிகளென்றும், மற்ற அன்னிய மதத்தவர் அனைவரும் அஞ்ஞானிகளென்றும் கூறுவது வழக்கம்.

நம் நாட்டாரில் தம்மதத்தைவிட்டுக் கிருஸ்துமதத்தில் போய்ச் சேர்வோர்கள் சில விஷயங்களில் தங்கள் சுயாதீனத்தை விழந்து பாதிரிகளின் கிபந்தனைகளாகிய கட்டுப்பாட்டிக்கு கட்டுக்கீட்டுகவேண்டியவர்களாய் விடுகிறார்கள். அந்த கிபந்தனைகளில் சில பின் வருமாறு:—

1. இவர்கள் அன்னியமத சம்பந்தமான, முக்கியமாய், நமது மதசம்பந்தமான நூல்கள், பத்திரிகைகள் முதலிய வற்றை வாசிக்கலாகாது.

2. நமதுமத சம்பந்தமான பிரசங்கங்களைக் கேட்கலாகாது.

3. காங்கிரஸ் முதலிய இராஜாங்க சம்பந்தமான விஷயங்களில் தலையிடலாகாது.

4. தேசாபிமானக் கூட்டங்கள், தேச முன்னேற்றத்திற்காக ஏற்பட்டிருக்கும் சங்கங்கள் இவற்றில் சேரக்கூடாது முதலியவைகளாம்.

இக்காரணத்தால் நம்மதத்தை விட்டு அம்மதத்தில் போய்ச்சேரும் நமது சகோதர சோதரிகள் தாய் நாடென்கிற பற்றை யடியோடிழந்து, தங்கள் பூர்வீக ஆசாரம் நடையுடை முதலியவற்றை யலட்சியஞ்செய்து மேல் நாட்டு ஆசாரம், நடையுடைகளைப் பின்பற்றி அவற்றையே கௌரவமென்று கருதி நடக்கிறார்கள். இதுமட்டுமல்ல; தாய்ப்பாஷையையே தாழ்வுவென மதித்து விடுகிறார்கள். இவர்களின் சில மாதர்கள், ஆங்கில பாஷையையே வீட்டில் (குழந்தைகளோடு கூட) பேசுவதைக் கண்டிருக்கிறோம்.

பாதிரிகள், இவர்கள் நமது மதச் சார்பான நூல்கள் பத்திரிகைகளை வாசிக்கலாகாதென்று திட்டம் செய்வதெனினில், தங்கள் மதத்தில் மனதால் சிந்தித்து உள்ளத்தில் அனுபவமா யறியத்தக்க விஷயம் ஒன்றுமே யில்லை. அப்படி யிருக்க நமது மத சம்பந்தமான விஷயங்களை யிவர்கள் வாசிக்கத் தொடங்கினால் அவற்றிலுள்ளவற்றின் விசேஷத்தை யறிந்து அவற்றை யனுசரிக்க ஆவல்கொள்வார்கள்; பிறகு தாங்கள் அன்னியமதத்தில் துழைந்தது மூடத்தனம் என்றுணர்ந்து அதைப் புறக்கணித்து விடுவார்கள் என்ற பீதிக்காகவே யப்படிச் செய்கிறார்கள்.

இவர்கள் உண்மையைக் கண்டால், அது பற்றிக்கொள்ளுமென வஞ்சி இவ்வாறு நடக்கையில், நித்தியமும் சத்தியமுமான மதத்தில் ஜனித்த நம்மவர் நமது மார்க்க நூல்களை யாராய்ச்சி செய்து மெய்ஞ்ஞானத்தைப் பெறமுயல்வதைவிட்டு, வீதிகளில் அன்னிய மதஸ்தர்கள் நின்று பிரசங்கம் செய்யும் தந்திரவார்த்தைகளைச் செலிக்கொடுத்துக் கேட்டுக் கொண்டு நிற்பது தகுதியோ?

இவர்கள் தமது பாடசாலையில் வாசிக்கும் நமது மக்களைக்கூட நமது மதசம்பந்தமான பத்திரிகைகளை வாசிக்கவிடாமல் தடுக்கிறார்கள். இதைப் பற்றி யாழ்ப்பாணத்தில் பிரசுரமாகும் இந்து சாதனம்?

பத்திரிகையில் (3-12-1923) வெளியாகி யிருக்கும் விஷயத்தை ஈண்டு வரைகிறோம்:—

“இத்துணை ஐத்திராமேன்?

நமது பத்திரிகாபிமானிகளுள் ஒருவர் ‘இத்துசாதன’ப் பத்திரிகையை, யாழ்ப்பாணத்துள்ள மிஷன் விடுதிப் பெண்பாடசாலை ஒன்றில் கல்வி பயிலும் தமது புதல்விக்கு அனுப்பும்படி கேட்டுக்கொண்டபடியால், நாங்கள் அப்படியே செய்து வந்தோம். நமது பத்திரிகை தனக்குச் சேராமையினால், பத்திரிகை வரவில்லையென்று மகள் தகப்பனுக்குத் தெரிவிக்க, நாங்கள் பத்திரிகையைக் கிரமமாக அனுப்பிவருகின்றோமென்பதைத் தந்தைக்குத் தெரிவித்தோம். பத்திரிகை சேராமையைப் பின்னர் ஆராய்ந்தபோது விஷயம் வெளிப்பட்டது. அந்த விடுதிப் பாடசாலையின் தலைமை உபாத்தியாயினியம்மாள், தனது விடுதிச் சாலையில் இருக்குங்

சிறுமியர் இந்தப் பொல்லாத இந்துசாதனத்தைப் படிக்கவொண்ணு தென்னும் நோக்கம் பற்றி, பத்திரிகை செல்லுந்தோறும். கொடாது மறைத்துவிட்டனர். இதனாலேயே குறித்த பிள்ளைக்கு இந்து சாதனங் கிடையாதொழிந்தது. இதனை யுணர்ந்த தந்தையார் பத்திரிகையை மக ளுக்கு அனுப்பவேண்டாமென்றும், தம்முடைய மனைவியாருக்கு அனுப் பும்படியும் எங்களுக்குத் தெரிவித்தனர்.

* * * * *

உபவாச மிருத்தல்.

உபவாசம், ஒருபொழுது, நிர்ச்சலம் என்பன ஒரு பொருள் குறிக்கும் சொற்கள். உபவாச மிருத்தல் என்பது சில புண்ய தினங்களில் உணவை நீக்கி விரதம் அனுஷ்டிப்பதாகும். அதாவது வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு, திங்கள் இக்கிழமைகளிலும், அமாவாசை, பெளர்ணமி, கார்த திகை, சிவராத்திரி, வைகுண்ட ஏகாதசி, ஸ்ரீராம நவமி, தைப்பூசம், பங் குனி உத்திரம், மாசப்பிறப்பு, வருடப்பிறப்பு முதலிய விசேட நாட்களி லும் சிலவைணவர்களும் சைவர்களும் தத்தம் ஆசார அனுஷ்டானங்கள் மூலமாய், மாயைத் திறத்தைப் பழித்தொழித்து திரிகாண பரிசுத்தம் ஏற் பட்டு இகபரங்களில் சுகவாழ்வு பெற்று உஜ்ஜீவிப்பதற்கு ஏதுவாகும்.

ஆனால், சுத்தமான ஆகாரம், ஜலம், காற்று இவை மூன்றும் இக்கலி யுகத்தில் இப்போது மானிடர்க்கு இன்றியமையாதவைகளாய் விட்டன. தவிரவும், பல ஆகாரம் ‘(பழம் உட்கொள்வது’ என்ற அர்த்தம் மாறி, பலகாரங்கள் (பக்ஷணங்கள்) பற்பல தட்டுகளில் ஏறிவிட்டன. உபவாசத் தின் மகிமைகுன்றி ‘நிர்ஜஜலம்’ என்பதற்கு தீருவ பதார்த்தமாயிராமல் (ஜலம் இல்லை) தீட (கனமான) பதார்த்தங்கள் என்று பொருள் கொள்ள லாயிற்று. வெறும் நாளில் அரைப்படி அன்னம் புசிப்பவன் விரததினத் தில் குறைந்தது முக்கால்படி நிறையுள்ள தோசைகளாய் இட்டலிகளாய் நாசித்துவாரத்தின் கீழுள்ள குகையினுள் தள்ளிவிடுகிறான். “ஒருவேளை யுண்போன் யோகி; இருவேளை யுண்போன் போகி; மூவ்வேளை யுண் போன் ரோகி” என்னும் பண்டைக்காலத்துப் பழமொழியும் வழங்கி வருகின்றது. ‘மீதுண்பவிரும்பேல்’

ஆர்ய வர்த்தம் என்கிற நமது இந்தியாவில் பண்டைக்காலத்தில் நித் யாநுஷ்டானபார்களையும், விரத சீலர்களையுமுள்ள யோகிகள், மஹரிஷி கள், முனிபுங்கவர்கள், சுசீலர்கள் பலர் விளங்கி யிருந்தனர். உபவாச மிருப்பவர்கள் ஏனைய தினங்களிலிட மேற்கூறிய விசேஷ புண்ணிய தினங்களில் திரிகாண சுத்தத்துடனிருத்தல் வேண்டும். இவ்விதமாய் நடப்பின், மானிடர் அனைவர்க்கும் உயரிய அன்பு என்கிற கடவு லிடத்தே பக்தி யுண்டாவதற்கையயின்று. ஆகவே, ஆத்மலாபம் அடை வதற்கு சிற்சில தினங்களில் உபவாசமிருத்தல் சிறந்த சாதனமாகும்.

சரீராரோக்யம்; வேண்டின், சிற்றுண்டிகளையும் இடைவேளைப் பர்னங்களையும் அறவே யொழித்து இருவேளை புண்பதே சரியான மார்க்கம். அதுவே சிற்றந்த விரதம்.

அன்றிபும், உபவாச மிருப்பதினாலேயே உடம்பைப்பற்றிய அநேக உபாதினை (வியாதினை) தடுத்துக்கொள்ளலாம்.

“மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக் கருந்திய
தற்றது போற்றி புணின்”

என்றார் நமது தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவ நாயனாரும். ஜீரணிக்கத் தகுந்த பக்குவமான உணவு உட்கொண்டால், மானிடர்க்கு மருந்தே வேண்டிய தின்றும். உணவு வகையிலும், மாக்கறி பதார்த்தங்கள் பரிபக்குவமானவைகளாயும், முன்னோர் கூறியுள்ள விதிவிலக்குகளுக்கு விரோதமின்றியும் இருத்தல்வேண்டும். இன்றேல், வாதிப்பிரதிவாதிகள் (வியாதிகள், பெருவியாதிகள்) ஜனிப்பர். அப்போது அவர்களுக்குக் கொண்டாட்டம். வைத்தியர்களுக்குக் கொண்டாட்டம்! ஆன்பாடு எப்படியும் திண்டாட்டம்!

ஆனால், விரதமிருப்பதினாலேயே நோய்கள் ஒழிந்து சரீரம் குணப்படுமோ? என்கிற சந்தேகம் சிலருக்குண்டாகலாம். வயிற்றில் ஆகாரம் இல்லாதபோது நமது என்சாஸ்டுடம்பில் நகசிகை பரியந்தம் (முடி முதல் அடிவரை) சேர்ந்துள்ள இதர அழுக்கு முதலிய அந்ரிய பதார்த்தங்களும், மூளையின் கழிவுகளும் உணவாக மாற்றப்படுகின்றன. இவ்விதம் ஜீரணமானவுடன், நோய்கள் நீங்கி சரீரம் சுகப்படுகின்றது. சித்த சுவாதின மற்றவர்களையும் உபவாச மிருக்கச் செய்து (அதாவது இங்கு பட்டினி போடுவது என்பது பொருள்) குணப்படுத்தலாமென்றால், ஏனைய வியாதினை எவ்வளவு அற்பமாய் எண்ணவேண்டும்?

“உபவாசத்திற்கு மேற்பட்ட ஓனடதம் இல்லை. ஆகையால் உபவாச மிருப்பது மிகுந்த புண்ணியம் அளிப்பதாம். உபவாசம் சக்தியில்லாத வனுக்குச் சக்தியளிக்கும்; புண்பட்டவனுக்குப் புண் ஆற்றும்; நோயாளிக்கு ஓனஷதமாகும்; கோபிஷ்டனது கோபத்தை யகற்றும்; வறுமைப் பிணியால் அவதிப்படுபவனுக்கு செல்வங்கொடுக்கும்; தேகத்திலுள்ள அழுக்குகளை நீக்குவதற்காகவும், இந்திரியங்களின் விஷயப்பற்று நீங்க ஒருவேளை புசிப்பதையும், உபவாச மிருப்பதையும் விரதங்களாக மனிதர் கொள்கின்றனர்” என்று ஷ்ரீ நாலாசிரியர் எழுதி யுள்ளார்.

‘உண்மையான நல்ல பசியானது தேக மனோ சம்பந்தமான வியாதினைக் கண்டிக்கிறது’ என்று ‘டாக்டர்’ பட்டதாரியான சர்வ கலாசாலை போதனாசிரியர் ஒருவர் அறிவித்துள்ளார்.

விரத மிருப்பவர்கள் குறைத்தது பன்னிரண்டு மணி நேரமாயினும் யாதொன்றும் உட்கொள்ளலாகாது. விரதகாலத்தில் இறுதி பரியந்தம் தண்ணீர் மட்டும் பருகலாமே யன்றிப் பிரிதொன்றும் அருந்தலாகாது.

சிரவணம், படனம், மனனம் இத்தியாதிகளில் விரதகாலத்தைக் கழிக்க வேண்டும். ஸத் கதா பிரஸங்கம், தேவார திருவாசகம், இராமாயணம், பாரதம், பாகவத, புராணப் பிரசங்கம் முதலியவை, கடவுள் வழிபாடு டைய பஜனைகள், காலசேஷங்கள் முதலிய விடயங்களில் காலத்தைப் போக்கவேண்டும். உலகம் போற்றும் மஹாத்மா காந்தி யடிகள் காட்டியுள்ள சத்தியாக்ஷிரக விரதமும் இத்தகைய மகிமை பெற்றது.

அன்றியும், மேற்கூறியபடி மட்டும்தமின்றி, சிற்றுண்டிகள், பேருண்டிகள், பாணங்கள் முதலியன உட்கொள்ளல் விரதத்திற்கு விரோதமானவை. எப்போதும் வெறும் சாப்பாட்டுராமர்களாயும், குண்டோ தரர்களாயும், அரிசி கொல்லும் இலாகாவிற்கு சேர்ந்த அறிவிலிகளாயும் இருக்கலாகாது.

ஆகவே, அன்பர்களே! இந்திய சகோதர சகோதரிகளே! நாம் உப வாஸமிருத்தலின் அருமை பெருமைப் பலன்களை அறிந்துகொண்டு கூடிய மட்டில் விரதத்தைச் சரியாய் அனுஷ்டிக்கவேண்டும். முடியாவிடிலோ, தினப்படியில் சிற்றுண்டி விலக்கி இருவேளைக்குமேல் உணவு கொள்ளா திருத்தல் வேண்டும். மிதபோஜனம் தேகாரோக்க்யமளிக்கும். விரதானுஷ்டானம் காமக்குரோதாதிகளைக் கெடுக்கும்; இகபரஃசகங்களைக் கொடுக்கும். ஓம் தத் ஸத்.

க. ஸ்ரீ துரைசாமி அய்யங்கார்.

‘ஸ்ரீரங்க விலாஸ்,’ சைதாப்பேட்டை.

நம் பெண்மணிகளும் ஆங்கிலமும்.

தற்கால நாகரீகத்தில் பெண்கள் ஆங்கிலக் கற்பதும் விசேடமான விஷயமாயிருக்கிறது. ஆங்கிலக் கற்பதிலிருந்து நம்முட்ப் பெண்மணிகள் மேலைத்தேயப் பழக்கவழக்கத்தை யறிபவராய், அனுஷ்டிப்பவராய், விடுகின்றனர் என்பதை யாரும் மறுக்கார். அப்பழக்கவழக்கத்திலே பெண்கள் நாயகர்க்கு அடங்கியவராய், தன்னிட்டமற்றவராய் இருக்கவேண்டு மென்பது ஒதுக்கிவிடப்படுகின்றது. அவ்வழக்கே ஒரு பெண் தன் நாயகனைத் தன்னிலிட்டித் தான் விரும்பியவனைக் கூடிக்கொள்ளலா மென்பதையும் கற்பிக்கிறது. கற்பு என்ற சொல் அருவருக்குஞ் சத்துருவா யிருக்கிறது.

பெண்களுக்குரிய வீட்டுக்கடமைகளாயுள்ள வீடுகட்டல், மெழுகு தல், சமைத்தல், நாயகனுக்குணவளித்தல் ஆகிய இவை அவளுக்குரிய கடமையல்ல வென்று ஒதுக்கப் படுகின்றன. முட்டிப்பட்ட குடும்பத்திற் பிறந்தவனானாலும் ஆங்கிலக் கற்றவளுக்கு மேற்கூறிய வீட்டுக்கடமை களுக்கு ஒரு வேலைக்காரியோ வேலைக்காரனோ வேண்டியது நிச்சயமே. வேலையாளில்லையேல் அவ்வேலைகளும் நாயகன் தலைமேற் பாரமாகவே யிருக்கின்றன. மேலைத் தேயப் பழக்கவழக்கம் என்றதினால் மேலைத் தேசங்களிலுள்ளவர் எல்லாரு மிப்படியங்கே நடக்கிறார்களென்ப தென்கருத்தல்ல. இவ்வழக்கை மேலைத்தேச வாசிகளின் இடையிட்ட வழக் கென்றே சொல்லுகின்றோம்.

மேலைத்தேசங்களிலிருந்து இங்குவந்து சேவிப்பவரின் கவநாகரீக வழக்கென்றே இதைக் கூறவேண்டி யிருக்கிறது. இந்த நாகரீகம் நம்ம வரை மிருகக்குணமுடையவராய்க் கீழ்ப்படுத்திவிடுகிறது. நம் பெண் மணிகாள்! நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்பது எதற்காக? உங்கள் சுயபாஷையென்று? தமிழிலறியப்படாத ஞானத்தை இங்கிலீஷில் அறிந்துவிட வேண்டுமென்று? உங்களுக்கதினாற் சங்கை யிருக்கிறதென்று? உங்களுக்கு வரும் நாயகர் தமிழறியாத பறங்கி ஆங்கிலேயரென்று? தமிழரை விவாகஞ் செய்கிறதில்லை யென்ற தீர்மானம்கொண்டா? அல்லது உங்கள் நாயகரின் உத்தியோக எசமான்களாயுள்ள வெள்ளைக்காரரைச் சந்தித் தால் அவர்களுடன் பேசிக் கைகுலுக்கி அவர் லேடிகளுடன் பேசலாம், உலாத்தலாம், என்று? அன்றி உங்கள் கணவரின் உத்தியோகமாயுள்ள வேலைகளுக்கு உதவி செய்யவா? கணவரின் வேலைக்குதவி செய்யத்தான், பிள்ளைகளுக்குக் கற்பிக்கத்தான் என்பிராயின், பிந்தியதை ஒருவாறு ஒத்துக்கொள்வோம். கணவருக் குதவ எனத்துணிவீரோல் உங்களுக்குதவ உங்கள் கணவர் சமையல்வேலை பழகி யிருக்கவேண்டியது அகத்தியமல்லவா? அவர்களுதவி புங்களுக்குத் தேவையில்லையா?

பெண்மணிகாள்!! மேலைத்தேயப் பாஷையும் அந்த நாகரீகமும் உமக்கு அவசியமா? தமிழ்ப் பாஷையில் உலக அறிவை யூட்டிம் ஓளவையார் பாடல், நல்வழி, நன்னெறி, மூதுரை, திருக்குறள் முதலிய ப்லவும், சமய அறிவை யூட்டிம் சைவசமய, நெறி, சைவபோதம், சித்தாந்த தீபிகை முதலிய ப்லவும், பக்தியை யூட்டிம் சமயஞரவர் தேவாசம், திருவாசகம் முதலிய ப்லவும், வீட்டு வேலைபிற் சிரமமாயுள்ள சமையல் அறிவை யூட்டிம் பாசசாஸ்திரம் முதலியனவும் இருப்பது உங்களுக்குத் தெரியாதா? நீங்கள் அகத்தியங் கற்கவேண்டியவைகளாயுள்ள, இகபர சிலாக்கியத்தை பும் மரியாதையையும் தருவதாயுள்ள இவைகளைக் கற்று உங்கள் தேசத்துக்கும், சாதிக்கும், சமயத்துக்கும் மாறுபாடற்ற பழக்க வழக்கங்களை யனுசரிப்பதை விட்டு, அழுக்கையேந்தி நெய்யைக் கீழ்விடும் (நெய்யரி) பன்னாடைபோல் அருவருப்பான அவசியமற்றமேலைத் தேசப் பழக்க வழக்கைத் தற்கால நாகரீகமென்று மெச்சிப்பாராட்டி அனுசரிப்பது எவ்வளவு மடமை, எவ்வளவு வெட்கமென்று நீங்களே சிந்தித்துப் பாருங்கள்.

உங்கள் சுயபாஷையைக் கற்றுப் பண்டிதைகளாய் உங்கள் தேசத்துக்கு, உம்மூர்ச் சிறுமிகளுக்கு, உங்கள் சமயத்துக்கு உங்கள் நாயகருக்கு, உங்களுதர்க்களினான பிள்ளைகளுக்கு உபயோகமுள்ளவராயிருக்கும் மதிப்பைவிட மேலைத் தேயப்பாஷையும் பழக்க வழக்கமும் மதிப்புள்ளதென்றொருதுகிறீர்கள்? இதை உம்மேற் குற்றமென்றும் சொல்வது-எமக்குப் புத்திபோற் காணப்படவில்லை. உம தன்னை தந்தையர் மேற் குற்றமென்று சொல்லுவதே புத்தியாகும். அவரே புங்களை இந்நிலையில் வைக்க விரும்பியவர். அவரே மேலைத் தேயப் பழக்க வழக்

கத்தை நீவிர் கையாடுவது தமக்கு மகிமையென விரும்பியவர். அவாறி
வுக்குறையே உங்கள் கெடுதலுக்குக் காரணம் என்று நாம் துணிந்து
கூறுவோம். (சுதேச நாட்டியம்.)

தூறிப்பு:—சகோதர சகோதரிகாள்! ஒரு விஷயத்தை மேல் போக்
காக வாசித்து மறந்துவிடுவதால் ஒரு பயனு மடையீர்கள். மேற்கண்ட
விஷயத்தை வாசித்து நன்றாய்க் கவனியுங்கள். நமது பெண்மக்கள்
தெய்வத்தன்மை பொருந்திய கற்பரசிகளாக வேண்டுமென்ற எண்ணம்
உங்களுக்கிருக்குமாயின் மேற்கண்ட கற்புத்திகளின்படி நடவுங்கள்.
அமிழ்தினு மினிய நம் தாய்மொழியிலேயே நம் பெண்மக்களுக்கவசிய
மான கல்வியைக் கற்பியுங்கள். அன்னியபாஷையைக் கற்பதால் ஆட
வரே பல துர் ஆசாசங்களில் பிரவேசித்து தெய்வசிந்தனை குன்றியவர்க
ளாகிறார்களெனில், பேதைப்பெண்கள் அதைக் கற்றால் என்னகதி யாவார்க
ள் என்பதைச் சிந்தியுங்கள். பத்திரிகாசிரியர்.

சுக்குநீர் கியாமும்.

காப்பியை உபயோகிப்பதால் கெடுதி உண்டென்பது உண்மையான
விஷயமே. காப்பியை உபயோகித்தவர்கள் இப்போது விட்டு விடுவது
கஷ்டமா யிருக்கிறதென்று சொல்லும் நண்பர்களுக்கு ஓர் முக்கிய விஷ
யம்:— காப்பிக்குப் பதிலாக சுக்குநீர் கியாமுத்தை உபயோகியுங்கள்.
(தோல் சேவப்பட்ட) சுக்குக்குத் தகுந்த தித்திப்பிட்டு அத்துடன் காப்
பிக்கு உபயோகிப்பதுபோல் பாலிச் சேர்த்து காப்பியைப்போல் உபயோ
கம் செய்து காப்பிடுவதனால் அனேக நன்மைகள் உண்டாவது அனுபவம்.
இந்தச் சுக்குநீர் கியாமுத்தை நான் உபயோகித்து வருவதில் என்னிடம்
குடிகொண்டிருந்த அனேக வாய்வு சம்பந்தமான வயிற்று எரிவு, குடலைப்
புரட்டல், பித்த மயக்கம், அடிக்கடி உண்டாகும் பித்த சுரம், கைகால்
அசதி, முதலிய அனேக நோய்கள் என்னைவிட்டு அகன்றுபோயின. இன்
னும் பல தொந்திரவும் குணப்பட்டு இருக்கிறதும் தவிர, தேகத்துக்கு
எவ்வளவோ ஆரோக்கிய மாகவும் இருக்கிறது. இன்னும் இந்த சுக்குக்
கியாமுத்தில் சேரக்கூடிய பாலினால் தாது விருத்தியும் தேக பலமும்
இன்னும் அனேக நன்மைகளும் அடையலாம் என்பதற்குச் சந்தேகம்
இல்லை. ஆனதால் ஒவ்வொருவரும் காப்பி தேயிலை முதலிய பாணங்க
ளுக்குப் பதிலாய் இந்த சுக்குநீர் கியாமுத்தை உபயோகிப்பீர்களென்று
நான் மனப்பூர்வமாக நம்புகின்றேன்.

மு. சு. வீராசாமி செட்டியார்.

பலசரக்கு மளிகை, வீரக்கல், திண்டுக்கல் போஸ்டி.

தூறிப்பு:—ஒன்றை வாசிப்பதால் மட்டும் பயனில்லை. வாசித்தபடி
நடந்தாலே பயனடையலாம். அதே அறிவாளிக்கழகு. ப-நீ.

அம்பாலிகை அல்லது அதிசய மரணம்.

(198-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி)

அவன் உள்ளே வந்ததும் மிக்க ஆத்திரத்தோடு “சேக்கிரம் சேக்கிரம் புறப்படு. அம்பாலிகை புதைக்கப்பட்ட மயானத்திற்கு உடனே புறப்படு. ஒரு வினாடி ஆலசியத்தால்கூட காரியம் மிஞ்சிவிடும்” என்றான்.

ஆனந்தலிங்க மிக்க வியப்படைந்து “எந்தகாரியம் கெட்டுவிடும்? என்ன நீ கூறுவது?” என்றான்.

அம்மாது மிக்க கலவரத்தோடும் ஆத்திரத்தோடும், “அய்யோ அய்யா! நான் எப்படி உயிரோடிருக்கிறேனோ அப்படியே அம்பாலிகை இறந்து போகவில்லை. உயிரோடு புதைக்கப்பட்டிருக்கிறான். சேக்கிரம் சேக்கிரம் மிஞ்சிவிடும்” என்று பதை பதைத்தான்.

இம்மொழிகளைக் கேட்டதே ஆனந்தலிங்க துப்பிரமை யடைந்துவிட்டான். முதலில் தானும் அப்படியே சந்தேகித்தான். ஆயினும் இவன் நிச்சயமாய் இப்படிச் கூறியதைக் கேட்டதே அவன் மனதில் பலவித யோசனைகளுண்டாய்விட்டன. ஆயினும் அவன் கூறியதை யுடனே யவன் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை.

ஆனந்தலிங்க தன் அனுபோகத்தில் மனிதர், இறந்தவர்மேல் கொண்ட வாஞ்சையால் இம்மாதிரி கலவரத்தால் அவர்கள் இறக்கவில்லை யென்று பிடிவாதமாய் நம்பிக்கொள்வதுண்டு என்று கண்டிருக்கிறான். இதுவும் அப்படித்தானிருக்குமென்று கருதினான். அதன்மேல் அம்மாதை நோக்கி,

“நீ கூறுவது எனக்கு மிக்க வியப்பாயிருக்கிறது. இரண்டொரு கேள்விகள் கேட்கிறேன். அவைகட்கு மட்டும் பதில் கூறிவிடு” என்றான்.

அம்மாது:—உன் கேள்விகளுக் கெல்லாம் நான் பதில் கூறிக்கொண்டிருந்தால் அவன் சுவப்பெட்டியிலேயே மூச்சடைத்து மடிந்து போவான்.

ஆனந்த:—அவன் உயிரோடிருக்கிறான் என்று உனக்கு எப்படித் தெரியும்?

அம்மாது:—எனக்குத் தெரிந்ததை யெல்லாம் கூற அவகாசமில்லை. அவனுக்குக் கொடுத்திருக்கும் மருந்தின் மகிமையால் சுவம்போலாய் விட்டான். அவனுக்கு மருந்தளிக்கப்பட்டதை நான் கண்ணால் பார்த்தேன்.

ஆனந்த:—அப்படி விருந்தால் ஏன் அதை வெளியிடாம விருந்தாய்?

அம்மாது:—நான் என் பிராணனுக்குத் துணிந்து, நடக்கும் சங்கதிகளைக் கவனித்து வருகிறேன். கொஞ்சம் என்மேல் சந்தேகம் தோன்றிற்றோ உடனே என் உயிர் போய்விடும்.

கடைசியில் ஆனந்தலிங்க அவன் கூறுவதை நம்பி அவன் பிரியப்படி நடக்கத்துணிந்தான்.

உடனே இருவரும் ஒரு வண்டி பேசிக்கொண்டு மயானபூமிக்குப் புறப் பட்டார்கள். அது கறுப்பண்ணனுடைய குழம்பத்தார் அடக்கம் செய்யப்படும் பிரத்தியேக இடம். வழியில் ஆனந்தவிக் அம்மாதை நோக்கி “உனக்கு எல்லாம் தெரிந்திருந்தும் ஏன் யாருக்கும் வெளியிடா திருந்தாய்?” என்றான்.

அம்மாது:—அய்யோ! அப்படிச் செய்திருந்தால் காரியம் பயனில்லாமற் போய்விடும். கறுப்பண்ணனுடைய கொடிய செய்கைகள் உனக்குத் தெரியாது. அவனைப்போன்ற பரமசண்டாளனும், எத்தகைய பாதகத்திற்கும் அஞ்சாதவனும் உலகில் எவனுமிருக்கமாட்டான். அவன் எவ்வளவோ தந்திரங்கள் செய்து தன் எண்ணங்களைல்லாம் ஏககாலத்தில் நிறைவேற்றம்படி வழிதேடி யிருக்கிறான். பார்! அவன் கூட்டாளியாகிய மலையாளத்தான் ஒருவனே அவனுக் கிணையானவன். நான் இப்போது வெளியில் சங்கதியைக் கூறினால் அவன் அடியோடு தப்பித்துக்கொள்வதோடு என்னை புடனே கொன்று விடுவான். பிறகு அம்பாலிகையைக் காப்பாற்ற வேறு யாருமில்லை. அவன் பிறந்த ஒரு மணி நேரத்திற்கெல்லாம் அவன் தாயார் அவனை என்னிடம் ஒப்புவித்தான். அதுமுதல் சரியாய் ஒரு மணினேரம் நான் அவனை விட்டுப் பிரிந்ததே யில்லை. ஒரு சமயம் மெய்யாகவே அவனைக் கொன்று விட்டாலும் கொன்று விடுவான்.

ஆன:—உன் பெயரென்ன?

அம்மாது:—என் பெயர் பவானி.

ஆன:—அவன் இப்போதே யேன் அப்படிச் கொல்லிவருகிறான்?

பவானி:—நான் அவசரப்படாமல் இருப்பதால்தான் எல்லா சங்கதிகளும் எனக்குத் தெரிகிறது. அவளுக்காக உயிருக்குத் துணிந்து, அவனும் மலையாளியும் பேசும்போதெல்லாம் நான் ஒத்துக் கேட்கிறது. நீயும் அவனும் பேசும்போதுகூட கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். எல்லாவற்றையும் தெரிந்தகொண்டபின் அவனை யடியோடு அவன் கையிலிருந்து விடுவித்துவிடவேண்டுமென்பது என் நோக்கம். அன்று இரவு நீ வந்திருந்தாயே அப்போதே யெனக்குச் சரியான சமயம் கிடைத்திருந்தால் யாவும் கூறிவிட்டிருப்பேன். இவன் இப்போதே யேன் அவனைக் கொல்லவில்லை யென்றல்லவா கேட்கிறாய். உலகில் அவனுக்கு வேண்டியது பணமே. அதற்காக எத்தனை கொலைகளாயினும் செய்யத் துணிவான். அதற்கு இரண்டாவதாய் அம்பாலிகைமேல் காதல்கொண்டிருக்கிறான். கூடுமானால் அவனை உலகத்திற்குச் செத்தவனாய் நிரூபித்துவிட்டு, அவனை விஷயிட்டுக் கொன்றதாய் மனோகரன் மேல் பழி சுமத்தி அவனையும் ஒழியச் செய்துவிட்டு, ஆஸ்தியைக் கைப்பற்றிக்கொண்டு, அம்பாலிகையை உயிர்ப்பித்து ஊரதேசத்திற்குச் சென்றுவிட வேண்டுமென்பது அவன்

எண்ணம், பணத்திற்கு இடையூறு நேர்வதாயின் அம்பாலிகையைக் கொல்ல என்னவும் பின்வாங்கமாட்டான். அந்தோ அவன் அப்பாலிகையில் சிக்கிக்கொண்டால் இராஷ்டிரனிடம் சிக்கியது போலவே யாரும், அதைவிட அச்சவப் பெட்டியிலேயே மடிந்தபோவது நலம்” என்றான்.

ஆனந்தவரீம் “என்னுயிருள்ளமட்டும் அவன் அப்படி விட்டுவிடப்பட மாட்டான். அவனை யெப்படியேனும் மீட்டிக் கொலை பாதகரை யழிக் காமல் விடமாட்டேன். நான் பெருமைக்கு எதையும் கூறுவதில்லை” என்றான்.

அதற்குள் வண்டி நகரைக் கடந்து மயானத்தை நெருங்கியது. வண்டியைத் தூரத்திலேயே ஒரு மறைவிடத்தில் நிறுத்திவிட்டு இருவரும் இறங்கி நடந்தார்கள். ஆனந்தவரீம் எப்படிப்பட்ட அவசர காரியத்தினுங் கூட முன் யோசனையையும், முன் எச்சரிக்கையையும், சமயோசித புத்தியையும் கைவிடுபவனன்று. அவன் வீட்டிலிருந்து புறப்படும்போது ஒரு கையிரம்பமும் இன்னும் சில ஆபுதங்களும் கையில் எடுத்துக்கொண்டு சென்றான்.

இருவரும் மயானத்தருகிற் சென்றார்கள். பகிரங்கமான வழியின் கதவு பூட்டப்பட்டிருந்தது. மயானத்தைச் சுற்றி வேலிபோல் மிக்க உயரமான மாப்பலகைகள் காட்டப்பட்டிருந்தன. ஆனந்தவரீம் ஐந்து நிமிடங்களில் இரண்டு பலகைகளை யறுத்துவிட்டான். உடனே யதன் வழியாய் இருவரும் உள்ளே சென்றார்கள். அங்குள்ள சமாதிகளின் இடைவழிகளிலே துழைந்து சற்று தூரம் மெதுவாய்ச் சென்றபின் பவானி “ஆ இங்குதான்” என்றான். அந்த சுவக்குழி ஒரு குன்றின் அடியில் தோண்டப்பட்டிருந்தது. அந்நாட்டில் செல்வவந்தராயிருப்போர் சுவப் பெட்டியை மண்ணில் புதைத்து விடுவதில்லை. பூமிக்குள் ஒரு அறை புண்டாக்கி அதில் பெட்டியை வைத்துவிட்டுக் கதவு வாசற்கால் வைத்து பூட்டிவிடுவார்கள். மிக்க செல்வவந்தர் பூமியின் கீழ் பலமான பெரிய மண்டபமே கட்டி அதில் மேடைகள் ஏற்படுத்தி அவற்றின்மேல் தங்கள் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்களுடைய சுவங்களைப் பெட்டிகளில் வரிசையாய் வைத்து வைப்பார்கள்.

பவானி அக்கல்லறை யருகில் நின்று இதுதான் என்றவன், ஆனந்தவரீம் அதன் கதவைப் பார்க்கத் திரும்புவதற்குள், அவரிப் பயந்து அவன் தோளைப் பிடித்துக்கொண்டு “அய்யோ யாரோ இருக்கிறார்கள்; அதோ! அதோ! ஒருவன் குனிந்துகொண்டிருக்கிறான் பார்” என்று கையால் சுட்டிக் காட்டினான். சிறு நிலவின் பிரகாசம் இருந்ததால் சற்று தூரம் வரையில் யாவும் நன்றாகப் புலப்பட்டன. நான்கைந்து சமாதிகளுக்கப்பால் இடுப்பளவு உயரமுள்ள ஒரு சமாதி யோரத்தில் ஒருவன் நிற்குகொண்டு சமாதிமேல் கவிழ்ந்துகொண்டிருப்பது தெரிந்தது. (தொடரும்)

ஆரணி. குப்புசாமி முதலியார்.

பொது சமாச்சாரங்கள்.

விக்கிரகப் புதையல்.

இலங்கை கிரிமலையிலுள்ள கப்பல் செய்யும் கம்பெனியாரின் கப்பல் களில் ஒன்று சில வருடங்களுக்கு முன் புயல் காற்றினால் கரை தட்டிப் போய்விட்டது. அக்கப்பல் கிடைத்தால் சுப்பிரமணியர் ஆலயம் கட்டுவதாக அக் கம்பெனிக்காரர் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டார்; சில தினங்கள் கழித்து அக்கப்பல் கொஞ்சம் சேதப்பட்டு அவருடைய கப்பல் கட்டும் சாலைக்கருகில் கரையில் மோதியது. கிரிமலையிலுள்ள திருக்குளத்திற்கு கருகில் சமுத்திர முகமாக அவர் கட்டிய ஆலயம் இப்போது முடியும் தருணத்தில் இருக்கிறபடியால் அதற்கு விக்கிரகங்கள் வேண்டியதைப்பற்றி அவர் வியாகூலப்பட்டவானார். கப்பல் கட்டும் சாலைக்கு அருகிலிருக்கும் பாழடைந்த ஒரு குட்டையில் பல விக்கிரகங்கள் கிடப்பதாக அவர் ஒரு நாள் இரவு கனவு கண்டார்; உடனே அவர் கூலிக்காரர்களை அழைத்துச் சென்று அக் குட்டையைத் தோண்டியபோது மூப்பது அடி ஆழத்தில் சிவபிரான், சுப்பிரமணியர், வள்ளியம்மையார், தெய்வயானை அம்மையார், சிவலிங்கம் ஆகிய இவர்களின் அதிக சித்திர வேலைப்பாடு அமைந்த கற்சிலைகளைக் கண்டு அதிக பரவசமானார்; ஜனங்கள் ஆயிரக் கணக்காகச் சென்று அவைகளைத் தரிசித்து, அவைகளை மேற்படி ஆலயத்தில் அமர்த்துவதற்கு ஏற்படக்கூடிய செலவுக்குத் தம்மாலியன்ற காணிக்கை செலுத்தினர்; சிலைகள் இப்போது கிரிமலையில் ஒரு மடத்தில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன; அந்தச் சிலைகளைக் காட்சிச் சாலையில் வைக்க அரசாங்கத்தார் எத்தனித்தனர்; ஆனால் இந்துக்கள் விண்ணப்பம் செய்து கொண்டதன்மேல் அவர்கள் அந்த எத்தனத்தை விட்டு விட்டனர். பக்தியின் மகிமைக்களவில்லை.

ஓர் நீர் நாயின் சமர்த்து.

சில மாசங்களுக்கு முன் கனடா தேச நீர் நாய்கள் 2 யிருககாட்சிச் சாலைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டன. அதற்கு முன் அங்குள்ள குட்டையொன்றில் ஒரு பெண் நீர்நாய் சுமார் 8-வருஷ காலமாக இருந்து வந்தது. ஆகையால் இருப்புத் தட்டியைக்கொண்டு அக்குட்டையை இரண்டு பாகமாகத் தடுத்து ஒரு பாகத்தில் இப்புகிய நீர் நாய்களை விட்டிருந்தார்கள். இதிலுள்ள ஆண் நீர்நாய் அடுத்த பாகத்திலுள்ள நீர் நாயின் சினேகம் பெற விரும்பியதால் சுரங்கமொன்று அறுத்து அதின் வழியாகச் சென்று அங்கிருந்த பெண் நீர் நாயின் சினேகிதத்தையும் கோரியபடி அடைந்தது. இதைப் பார்த்து தனித்து நின்ற நீர் நாயும் அச்சுரங்கத்தின் வழியாய் அவைகளுடன் சென்று சேர்ந்து மூன்றாம் சினேகமாய் இருந்து வந்தன. இதைப் பார்த்த அவ்விடத்து அதிகாரி இருப்புத் தட்டியை எடுத்து விடவே மூன்றாம் சுமாய்க் காலங்கழித்து வருகின்றன.

மூட்டுப் பூச்சிகளை ஒட்ட — கட்டில்கள் முதலியவைகளில் மூட்டுப் பூச்சிகள் இருந்தால் கற்பூரத்தை சலத்திற் கரைத்து அந்தச் சலத்தை அந்த இடங்களில் தெளிக்கவேண்டும். மூட்டுப் பூச்சிகள் ஒழிம். (இதன் உண்மையை யனுபவத்தி லறியவேண்டும்.)

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

**உருத்ரோத்தகாரிஸ்ர தைஸ்—கலி 5025-சாலிவாகனம் 1848யைச்
பசலி 1333—கோல்லம் 1098-99—ஹிஜரி 1342
இங்கிலீஷ் 1924ஸ்ர ஜனவரிஸ்—பிப்ரவரிஸ்**

தைஸ்	ஜனவரி	வாசம்.	திதி.	நக்ஷத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	14	திங்	அ26-53	அசுவனி60	சித்60	கரிநான், பொங்கல் பண்டிகை, அனந்தசனத்தில் லக்ஷத்திபம்
2	15	செவ்	நவ38-13	அசு1-43	சித்60	மாட்டுப்பொங்கல்
3	16	புத	தச39-38	பாசு9-15	சித்9-15அ	கரிநான், கிருத்திகை
4	17	வியா	ஏ45-35	கிரு16-35	மர60	மத்வ சர்வ ஏகாதசி
5	18	வெ	து50-40	ரோ23-15	ம23-15சி	கூர்ம துவாதசி
6	19	சனி	திர்54-45	மிரு28-58	சித்60	சனிப்ரதோஷம், தாலையம் செலவிட
7	20	ஸ்ர	சது57-38	திரு33-8	சித்60	கதிரறுக்க
8	21	திங்	பு59-28	புன36-58	அ36-58சி	பெளர்ணமி
9	22	செவ்	பிர59-53	பூச39-20	சித்60	தைபூசம், புஷ்யபஞ்சமம்
10	23	புத	துதி59-48	ஆபி40-40	சித்60	நவகிரகசார்திசெய்ய
11	24	வியா	திநி57-58	மக41-0	அ41-0சி	
12	25	வெ	சது55-38	பூர40-30	சித்60	
13	26	சனி	பஞ்52-35	உத்39-15	மர60	
14	27	ஸ்ர	சஷ்ட48-40	அஸ்37-10	அ37-10சி	கேசுக் 25உமீன-சு
15	28	திங்	சப்44-13	சித்34-30	பி34-30அ	25உமக-ருக்
16	29	செவ்	அ39-10	சுவா31-13	சி31-13ம	சூரி புத ராசு
17	30	புத	நவ-3835	விசா27-25	சித்60	
18	31	வியா	தச28-8	அனு23-18	சி23-18பி	
19	1	வெ	ஏ21-40	அகட்18-58	ம18-58அ	
20	2	சனி	து15-43	மூல14-48	சித்60	
21	3	ஸ்ர	திர்10-8	பூரா10-58	சி10-58அ	மாச சிவராத்திரிவிரதம்ய
22	4	திங்	சது5-18	உத்10-35	ம10-35அ	தை அமாவாசை, அரசு பிரதக்ஷணம்
23	5	செவ்	அமா1-15	திரு5-35	சித்60	மாகசுத்தம்
24	6	புத	துதி57-38	அவி4-35	பி4-35சி	சந்திர தரிசனம்
25	7	வியா	திநி 57-50	சதை5-5	ம5-5சித்	பிரயாணம் விலக்கல்
26	8	வெ	சது60	பூரட்7-10	சித்60	திருதினஸ்பிருக், திலசுதூர்த்தி [பஞ்சமி]
27	9	சனி	சது0-3	உத்-10-30	சி10-30ம	வசந்தபஞ்சமி, மதன
28	10	ஸ்ர	பஞ்3-8	ரேவ-16-8	அ16-8சித்	சஷ்டி, சர்வமுகூர்த்தம்
29	11	திங்	சஷ்ட8-35	அசு22-30	சித்60	வித்யாரம்பம் செய்ய
30	12	செ	சப்14-28	பரணி29-38	சித்60	விஷ்ணுபதிபுண்யகாலம் திருதின ஸ்பிருக்

ஆனந்தபோதினி

“ எப்பொரு ளுத்தன்மைத் தாயினு மப்பொருண்
மெய்ப்பொருள் காண்ப தறிவு ”—திருவள்ளுவர்.

(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி	ருத்ரோத்காரினு தைமீ கஉ	{ பகுதி
9	1924ஆ ஐனவரிமீ 14உ	{ 7

கடவுள் வணக்கம்.

பாராதிக்கனப் பரப்புமுன் டோவென்று
படர்வெனிய தாதி யெழுநாப்
பரிதிமதி காணச் சுயஞ்சோதி யாயண்ட
பிரண்ட லுயிரெ வைக்கும்
நேராக வறிவா யகண்டமா யேகமாய்
சித்தமாய் நிர்த்தொந் தமாய்
நிர்க்குண விலாசமாய் வாக்குமன மணுகாத
நிர்மலா னந்தமய மாய்ப்
பேராது நிற்கிநீ சும்மா; விருந்துதான்
பேரின்ப மெய்தி டாமல்
பேய்மனதை யண்டியே தாயிலாப் பிள்ளைபோல்
பித்தாக வோமனதை நான்
சாராத படியறிவி னிருவிகற் பாக்கமாஞ்
சாகுவத நிஷ்டை யருளாய்
சர்வபரி பூரண வகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்த சிவமே.

(1)

நீயற்ற வந்திலையே சிட்டையதி னீயிலையோ
வாயற் றவனே மயங்காதே — போயற்
றிருந்தாலு நீபோகா யென்றுமுன்னாய் சும்மா
வருந்தாதே யின்பமுண்டு வா.

(2)

பாரனைத்தும் பொய்யெனவே பட்டினத்துப் பிள்ளையைப்போ
லாருந் துறக்கை யரிதரிது — நேரே
மனத்துறவு மப்படியே மாணு விவற்றி
லுனக்கினைந்த வாறென்றே யோர்.

(3)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

1. பாராதிகணப்பாப்பும் = பிருதிவிமுதல் எல்லையற்றதாகப் பார்து
தோன்றும் ஆகாயம் ஈராக உள்ள துலபஞ்ச பூதங்களும்.
உண்டோ என்று = உண்மையில் இருக்குமோ வென்று சந்தே
கிக்குமாறு.
படர்வெளியதாகி = (யாவற்றையும் அதிகிரித்து) வியாபித்
துள்ள பரமாகாச வடிவமாகி.

எழுதா = அக்னி: பரிதி = சூரியன். மதி = சந்திரன்.

பரமாகாயம் (சிதாகாயம்) தனக்குமேல் வியாபகமான தொன்றின்றித்
தான் சர்வவியாபகமா யிருப்பதால், எல்லையற்ற அந்த அகண்டாகாச
நிலைமையை நோக்க, இந்தப் பிருதிவியாதி துலபூதங்கள் அணுவனவாய்க்
கூட மதித்தற் கில்லாமையால் அவைகள் 'உண்டோவென்று ஐயுறும்படி'
என்றார்.

அக்கினி சூரியன் சந்திரன் மூன்றுக்கும் பிரகாசத்தைத் தந்து, தான்
அன்னியப் பிரகாசத்தை யெதிர் பாராமல், சுயம்பிரகாசமா யிருத்தலால்
"எழுதாப் பரிதிமதி காணச் சுயஞ்சோதியாய்" என்றார்.

நிர்த்தொந்தமாய் = (எங்கும் அறிவு சொருபமாய் வியாபித்திருப்பினும்)
எப்பொருளோடும் சம்பந்தமின்றி.

நிர்க்குணம் = குணாதீதம்.

வாக்குமன மணுகாத = வாக்கால் இவ்வகைப்பட்டதென்று வரை யறு
த்து மொழி யொணுததும், மனதினால் இத்தன்மையதென நினைக்
கொணுததுமான

பேராது நிற்பிரீ = நீ சலனமின்றி நிற்கின்றாய்.

சம்மா இருந்து பேரின்பம் எய்திடாமல் = (நான், மனம் வாக்கு காயம்
மூன்றின் செயல்களையு மடக்கி) மௌன நிலையில் நின்று பேரின்ப
சுகத்தை யடையாமல்

"சம்மாவிருக்கச் சுகமுதயமாகுமே" என்று இம்மகானே மற்று
நிடத்தில் கூறியருளினார்.

"இறப்பும் பிறப்பும் பொருந்த — எனக்
கெவ்வணம் வந்ததென் றெண்ணியான் பார்க்கில்
மறப்பு நினைப்புமாய் கின்ற — வஞ்ச
மாயா மனத்தால் வளர்ந்தது தோழி — சங்கர....."

என்று இவர் கூறியதுபோல், மனமே பிறவியிணைக்குக் காரணம் — மன
தோடு ஏதுகாறும் சம்பந்தம் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறோமோ, அது
காறும் பிறவி யொழியாது. மனமே மாயையாதலின், எத்தனை சாத்திரங்

கள் வாசித்தாலும், எத்தனை வித்தைகளைக் கற்றாலும் மனதை யடக்கக் கல்லாவிடின் ஞானேதய முண்டாகாது. பேரின்பம் கிடைக்காது.

“சினமிறக்கக் கற்றலுஞ் சித்தி யெல்லாம் பெற்றாலும்
மனமிறக்கக் கல்லார்க்கு வாயேன் பராபரமே”

என்றனர் தாயுமானவரே.

இம்மனம் சதா சலித்துக்கொண்டு குழப்பத்தை யுண்டாக்கி ஞான மடைதற்குத் தடையா யிருப்பதால் “பேய்மனதை யண்டியே தாயிலாப் பிள்ளைபோல் பித்தாகவோ” என்றார்.

மனம் மகா கொடிது. கொஞ்சத்தில் அடக்கொணாதது. இதனால் இம்மனதை யான்றோர்கள் பேய் என்றும், நாய் என்றும், குரங்கென்றும் இன்னும் பலவாறுகளும் கூறி யிருக்கிறார்கள். பிரபஞ்சம் இதன் நினைவி லிருந்தே தோன்றுகிறது. இது நினைத்தால் உலகுண்டு, நினையாவிட்டால் இல்லை. இது யாதினும் வன்மைபுடையது.

“கடுமனவன் பேய்கனலிற் கொடிதாரு
மலைகளினுங் கடத்தற் கொண்ணு
நெடுவயிரத் தினும்வலிது கடல்பருகி
மேருவினை நேரே பேர்த்தச்
சுடுகனலை விழுங்கினு சிறுத்தரிது
புலன்முழுதாற் தோன்று மூலங்
கெடுமூலகீ துண்டெனிலுண் டிலதாகி
லிலதிதனைக் கெடுத்தல் வேண்டும்”

(வாசிட்டம் - வைராக்கியப் பிரகாசம்.)

(இதன் பொருள்) வலிமை பொருந்திய கொடிய மனமாகிய பேய் தீய னும் கெட்டதாகும். மலைகளைக்காட்டிலும் கடத்தற்குக் கஷ்டமானது வயிரத்திலும் கடினமானது. அலைகளையே விழுங்கிவிட்டு, மகம்மேரு மூலையை அடியோடு பேர்த்தெறிந்து, கொழுந்துவிட்டெரியும் அனலையே விழுங்கினாலும் விழுங்கலாம்; இம்மனதை சிறுத்துவதரிது. இதுவே மற்ற புலன்கள் முதலிய யாவும் தோன்றுவதற்கு மூலமாகும். அழிவு டைய இவ்வுலகம் இம்மனம் உண்டென்றால் உண்டு, இது இல்லையென் றால் இல்லை. இத்தகைய மனதை யழித்துவிட வேண்டும்.

அறிவின் நிருவிசுற்பாங்கமாம் சாசுவத நிஷ்டை யருள்வாய் = அறிவு மயமாயிருக்கும் அழியாத நிருவிசுற்ப நிஷ்டையை யருளிச் செய்யவேண் டும்.

‘சச்சிதானந்தம்’ என்பது சிவத்தின் சொரூபம். (சத்த + சித்த + ஆனந்தம்.)

சத்தம் = முக்காலும் உள்ளது. அழியாதது.

சித்தம் = சுயம்பிரகாசமுடையதாய், தான்வேறு பிரகாசத்தை விரும் பாமல் யாவற்றையும் பிரகாசிக்கச் செய்வது.

ஆனந்தம் = துக்கமற்றது.

2. நீயற்ற அந்நிலை = நான் என்றதற்போதம் ஒழிந்த நிலை. இந்த நிலையே பட்டினத்தடிகள் “செத்தாரைப்போலேதிரி” என்றதும், மணிவாசகப் பெருமான் “அப்பா! செத்தே போயினேன்” என்றது மாகிய நிலை.

போய் அற்று இருந்தாலும் = அந்நிலையிற் சென்று தற்போதம் ஒழிந்து இருந்தாலும்

நீ போகாய் = ஆன்மாவாகிய நீ போய்விடமாட்டாய்.

என்று முனாய் = நீ என்றைக்கும் அழியாதிருக்கும் நித்தியப்பொருள்.

“தற்போத மொழிந்த விடத்தில்தான் ஆனந்த முண்டாதலின், அங்கு நாம் அடியோடு இல்லாமற் போய்விடுவோமோ வென்று அஞ்சாதே, நீ என்றைக்குமுன்ன நித்தியன். பேசாமல் அந்த நிலையை யடைய வருகி” என்பதாம். ‘தற்போதம்’ என்பது நான் என்ற தடிப்பு; இது உள் எவரை அத்துவிதம் சித்திக்காது. ‘நான்’ என்ற தன்மை புணர்ச்சி யுனதேல் முன்னிலையும் ஒன்றுதானாகும்.

இம்மகானே,

“நானென்னு மோரகத்தை யெவர்க்கும் வந்து

நலிந்தவுடன் சகமாயை நானு வாசித்

தான்வந்து தொடருமித்தால் வனருந் துன்பச்

சாகரத்தின் பெருமை யெவர் சாற்ற வல்லார்

* * * * *

என்றும்,

“நானாகா தத்திலெடு னேய மற்ற

நூதருவு நழுவாம னழுவி நிற்கும்”

என்றும் அருளியுள்ளார்.

3. பாசனைத்தும் = உலக போகங்களனைத்தும். பொய்யெனவே = கானல் நிரைப்போலும், கனத்தோற்றம்போலும் உண்மை யல்ல வென்றுணர்ந்து. பட்டினத்துப்பின்ன = காலிரிப்பூம்பட்டினத்தில் அவதரித்த பட்டினத்துப்பின்ன என்ற திருவெண்காட்டடிகள்.

நேரே மனத்தறவும் அப்படியே = நேராக அகத்துறவடைத்தோர் மார்க்கமும் அதுவே.

இவற்றில் உணக்கிசைந்த ஆறு ஒன்றே ஓர் = அகத்துறவு புறத் துறவு என்ற இரண்டனுள் உணக்குப் பொருத்தமாகிய மார்க்கம் ஒன்றே. அதை ஆராய்ந்து கொள்.

உலகில் செல்வமின்றி வருமையை யனுபவித்துக்கொண்டிருக்கும் ஒருவன் உலகை வெறுத்துப் புறத்தறவடைவது சுலபம். திருவெண்காடர்க்கு அரசன் பொருமை கொள்ளும் அனலிறந்த செல்வமும், வண்புடைய கற்பரசியாகிய மனைவியும், தாயும், சகல போகபாக்கியங்களு

மிருந்தும், உடை கோவணமாகவும், உறங்குவது புறந்திண்ணையாகவும் உணவு கையேற்றுண்பதாகவும் துணிந்து முற்றத்தறந்த மகானாதவின், அவரைப்போல் துறவடைதல் யார்க்கும் அரிது என்றனர்.

துறவு, புறத்தறவென்றும், அகத்தறவென்றும் இருவகைப்படும். புறத்தறவு என்பது உயிர்ச் சார்பு, பொருட் சார்பாகிய இருவகைப் பற்றுக்களையும் விட்டு நீங்குதல். இவற்றில் உயிர்ச்சார்பு. “பெற்றோர், மனைவி மக்கள், சுற்றத்தார் முதலிய ஜீவர்கள். பொருட்சார்பு என்பது வீடு, பூமி, பொன் முதலியவைகளாம்.

இந்த இருவகைச் சார்பையும் விட்டு நீங்குதல் புறத்தறவு.

அகத்தறவு என்பது இவ்வுலகபோக பாக்கியங்களும், தேவலோகாதி போகங்களும் யாவும் அசித்தியமென உணர்ந்து இவற்றின் ஆசையை யடியோ டொழித்தல்.

புறத்தில் யாவற்றையும் விட்டு நீங்கி உள்ளத்தில் அவற்றின் இச்சை நீங்காதிருந்தால் அத்தறவால் பயனில்லை. புறத்தில் ஒன்றையும் விடாமல் ஒருவன் அகத்தறவடைந்திருப்பானாயின், அவன் தாமசாயிலேநிப் போல் ஜகத்தொடுகடி விருப்பினும் ஞானமடைவான். ஆகையால் அகத்தறவே சிரேட்டமானது. அதவே ஞானத்தை யளிக்கும். புறத்தறவு ஒருவனுக்குப் பலகாரணங்களால் நேரிடலாகும். அவன் வெளிக்குச் சந்நியாசிபோல் தோன்றினும் மனதில் பற்றற்றவனாகான். விரிச்சிற் பெருகும்.

ஆனந்தபோதினி

உருத்ரோத்காரிஸ்ரூ தைமீ கவ

விளம்பர வித்தை.

‘விளம்பரம்’ என்றால் ஒரு விஷயத்தைப்பற்றிப் பலர்க்கும் அறிவிப்பது என்பது பொருள். இங்கு நாம் கூறுவது வர்த்தகர்கள் தங்களிடமுள்ள சரக்குகளைப்பற்றிச் செய்யும் விளம்பரமே யாகும். வர்த்தகர்க்கு விளம்பரம் இன்றியமையாதது. விளம்பரத்தின் மூலமாக வர்த்தகர் தங்களிடமுள்ள பொருள்கள் இன்னின்னவை யென்று தங்கள் நாட்டார்க்கு மட்டுமல்ல, அன்னிய நாடுகளிலுள்ள ஜனங்களுக்கும் அறிவிக்கிறார்கள். எவ்வள

வுக் கெவ்வளவு அதிகமாகப் பல வழிகளில் விளம்பரம் செய்கிறார்களோ, அவ்வளவுக் கவ்வளவு அதிகமாய் அவர்கள் வியாபாரம் நடைபெறுகிறது.

விளம்பரம் செய்வதிலும் ஒருவித ஒழுங்கும் சாமர்த்தியமும் வேண்டியிருக்கிறது. விளம்பரமும் ஒரு வித்தையே யெனலாம். அந்த வித்தையில் மேல்நாட்டார் மிகக் கைதேர்ந்தவர்கள். மேல்நாட்டு வர்த்தகர்கள் விளம்பரத்திற்குப் பெருந்தொகையான பணத்தைத் தாராளமாகவும் நம்பிக்கையோடும் செலவுசெய்கிறார்கள். உலகிலுள்ள முதன்மையான செல்வவந்தர்கள் எனைவரும் வியாபாரிகளே யாவர்.

நமது நாட்டார், மேல்நாட்டாருடைய நாகரீக ஆசாரங்களைப் பின்பற்ற முயல்வதுபோல், இதிலும் அவர்களைப்போல் நடிக்க முயல்கிறார்கள். ஆனால் எவ்வளவு வரையில் இதில் நன்மையான மார்க்கத்தில் செல்கிறார்கள் என்று பார்ப்போம், விளம்பரம் செய்வதன் நோக்கம்:—

1. ஒருவன் தான் வர்த்தகனென்றும், தன் இருப்பிடம் இன்னதென்றும், தன்னிடமுள்ள சரக்குகள் இன்னின்னவை யென்றும்,

2. தன் சரக்குகளின் குணங்கள் இப்படிப்பட்டவையென்றும், விலை முதலியவைகளையும் பாவர்க்கும் அறிவிப்பதேயாகும்.

இப்படி யறிவிப்பதில் தன்னிடமுள்ள சரக்கு மேன்மையான தென்றும், விலையிலும், சாசமான தென்றும், தன்னிடமுள்ள வற்றை வாங்குவது அனுகூலமென்றும் விளம்பரத்தை வாசிப்போர் மனதிற் படுப்படி செய்வதே விளம்பரம் எழுதுவதன் சாமர்த்தியமாகும். விளம்பரத்தின் தலைபங்கமும் முக்கிய அம்சங்களும் காண்போர் கண்களை யுடனே கவரும் வண்ணம் பெரிய எழுத்துக்களில் அச்சிபற்றப்பட வேண்டும். அதோடு படங்கள் (தகுதிபான உருவங்கள்) அமைப்பது அதிக கவர்ச்சியை யுண்டாக்கும் என்று அந்த வித்தையில் தேர்ந்தவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்கள்.

விளம்பரம் எழுதுவதிலும் தந்திரமும் புத்திசாதாரியமும் உபயோகிக்கப் படுகின்றன. நேரே சரக்கின் பெயரைக் கூறாமல் இருவர் சம்பாஷிப்பது போலும் ஒருவரையொருவர் கேட்டறிவது போலும், ஒருவர்க்கு மற்றவர் சிபாரிசு செய்வதுபோலும்,

இப்படிப் பல விதமாய் எழுதி, முடிவில் சரக்கின்பெயர் கிரையம் முதலியவைகளை வரைகிறார்கள். ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு விளம்பரத்தை மட்டும் தலைகீழாகத் திருப்பிப் பிரசுரம் செய்வதும் ஒரு விதத் தந்திரம். அப்படிச் செய்வதால் பத்திரிகை வாசிப்போர் இதென்ன வென்று வியப்போடு பத்திரிகையைத் திருப்பி அந்த விளம்பரத்தை யவசியம் வாசிப்பார்கள்.

இக்காலத்தில் வெளிவரும் மேல் நாட்டு வர்த்தகர்களின் விளம்பரங்களையும் நம் நாட்டு வியாபாரிகளின் விளம்பரங்களையும் கவனித்தால் நாம் சுருக்கமாய்க் கூறிய விஷயங்கள் நன்கு விளங்கும். இவையொரு பக்க மிருக்க, இக்காலத்து விளம்பரங்களில் உண்மையும், நம்பிக்கையும் எவ்வளவு வரையில் அடங்கி யிருக்கின்றன என்பதைக் கவனிப்போம்.

உலகில் தன்னிடமுள்ள குற்றம் குறைகளை ஒளிக்காமல் வெளியிடும் சபாவ முடையவர்களைக் காண்பது மிக அரிதே. ஆனால் அத்தகையோர் இல்லாமலுமில்லை. வர்த்தகரிலேயே சிலர் தங்களிடம் இருக்கும் ஒரு சரக்கை பொருவர் வாங்கவந்து, அய்யா! இது புதிதா பழையதா என்று கேட்டால், பழையதாயின், பழைய சரக்குதான் என்று உண்மையைக் கூறி விடுகிறார்கள். ஜவுளி வியாபாரிகளிலும் 'இந்தச் சேலை சாயம் கெட்டிச் சாயமல்ல' என்று உண்மையைக் கூறிவிடுகிறவர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்களிடம் ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கையும் நன்மதிப்பும் உண்டாகின்றன. இவர்கட்கு நல்ல கீர்த்தியும் கிடைக்கிறது.

ஒரு வர்த்தகன் ஒரு சரக்கை வாங்கியபின் அதைத் தன்னிடம் கொண்டு வர நேரிட்ட வண்டிசத்தம் அல்லது கூலி, அதை விளம்பரம் செய்த கூலி, கடைவாடகை, குமஸ்தாக்கள் சம்பளம், மற்ற சில்லரைச்செலவு, தன் முதலுக்கு வட்டி அதாவது தனக்கு வருமானம், இவையாவும் அச்சரக்கின் கொள் முதலோடு சேர்த்தே விற்க வேண்டும். ஒரு சமயம் தான் வாங்கிவந்த சரக்கு பிறகு விலைகுறைந்ததாகி விடலாம். அப்போது இவனுக்கு நஷ்டம் நேரந்தேதீரும். அவற்றை யெல்லாம் அவன் மற்ற சரக்குகளின் இலாபத்திலேயே சரிப்படுத்த வேண்டும். ஆகையால் ஒரு வர்த்தகன் ஒரு சரக்கை யதிக இலாபத்திற்கு விற்பதால் அவன் மேல் குறைகூற இடமில்லை. அது அநீதியுமாகாது. அப்படியவன் அளவு மீறி யதிக இலாபம்வைத்து விற்கவும்

முடியாது. ஏனெனில் மற்ற வர்த்தகர்கள் புளி வீசை 4 அணுவென்று விற்கும் போது, ஒருவன் மட்டும் 6 அணுவன்றால் பார் வாங்குவார்கள்? சாதாரணமாக மேல் நாட்டார் வைத்துக்கொள்ளும் இலாபம் நம் நாட்டு வர்த்தகர்கள் வைத்துக்கொள்ளத் துணியார்கள். அய்யோ! இது பெரும்பாதகம். தெய்வத்திற்கும் பொறுக்காது என்று எண்ணி அஞ்சுவார்கள்.

மேல் நாட்டார் அமெரிக்காவிலிருந்து ஒரு புதுவிதமான சாமான் வரவழைத்தார்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அதன் கொள் கிரையம், கப்பல் கூலி, சுங்கம், வண்டிச்செலவு யாவும் சேர்ந்து சாமான் 1-க்கு 7 ரூபாயாகிறதென்று வைத்துக்கொள்வோம்: இதற்கு எவ்வளவு இலாபம் சேர்க்கலாம், அதாவது விற்கும் விலை என்ன ஏற்படுத்தலாம் என்று யோசிக்கும்போது, அவர்கள் கவனிப்பது இரண்டே விஷயங்கள். ஒன்று, இதே சரக்கு நமது நாட்டில் வேறு வர்த்தகர்கள் வரவழைத்திருக்கிறார்களா? இரண்டாவது, இக்காலத்தில் இது யாவர்க்கும் வேண்டுமது தானா? என்பவைகளே. அச் சரக்கை வேறு யாரும் வரவழைக்கவில்லை யென்றும், அது இச்சமயம் யாவர்க்கும் வேண்டியதென்றும் தெரிந்தால் 15 ரூபாய் விலை வைக்கச் சற்றும் பின்னிடையார்கள். இது நாம் அனுபவமாகக் கண்ட சங்கதி. ஆயினும் மற்ற விஷயங்களில் அவர்களிடம் ஒருவித ஒழுங்கும், நாணயமும், தம் தொழிலில் சீர்திருத்தமும் இருக்கின்றன. அவர்கள் தங்கள் விளம்பரங்களைப் பகட்டாய்ச் செய்து ஜனங்களின் மனதை வசிகரிக்கும்படி பிரசுரிக்கிறார்கள், அவ் விளம்பரங்களைப் பர்க்கும்போது “அப்பா! விளம்பரமே இவ்வளவு செலவிட்டுச் செய்திருக்கும்போது, இவர்கள் பெருத்த வியாபாரம் செய்பவர்களாகவும் இருக்கவேண்டும்” என்று வாசிப்போர் மனதிற்குப் புலப்படுகிறது. அவர்களும் தங்கள் சரக்குகளின் குணங்களைப்பற்றி சிலாகித்து எழுதினாலும் பச்சையாய் அடியோடில்லாததைப் புளுகமாட்டார்கள். தங்கள்மேல் குற்றங்கூற இடம் கொடாமலும், கூடியவரையில் நாணயத்திற்குப் பழுதுவராமலும் கவனிப்பார்கள்.

இப்போது மேல் நாட்டாரைப் பார்த்து வெளி வேடங்களில் மட்டும் அவர்களைப் பின்பற்ற முயலும் நம் நாட்டார்கள் இவ் விஷயத்தில் எப்படி நடந்துகொள்ளுகிறார்கள் என்று பார்ப்போம்.

போம். பத்திரிகைகளுக்கு விளம்பரங்கள் அனுப்பப்படின் பத்திரிகையின் காரியஸ்தர்கள் விளம்பர விகிதம் பெற்று விளம்பரத்தைப் பிரசுரித்து விடுகிறார்கள். அவ் விளம்பரத்தில் கூறப்பட்டிருக்கும் சரக்கின் குணங்களைப்பற்றிய உண்மை யவர்களுக்குத் தெரியாது. ஆதலின் அதற்கு அவர்கள் பொறுப்பாளிகளல்லர். சில விளம்பரங்கள், பார்க்கும்போதே ஜனங்களை மோசம் செய்பத் தக்கவையென்றும் ஏமாற்றமுடையவை யென்றும் புலப்படலாகும். அத்தகைய விளம்பரங்களைப் பொது நலத்தைக் கவனிக்கவேண்டிய பத்திரிகைக் காரியஸ்தர்கள் தம் பத்திரிகைகளில் வெளியிடலாகாது. ஆனால் சிலர் விளம்பர விகிதம் ஒன்றை மட்டுமே கவனித்து, எந்த விளம்பரமாயினும் சரி என்று பிரசுரித்து விடுகிறார்கள். இதனால் அப் பத்திரிகையில் வரும் விளம்பரங்களை புண்மையென மதிக்கலாகாதென்று ஜனங்கள் கருதலேகிறது.

இப்போது நம் நாட்டில் வெளிவரும் பெரும்பாலான விளம்பரங்கள் உண்மையைக் கவனித்து எழுதப்படுபவையல்லவென்றே யாவரும் கருதுகிறார்கள். ஏனெனில், வர்த்தகன் தன் சரக்கின் நற்குணங்களைப்பற்றிக் கூறவேண்டியது அவசியமே. ஆனால் அச் சரக்கில் அடியோடில்லாத குணத்தைக் கற்பிப்பதும், சாதாரண மாய் இரண்டொரு கடைச் சரக்குகள் சேர்த்து தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ஒளவுதத்தை “அநேக வன மூலிகைகளும் விலை யுயர்ந்த சரக்குகளும் சேர்த்து மிகப்பிரயாசையோடு செய்யப்பட்டது” என்று கூறுவதும், கடையில் விற்கப்படும் மேல்நாட்டு இரசாயன மருந்தை “இது ஒரு பெரிய மகானால் கண்டு பிடிக்கப்பட்ட முறைப்படி இமயமலையிலிருக்கும் மூலிகைகளால் செய்யப்பட்டது” என்று எழுதுவதும், அளவுமீறிப் புகழ்வதும், விளம்பரத்தின் மதிப்பை யடியோடு கெடுத்து அந்த வர்த்தகனையும் பொய்யனாக்கி விடுகிறது.

இதோடு இக்காலத்தில் வர்த்தகர்கள் தாம் விளம்பரம் செய்யும் சரக்கு, நம் நாட்டிற்கு நன்மை பயக்கத்தக்கதா அல்லவா என்பதையடியோடு கவனிப்பதில்லை. “கள்ளுவிற்றுக் கலப்பணம் சம்பாதிப்பதினும் கற்பூரம் விற்துக் கால்பணம் சம்பாதிப்பது நலம்” என்ற பழமொழியை யடியோடு அவமதித்து, இலாபம் ஒன்றையே கருதி, சுத்த ஆபாசமானவையும் யோக்யதைக்கு

மாறானவையுமான வஸ்துக்களைப் பற்றியும் மனம் கூசாமல் விளம்பரம் செய்கிறார்கள். இவற்றால் இக்காலத்தில் விளம்பரங்களில் கூறியிருப்பவைகளில் ஜனங்களுக்கு நம்பிக்கையில்லை. இதனால் விளம்பரச் செலவு வீண்செலவாவதோடு வர்த்தகரிடம் நம்பிக்கைக்குறைவு ஏற்படுகிறது. நம் நாட்டு வர்த்தகர்கள் இத்தகைய குறைகளையும் தவறுகளையும் நிவர்த்திசெய்ய வேண்டியது அவர்களின் நன்மைக்கு இன்றியமையாததாகும்.

ஓம் தத்ஸத்.

சகோதரத்வ பாவனை.

இந்திய மக்கள் எவரும் ஒருமித்த
சிற்தைய சாகிச் சிநேகித்துச் — சந்ததமும்
சோதரத்வம் பாராட்டின் துன்பமின்றி வாழ்வரென
ஆதரத்தோ டோதுமறை யாய்ந்து.

சகோதரத்வ பாவனை என்பது, ஆறறிவிற் குரிய மக்களனைவரும், வித்தியாச நோக்கமின்றி, எவ்விஷயத்திலும், ஒன்றிய மனமுடையவராய்க் கூடி வாழுந்தன்மையை வெளிப்படுத்த வல்லதோ சிறிதறியாம். இப்பாவனை ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் அவரவர்க்கு இளமையிலிருந்தே பெரும்பான்மையும் பயிற்றுவிக்கப் பெற்று வருவதொன்று. அன்பு, அருள், ஈவு, இரக்கம் முதலிய சுருணங்களின் அபிவிருத்திக்கு இந்தப் பாவனை மூலதனமாகின்றது. பகுத்தறிவை எச்சரிக்க வல்லது. ஐக்கியப் பாட்டைப் பசுமரத்தாணிபோலாக்கத்தக்கது. இராஜாங்க விசுவாசத்தையும், தெய்வ விசுவாசத்தையும் பலப்படுத்தும் பீடமாவதற்கு யோக்கியம் வாய்ந்தது. தேசாபிமானத்தை வளர்க்கும் கருவி இதுவே. அன்னிய நாட்டாரையும் ஆதரிக்குஞ் சக்தி யிதனிடம் குடிபொண்டுகிறது. பெரியார் சிறியார் இவர்களிடம் தழுவவேண்டிய முறைமையை ஊட்ட அருகமானதும் இச்சகோதரபாவனையே. நல்வழியின் பார்ப்பட்ட எத்தகைய காரியங்களையும் இதன் வாயிலாக இலேசில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். நீதிநூலார்,

“ஆ தரை யிசைநா ராய யாவரும்
சோதரர் எனயிகத் தன்னல் நன்றென
வேதமே யோதுமேல் வினங்குஞ் சோதரர்
மீதமை நடப்பினை வினம்பல் வேண்டுமோ ”

என்று இதனைப் புகழ்ந்திருக்கின்றனர்.

இந்தப் பாவனை கெட்ட வழியிலுங்கூடக் கூடும். ஆறறிவினர்க்கு அஃதழகன்றும். அப்பாவனையும் உண்மைப் பாவனையாகாது. அது பற்றி நாம் சிந்திக்கவேண்டிய தனாவசியமாயினும்,

“ஊனுடை யெச்சம் உயிர்க்கெல்லாம் வேறல்ல
நாணுடைமை மாந்தர் சிறப்பு”

என்று நாயனார் அருளியதைக் கவனிக்கவேண்டும். கவனியாது கைவிடின் அன்னவரை உலகமும் கைவிடும். “இவனென்ன வெட்கங் கெட்டவன்; மானமில்லாதவன்; மானியன்றோ மனிதன்? இவனிடம் நமக்கென்ன பேச்சு. நாய்குலைத்தா நத்தம் பாழாகப்போகிறது. சீ!

“தலையின் இழிந்த மயிரினையர் மாந்தர்
நிலையின் இழிந்தக் கடை”

எனத் தெய்வப் புலவர் தெரிவிக்கின்றார் என்று சாதாரணமா புலகம் ஆசார ஈனரைக் கடிந்துரைக்கும் கட்டுரைக்குக் கட்டுப்பட்டாகவேண் டும். ஆதலின் தியவழியில் இப்பாவனையை நாடாமல் எப்போதும் கல்ல வழியில் நாடுவதே நன்று. சற்சங்கத்தாலல்லவா நன்மை சித்திப்பது. சற்சங்கத்திற்கு இச்சகோதரபாவனையே பெருஞ் சாதனம்.

நமக்கு உறுதியாய சற்சங்கத்தைக் கைகூட்டவல்ல இப்பாவனையை நோக்கமொன்றே, நாம் எடுத்த உடம்பை யழகுபடுத்தத்தக்கது. இப்படி உயர்நிலை யடைவதற்கு முக்கிய உதவிக் கருவியாயுள்ள உடம்பை, உள்ள வரையில் அழகுபடுத்தவேண்டியது நமது கடமையன்றோ? இன்றேல் “உடன் பிறப்பில்லா உடம்பு பாழ்” என்பதற்குத் தடையென்ன?

இத்துணைச் சிறப்பினதாய சகோதரத்துவ பாவனையை விரும்புவோ ரிடம், 1. ஆற்றுதல், 2. போற்றுதல், 3. பண்பு, 4. அன்பு, 5. அறிவு, 6. செறிவு, 7. நிறை, 8. முறை, 9. பொறை என்னும் இரத்தினங்கள் ஒன்பதும் கையிருப்பாய் இருத்தல்வேண்டும். இந் நவமணிகளின் அரு மையை ஆசிரியர் கல்லந்துவனார் தமது கவித்தொகை, நெய்தற் கலியில் விசேடித்துப் பேசியுள்ளார். அக்குண விசேஷங்களையும் நாம் அறிந் திருக்கவேண்டும். அவை—

1. “ஆற்றுதல் என்பதொன்றலர்ந்தவர்க் குதவுதல்” அதாவது இல் லறத்தை யொழுங்குபெற நடத்துதலென்று மொழிவது, தரித்திரர்க்கு ஏதாவதொன்ற புதவுதல்.

2. “போற்றுதல் என்பது புணர்ந்தாரைப் பிரியாமை”—ஒன்றைப் பாதுகாத்தலாவது நேசித்தவரை விட்டு நீங்காதிருத்தல்.

3. “பண்பெனப்படுவது பாடறிந் தொழுதல்”—நற்குண நற் செயல் என்று கூறப்படுவது உலக நடையை புணர்ந்தொழுதல். “உல கத்தோடொட்ட வொழுக்கல் பலகற்றும் கல்லார் அறிவிலாதார்” என்பர் செந்நாப் போதார்.

4. “அன்பெனப்படுவது தன்கிளை செருமை”—அன்பாவது தன் உறவின் முறையாரை வருத்தாதிருத்தல்.

5. “அறிவேனப்படுவது பேதையார் சொல் நோற்றல்”—அறிவாவது அறியாதார் தன்னை நோக்கிக் கூறும் மொழிகளைப் பொறுத்துக் கொள்ளுதல்.

6. “செறிவேனப்படுவது கூறியது மறுமை”—செறிவாவது சொன்ன தொன்றைப் போற்றுதல்.

7. “நிறையெனப்படுவது மறை பிறாறியாமை”—நிறையாவது மறைந்ததொரு காரியத்தை அயலறியாவா ரொழுதுதல்.

8. “முறை யெனப்படுவது கண்ணோடா துயிர்வெளவல்”—முறையாவது கம்மவரென்று தாக்கண்ணியம் பாராது அவர் செய்துள்ள குறைக்குத் தக்கபடி அவரது உயிரை வாங்குதல்.

9. “பொறை யெனப்படுவது போற்றாரைப் பொறுத்தல்”—பொறையாவது பகைவரைக் காலம் நோக்கிப் பொறுத்திருத்தல்.

இத்தன்மையான குணங்களில்லார் மாட்டுச் சகோதரத்துவ பாவனை பயன்பெறுது. முக்குண வயத்தான மக்கள் என்றும் பிழைக் குரித்தானவரே. அதுபற்றி அவரை நாம் அறவே வெறுப்பதுகூடாது. சிறு பிழைகள் பொறுக்கத் தக்கனவே யன்றோ? அன்றியும் மழையினிடத்தில் இடியும், மலரினிடத்தில் முள்ளும், சந்திரனிடத்தில் கனல்களும், கனியினிடத்தில் தோலும் கொட்டையும் இருத்தல் இயல்பாதலின், எவ்வாறு நாம் இக்குறைகளை நோக்காது இவற்றை ஆதரிக்கின்றோமோ அவ்வாறு மக்களையும் ஆதரித்து நல்வழிப்படுத்துவது சகோதரத்துவ பாவனைக்கின்றியமையாத கடனும். இங்கு இரண்டு உதாரணம் காட்டி வாம்.

தொண்டை நாட்டில், முதிர்மலை என்னும் பதியை அரசுபுரிந்து வந்த குமணராஜனைப்பற்றி நாம் பன்முறை படித்தும் கேட்டும் வருகிறோம். புகழொடு தோன்றிய இச்சிற்றரசனை உலகம் மறப்பதுண்டோ? மேற்சொன்ன நற்குணங்கள் யாவும் இவனிடம் பொருந்தியிருந்தன. தமிழறிந்தவன். பரோபகாரம் புரிந்து வருவதே பிறவிப்பயன் என்னும் உத்திருஷ்ட நோக்கக்கொண்டவன். கற்றாரைக் காதலிப்பவன். இன்ன புலிராஜனைக் கவிராஜரான பெருந்தலைச் சாத்தனார் காணவேண்டிச் சென்றார். சென்றவர், சிம்மாதனத்தில் குமணனுக்குப் பதிலாக அவன் தம்பி இளங்குமணன் வீற்றிருக்கக்கண்டார். விசாரணையில், குமணனுடைய உதாரகுணத்தைச் சகியாத இளங்குமணன் கவலைபுற்றிருந்ததைக் கண்ணுற்றதக் குமணன் இராஜ்ஜியத்தைத் தன் பின்னவன் வசமே விட்டுவிட்டுத் தானெங்கோ மறைந்திருப்பதாகவும், இராஜ்ஜியம் தன் வசமானவுடனே இளங்குமணன், “இதுதான் தக்க சமயம். காற்றுள்ள போதன்றா ஊற்றிக்கொள்ளவேண்டும். அண்ணனுள்ளவரையில் தனக் காபத்தே” என்று எண்ணி, “எனது அண்ணன் சித்ததைக்கொண்டு வருபவர்க்குப் பொன்கோடி அளிக்கப்படும்” என்று விளம்பரப்படுத்தி

விருப்பதாகவும், இவ்வநீதத்தை ஜனங்கள் வெறுத்திருப்பதாகவும்கேள்வி புற்றார். மனம் வருந்தினார். தமர்க்கிடர் கண்டபோது கறவையும் கன்றும் போலாதலன்றோ கற்றோர்நியதி. உடனே அங்கு நின்றும வெளியேறினர்.

வெளியேறிய பெருந்தலைச் சாத்தனார், மாந்தையம்பதியில் வாழும் மருடத்தியாகியை கேசித்து, “சகோதரரே! உம்மாலாகத்தக்க தொன்றுளது. அதுவோ பரோபகாரத்தின்பாற் பட்டது. குமணராஜனை நீரறிந்தவர்தானே. அவ்வேந்தர் பிரானுடைய சிரமானது புதிதாக வெட்டுண்டதுபோற் றோன்றுக்காகியில் ஒன்று அமைத்தளிக்கவேண்டும்” என்று கேட்டு அவனையும் புகழ், அவன் அவ்வண்ணம் அமைத்துக் கொடுத்த தலையைக் கொண்டுவந்து இளங்குமணனுக்குக் காட்டினார். அதனைக்கண்ட இளங்குமணனது மனம் முன்னைய நிலையினின்றும் மாறிப் பெருங்கவலைக்குள்ளாயது. அவன் சாத்தனரைப் பார்த்து, “ஐயா! புலவர் பெருமானே! இனி நான் என்னுடன் பிறந்த அண்ணனாரை உயிரோடு காணப்போகிற தொழிந்ததோ? என் அறியாமையின் பயனாய், மகிழ்வைத் தருமென்றெண்ணிய வென் எண்ணம் இப்போது பழியோடு கூடிச் சதா என்னை வருத்தக் கூடிய துன்ப வடிவாக மாறிவிட்டதே” என்று வாய்விட்டுப் புலம்பலானான்.

அப்போது வித்வகோலாகலர் அவனை நோக்கி அண்ணலே!

“எண்ணித் துணிக கருமர் துணிந்தபின்

எண்ணுவ மென்ப திழுக்கு”

என்னும் இதோபதேசத்தை மறந்து, நீரே தேடிக்கொண்ட இதற்கு வருந்துவது பேதைமைத்தன்மல்லவா? ஆயினும் எங்கட்கு உயிர்ப்பிக்கும் வல்லமையுமுண்டு. நீர் மனப்பூர்வமாக விரும்பின், உமது அண்ணனாரைப் பழையபடி எழுப்பித் தருவோம்” என்றனர்.

இவ்வருதமொழி இளங்குமணனுக்குப் பேரானந்தத்தை யளித்தது. உடனே அவன் “கவிச்சுரரே! புவிச்சுரனான என்னைக் கனப்படுத்த எனது அரும்பெற லண்ணனாரை எழுப்பி யருளக்கடவீர்; முன் விளம்பரப்படுத்திய பரிசுக் கதிகமான பரிசு உமக்களிப்பேன்” என்று போற்றினான். கவிந்திரரும் குமணராஜனைக் கண்டுபிடித்துக் கொண்டுவந்தனர். அச்சமயம் உடன்பிறந்தாராய அவ்விருவர்க்கும் இரத்த பாசத்தாலுண்டான அன்பின் செய்கை கண்டோர் மனதைக் கவர்த்து, “ஆ! சகோதரத்துவ பாவனையின் மகத்துவம் இருந்தவாவென்னே என்று உரத்துச் சொல்லும் புடி அவர்களை ஆனந்தாதிசயக்கடலில் அமிழ்த்திவிட்டது. குமணராஜன் சபையோரைப் பார்த்து, “சகோதர சகோதரிகான் !

“வெம்புங் காலம் வெதும்பி விழுஞ்சிரம்

செம்பொன் கோடி விளையெனச் செப்பினான்

உம்பர் நாடும் உலகெங்குந் தேடினும்

எம்பி போலெனக் கியாவர் ஓரியரே”

என்றான். இவ்வாறல்லவா சகோதரத்துவபாவனை இருக்கவேண்டும். இது நிற்க, இராம ராஜ்ஜியத்தில், இச்சகோதரத்துவ பாவனையை, ஸ்ரீராம பிரான் நடத்திக்காட்டிய அற்புதத்தையும் சிறிதுபேசி, அச்சகோதரத்துவ பாவனையில் நாம் உன்னபடி ஈடுபடுவோமாக. (வரும்)

ம. இராஜகோபால பிள்ளை,
கோமளேசுவரன் பேட்டை.

கம்பராமாயண நீதிச்செய்யுள்.

(174-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

(37) இன்பத்தி லிறுமாந்து தோனோக்கி யின்றமத
துன்பத்தி லமுந்துவார் தொல்லுலகி லறியாதார்
இன்பதன் பங்கனே யெய்தியபோ திவை யெல்லாம்
முன்பற்ற விடாதவினைப் பயனென்பார் முழுதுணர்ந்தோர்.

(சீதை வனம்புகு. 72.)

இச்செய்யுள், இளையபெருமான் பிராட்டியாரை யரண்யத்தில் விட்டு வர வழைத்தேகு நெறியின்கண், அன்னையார்க்கு மனோதிட முண்டாமாறு உன்னற்கரிய இன்னல் பல மன்னிய ஞான்றும் தன்னிலை திரியா மன்ன வர் சரிதையை நன்னயமுடனே நவின்ற சந்தியிலுள்ளது.

(இ-ள்.) “அம்மா! இம்மாதிலத்து கல்வி யறிவில்லாச் சிறியோர் இன்பமுற்ற காலத்திறுமாப்புக்கொண்டு தோள்கள் பூரிக்கக் களிப் படைந்து, தன்பம் நேர்ந்தழி துக்கசாகரத்தமுந்தி வருந்துவார்கள். முற்றுமுணர்ந்த பெரியோர், இன்பமேனும் தன்பமேனும் தம்மையடைந் தக்கால் இவைகனெல்லாம் பழவினையின் பயனைனக் கருதி, இன்பத்தி லின்பமடையாமலும் தன்பத்திற் துன்பமடையாமலும் சமமாக்கருதி யிருப்பார்” (எ-று.)

இன்பமும் தன்பமும் ஒரிடத்தும் நிலைபெற்றிருப்பனவல்ல. சகடக் கால்போல மாறிமாறிவரு மியல்புடையவை. ‘யாரே கடைபோகச் செல்வ முய்த்தார்?’ ‘அனந்தனபோக மவரவராற்றல்’. இன்பமென்பது தன்பக் கடலினிடையிலுள்ளது. சேற்றின் நடுவிற் றேன்றுஞ் செங்கமலம். விடவா யராவினுச்சியி னொளிரும் உச்சிதமணி, எளிதி நெய்தப் பெறுவ தொன்றன் று. இன்ப மிறை யளவிற்குயின் துன்பத் தொடுகட லொக்கும். ஊன்றியோடுக்கு மிடத்து ஊனேறுடலுயிர் வாழ்க்கையே உறுகணிற் குறையுள் (துன்பத்திற்கிருப்பிடம்). ஆகவே, இன்பமெய்தியக்கால், உன்ன முவந்தும், இடுக்கண்வர்துற்றபோது இருந்தேங்கியு மிருப்போமாயின் கமது வாழ்க்கை துக்கவாழ்க்கையாகவே முடிவுறும். நிற்க,

துன்பத்தினியித்தம் சோகிப்பதாலுண்டாம் பயன் யாது? சிறி தனவையேனும் குறைவுபடுத்தவோ ‘உறப்பால நீக்கலுறுவர்க்கு மாகா! அணுகடந்த வென்னம் அழுதாலும் திரும்பாதே. அழுவதால் தன்பமதி

கரிக்குமேயன்றி அணுவேனுங் குறையாது. 'வருந்தி யழைத்தாலும் வாராத வாரா; பொருந்துவனபோமி னென்றால் போகா'.

“சிறுகா பெருகா முறைபிறழ்ந்து வாரா
உறுகாலத் துற்றுகா வாயிடத்தே — யாரும்
சிறுகாலைப் பட்ட பொறியு மதனால்
இறுகாலத் தென்னை பரிவு.” (சமணமுனிவர்.)

நாமியற்றிய நல்வினைப்பயனாகிய இன்பத்தைக் களிப்புடனேற்றுக் கொள்வதேபோல், தீவினைப்பயனாகிய துன்பத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் முறுமுறுப்பதென்னை? இக்கருத்தை நாயனாரும்,

“நன்றாங்கால் நல்லவாக் காண்பவ ரன்றாங்கால்
அல்லற் படுவ தெவன்?”

என்னும்

குறளால் விளக்குகின்றார்.

ஆகையால், “நாம் இன்பவாழ்க்கையை — துக்கமற்ற வாழ்க்கையை புடையோரா யிருக்க விரும்பினால், பிராபத்தத்தால் வரும் இன்பதூன்பங்களைச் சமமாய்க்கருதி, நடுநிலைமையிலிருந்து, இவைகளெல்லாம் நமக்கல்ல வெனக்கருதி—இன்பத்தில் மகிழாமலும் துன்பத்தில் துயருறாமலு மிருத்தல்வேண்டும்” என்னும் நீதியை இச்செய்யுளால் அறியவேண்டியவர்களாகின்றோம்.

“வாழ்வது வந்தபோது மனந்தனில் மகிழவேண்டாம்
தாழ்வது வந்ததானால் தளர்வரோ தக்கோர்”

* * * * *

“ஞானிக்கில்லை யின்பமும் துன்பமும்”

38. மூங்கிலிற் பிறந்த முழங்குதி மூங்கில் முதலற முருக்குமாப்போலத் தாங்கருஞ் சினத்தி தன்னுளே பிறந்து தன்னுறு கிடையெலாஞ் சயி

[க்கும்

ஆங்கதன் தன்மையறிந்தவர் கமையாலதனை புன்னடக்கவு மடங்கா
தோங்கிய கோபத் தீயினை யொக்கு முட்பகை புலகில்வே றுண்

[டோ

(இலவணன் வதை. 29.)

இப்பா, எப்பாருமேத்தும் ஒப்பாரிலாத அப்பிரமேயனாகிய காகுத் தன் இலக்குவனுக்கு இராசநீதி யியம்பிய வவசாததுன்னது.

(இ-ள்.) “தம்பி! மூங்கிலில் பிறக்கும் அக்கினியானது, அம்மூங்கிலை வம்சத்துட னெரித்தழித்து விடுவதுபோல, மனிதனிடந்தோற்றும் அடக்கமுடியாத கோபமாகிய நெருப்பும் அவனைக் கிடையோடு நாசமாகும். அதன் தன்மையை யறிந்தவர்கள் பொறுமையாலடக்கினாலும் அடங்காமல் மூண்டெழும் கோபாக்கினியைப் போன்ற கொடிய பகை உலகத்தில் வேறென்றுண்டோ?” எனக்கூறினார். கோபம், குரோதம், சினம், சிற்றம், வெகுளி முதலியன ஒரு பொருட் சொற்கள்.

பகை, அகப்பகை புறப்பகை யென விருவகைத்து. அகப்பகை, நமக்குள்ளிருக்கும்பகை. அவை, காமம், குரோதம், உலோபம், மோகம், மதம், மார்ச்சரியம் என்வாறு. அன்னியமாக விரும்புது புறப்பகை. இவற்றுட் பின்னதின் முன்னதே இன்னுதது. அறிபகையினின்றும் தப்பலாம்; அறியாப்பகையினின்றும் தப்புதலரிதரிது. ஆகவின், அகப்பகை விஷயமாக நாம் மிக்க எச்சரிக்கையோடிருத்த லத்தியாவசியம். கோபத்தை யடக்கவேண்டும். கோபத்தை யடக்குதலே சற்குணம். அதுவே தவம்.

“உன்னம் கவர்ந்தெழுந் தோங்கு சினங்காத்துக்

கொள்ளும் குணமே குணமென்க — வெள்ளம்

தடுத்த லரிதோ தடங்கரைதான் பேர்த்து

விடுத்த லரிதோ வினம்பு”

“எள்ளிப் பிறருரைக்கு மின்னாச்சொல் தன்னெஞ்சில்

கொள்ளி வைத்தாற் போலக் கொடிதெனினும் — மெள்ள

அறிவென்னும் நீரா லவித்தொழுக லாற்றின்

பிறிதெனினும் வேண்டாம் தவம்.”

‘கோபமே பாபங்களுக்கெல்லாம் தாய்தந்தை’, ‘கோபத்தாலழிந்தவர் கோடி கோடியே’. ஆகையால் ‘ஆறுவது சினம்’. புறப்பகையாலழிந்தவரினும் அகப்பகையால் மாண்டவரேனாம். காரியசித்திக்குச் சத்துரு சினமே. வெகுளாமை சுவராஜ்யசித்திக்கு மார்க்கம். ‘வெல்வது வேண்டின் வெகுளிவிடல்’. கோபம் கைத்தியம்போன்ற வோர்நோய். உன்னத்தைக் கொள்ள கொள்ளும் கொள்ளிவாய்ப்பேய். நல்லறிவைக் கெடுக்கும் நன்றிகெட்ட நாய். கோபகாலத்தில் கண்ணும் முகமும் சிவப்பது ஏதனால்? இரத்தம் குபீரெனப் பொங்குவதால். உடல் விடவிடத்தலும், உதடு துடிதுடித்தலும், நாப்படபட்டத்தலும் உண்டாவது இரத்தம் இரத்தக்குழாய்களில் அளவுக்கதிகமாய்ப் பாய்வதனாலேயே. இது சற்று மிதமிஞ்சின் அக்குழாய்கள் வெடித்துப் பிராணப்பிரயாணமுண்டாதல் தின்னம். சினந்தணிந்தபின் சரீரலிலையை, உடலின் இளைப்பை, நரம்புத் தளர்ச்சியை, உற்று நோக்குவோர்க்கு உண்மை புலனாம். கோபம் சண்டானம். சேற்றம் கூற்றினும் கொடிது.

“தன்னைத்தான் காக்கிற் சினங்காக்க காவாக்கால்

தன்னையே கொல்லும் சினம்.”

“சினத்திற் பகைபு முனவோ பிற.”

(குறள்.)

இக்காரணத்தாலேயே, பொய்யாமொழியார் இக்கொடிய கோபத்திற்குச் ‘சேர்ந்தாரைக் கொல்வி’ யெனப் பெயரிட்டனர்.

அக்கோபத்தியை அறிவென்னும் நீரினால் அவித்துத் தலையெடுக்க விடாதிருப்பின்,

“உள்ளிய வெல்லா முடனெய்தும் உன்னத்தால்

உள்ளான் வெகுளி யெனின்.”

என்ற தமிழ் மறையின்படி கோபத்தை விடின், இம்மை, மறுமை, வீடு முதலான நினைத்த காரியங்களியாவும் கைகூடப்பெறும். இன்றேல் தரையிலறைந்தகை தப்பாமற் படுதல்போல இம்மை மறுமைச் சகங்களை யிழந்து மீனா நாகிற் கானாக வேண்டியரும்.

ஆகலின், கோபத்தை யொழித்துச் சாந்தத்தை — பொறுமையை — மனோவடக்கத்தை — பூஷணமாக்கொண்டு ஒருகுலோமாயின் ஆண்டவனருளுக்குப் பாத்திரராகி, அந்தமில்லின்பத் தமிழில் வீட்டை யெய்தப் பெறுவோ மென்பது பெறப்படுகின்றது. ஒம்சாந்தி: ஒம்சாந்தி: ஒம்சாந்தி: கம்பராமாயண நீதிச்செய்யுள் முற்றுப் பெற்றது.

தமிழுலகம் பிழை பொறுக்க.

பு. ஸ்ரீநிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,

இராணிப்பேட்டை.

ஹிந்துமதம்—அதன் பெருமை.

(ஸ்ரீமான் வி. நாராயணசாமி ஐயர் எழுதியது)

(215-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

மும்மார்க்கம்.

மும்மார்க்கத்தின் பகுதியாக நமது மதம் முக்கியமாய் உபதேசிப்பது யாதெனில், சர்வ வியாபியாயும், சர்வ சக்தனாயும், சர்வஞானியாய் மிருக்கின்ற ஒரு வஸ்து, உலகத்திலிருக்கப்பட்ட ஜீவராசிகளைத் தர்ம மார்க்கத்தில் சினேக பந்தத்தால் கட்டுகின்ற தென்பதாம். இவ்வுண்மையை வேதாந்தத்தின் பிரகாசமான உபதேச மொழிகளால் அறிகின்றோம். “சர்வம் கலு இதம் பிரமம்” இவைகள் எல்லாம் பிரம்மம், “தத்வமஸி” நீ அதுவா யிருக்கிராய். “அகம்பிரமாஸமி” நான் பிரம்மா யிருக்கிறேன் என உபநிஷத்துக்கள் கோஷிக்கின்றன.

இரண்டாவதாகத் தெரிந்து கொள்ளுகிறது கடவுள் மூவகையாக உலகத்தில் பிரகாசிக்கின்றார் என்று. படைக்கின்றார், காக்கின்றார் அழிக்கின்றார். இவைகளைத்தான் கார்யத்திற்கொரு மூர்த்தியாக முறையே பிரமா, விஷ்ணு, ருத்திரன் என வகுத்திருக்கின்றோம். ஆனால் சாதாரண மனிதருக்குள் தகுந்த ஆராய்ச்சியும் போதுமான சாஸ்திர ஞானமூயில்லாதவர்கள், இவ்வெறும் கட்டுக்கதைகளை நம்பி ஒரு மூர்த்தி மற்றொன்றைவிடப் பெரிதென்றும் சிறிதென்றும் சண்டையிடுகின்றனர். ஒரே கடவுள் மூன்று விதமாகத் தோன்றுகின்றார் என்பதுதான் ரகஸ்யம். இதை எம்மதமும் மறுக்கவில்லை.

மூன்றாவதாக இவ்வுலகத்தைவிட வேறு உலகங்களிருக்கின்றன வெனும் நம்பிக்கை. ஒவ்வோர் உலகமும் அதிக வேற்றமைகளை யுடையதாக விருக்கின்றது. இவ்வுலகக் கண்ணால் பார்க்கும்படியான அனேக கஷத்திரமண்டலங்கள் சூர்யமண்டலங்கள் முதலியவைகளைத் தவிர

ஜீவராசிகள் வசிக்கத் தகுந்ததாயும் நமது ஊனக் கண்களுக்குத் தெரியாததாயு மிருக்கின்ற உலகங்களிருக்கின்றன. இப்பூவுலக வாசமானதும் ஆன்மாக்கள் தம் தம் கர்மாவிற்குத் தகுந்தாப்போல் அவ்வவ்விடங்களுக்குப் போய் வசிக்கின்றன. திரும்பவும் இவ்வுலகத்தில் பிறக்கின்றன.

மற்றோர் நம்பிக்கை சாதாரணமாக நம்மவர்களுக்கு உண்டு. அதாவது சர்வசத்தான ஒரு கடவுளின் ஆக்களுக்கு அடங்கினவர்களாய் இயற்கைக்கும் சட்டங்களுக்கும் விரோதமில்லாமல், அனேக உலகங்களை ஆனத் தருந்தவர்களாய் தேவதைகள் எனும் பெயருடன் வசித்து வருகின்றனர் என்பது.

அவதார விசேஷம்.

எல்லா மதத்தினர்களும் நம்புகின்றதா யிருந்தாலும், நம்மதத்திற்கு விசேஷ உரிமைபுடைத்தா யிருப்பது. அவதாரங்களிடத்து நம்பிக்கை வைப்பது. இவ்வவதாரங்கள் சர்வஞான ஒருவனிடத்திலிருந்து உண்டாகிற்றினால் பிரிக்க முடியாதது. ஆனால் அவைகள் எப்படி தோன்றுமென்றால் அனேக குன்றுகள் மத்தியில் மலை எப்படியோ, அனேக நகரத் திரங்கள் மத்தியில் சந்திரன் எப்படியோ அப்படியே. இவர்களைத் தான் கடவுள் அம்சம் பெற்றவர்களென்றும், ஆவேசங்களென்றும் மற்றும் பல பெயர்களுடனும் வழங்குவது. உலகத்தில் கஷ்டங்களோ அதர்மங்களோ மனிதர்களால் சிவர்த்திப்பதற்கு முடியாத அளவு அதிகமாய் விட்டால் அதை சிவர்த்திப்பதற்குக் கடவுளேயோ, அல்லது அவரம்சம் பெற்றவரோ வரவேண்டி இருக்கின்றது. கடவுள் ஓர் உருவத்துடன் வந்து விட்டால் மற்ற விவகாரங்களைக் கவனிப்பது யார் எனலாம். ஆனால் எப்படி ஒரு மனிதனை முன் தைத்தபொழுது, அவ்வலியை சிவர்த்திப்பதற்கு அதிக ஜீவசக்தி வேண்டி இருந்தபோதிலும் மற்ற கார்யங்களும் அவன் தேகத்தில் கடைபெறுகின்றனவோ அதே போல்தான்.

கடைசியாக, நமது வைதிக மதம் போதிப்பது, நம் ஆன்மாவானது கடவுளின் ஓர் அம்சம் என்று தான். சிருஷ்டி சமயத்தில் கடவுளிடத்திலிருந்து ஆன்மாவானது பிரிகிறது. பிரிந்து அனேக சுகங்களையும் கஷ்டங்களையும், பல ஜென்மங்களில், முன்செய்துள்ள கர்மங்களுக்குத் தகுந்தவாறு அனுபவித்து, கடைசியாக பிரம்ஞானம் பெற்று, ஜீவன் முக்திதனை எனும் பெரும்பெற்றா யடைந்து கடவுளிடத்தே போய்ச் சேருகின்றது.

எதை விரும்பவேண்டும் ?

இதுவரையிலும் அதிக சுருக்கமாக “நினைக்கவேண்டியவைகள் யாவை” எனும் கேள்விக்கு, நம் ஹிந்து மதம் என்ன பதில் அளிக்கின்ற தென்பதைப் பார்த்தோம். இனிமேல் “எதை விரும்பவேண்டும்” எனும் விஷயத்தை ஆராய்வோம்.

நாம் எல்லோரிடத்தும் அன்புள்ளவர்களாக இருக்கவேண்டுமென்று விரும்பவேண்டும். இதைத்தான் ஹிந்து மதத்தின் ஒவ்வொரு சாஸ்திர

மும் கூறுகிறது. “அஷ்டாதச புராணேஷுபோதஸ்ய வசனத்வயம் ! பரோபகாராய புண்யாய பாபாய பரபீடனம்!” பதினெண் புராணங்களிலும் புத்திமான் சொல்வது இருவார்த்தைகளே. பிறருக்கு நன்மை செய்வது புண்ணியம், தீமை செய்வது பாபம் என்பதே. நம்மைவிட மூத்தவர்களிடத்தும், ஞானிகளிடத்தும் மரியாதை மூலமாகவும், நம்மை ஒத்தவர்களிடத்து சினேக பாவத்தாலும், நம்மைவிடத் தாழ்த்தவர்களிடத்து பரிதாபத்தாலும், கருணையாலும், நம் அன்பைக் காட்டவேண்டும். எம்மதம் இவ் அன்பை போதிக்கின்றதில்லையோ, அது ஹிருதய மில்லாத மனிதன் எப்படி இறந்து அசுத்தப்படுவானோ, அதேபோல் அம்மதமும் ஒழியும்.

எம்மதத்தினர்களாவது எத்தேசத்தவர்களாவது, உத்தமமான நாகரிகத்தை யடையவேண்டுமானால் அவர்கள் மூன்று விதத்தில் உயர்வு பெற்றிருக்கவேண்டும். (1) எல்லாவித அறிவையும் போதிக்கக்கூடிய சாஸ்திரங்கள் அதிகமிருக்கவேண்டும். (2) தேர்ந்த கைத்தொழில்க ளிருக்க வேண்டும். (3) எல்லாவற்றையும் விட அதிகமுக்கியமாய் சத்தமான நடவடிக்கைகள் வேண்டும். கருணையும் தர்ம சிந்தனையும், ஜீவராசிகளிடத்து அன்புமில்லாத நாகரிகம் உத்தமமானதல்ல. எல்லாத் தேசத்தவர்களும் எல்லாச் சமயத்திலும், ‘அன்பே சிவம்!’ உண்ணப்போல் உன் அயலாளை நனை என்பவைகளையே போதிக்கின்றனர். ஒரு மதம் உத்தமமான தென்று சொல்வதற்கு முன்பாக, அது சந்தோஷம் அடைவதற்குக் காரணமாயிருக்கின்ற ‘உலக சகோதரத்துவத்தை’ப் பெறவேண்டும். ஆனால் தற்காலத்தில் தெய்வீக சக்தியையும், அன்பையும் விட்டுவிட்டு, மூடநம்பிக்கைகளால் குரூரத்தன்மையைக் கைக்கொண்டு மதத்தின் உண்மை விளக்கத்தை மறந்து, போலிருருக்கள் குறுகின அறிவினால் துண்டப்படும் சமய சச்சரவுகளும் ஜாதிச் சண்டைகளும் அதிகமாகின்றன. நம் ஹிந்து மதமும் தற்காலத்தில் அத்தகைய நிலைமையே வந்துவிட்டது. அந்தோ! ரிஷிகளுடைய சந்ததிகளைச் சேர்ந்தவர்களென்று, வாய் கூசாமல் சொல்லிக்கொண்டு, கடவுளின் புத்திரர்களாகிய சில மனிதருக்கு ஜீவஜெந்துக்கள் அடையக்கூடிய சாதாரண உரிமைகளைக்கூடக் கொடுக்க மறுக்கின்றார்கள். என்ன பேதைமை! இவ்வுலகத்திடத்து அவர்கள் உரிமை யிழந்தவர்கள் போலும்! இத்தகைய சமூகச் சீர்க்கேட்டை நிவர்த்திக்கவேண்டி சமய ஆசாரியர்களும், கற்றறிந்த பெரியோர்களுமே முன் வரல்வேண்டும்.

சுடங்குகள்.

கடைசியாக எதைச் செய்யவேண்டும் என்பதைப்பற்றி ஹிந்துமதம் தெரிவிப்பது யாதெனில், சமூகத்திலேயும் தனியேயும் ஒவ்வொருவரும் எப்படி நடந்து கொள்ளவேண்டுமென்றும் அவன் வாழாட்களில் செய்ய வேண்டிய சமஸ்காரங்களையும், சுடங்குகளையும் பற்றியேயாம். இவ் வழக்கங்கள், தேசங்களைப் பொறுத்து வேறுபடுகின்றன. மனோதேக தத்வம்

களின்மேல் வேறுபடுகின்றன. ஆகையால் ஒரு தேசத்தில் செய்யும் சடங்குகள் மற்றொரு தேசத்தில் செய்யவேண்டிய அவசியமில்லை. இச்சடங்குகளும் சம்ஸ்காரங்களும் ஒவ்வொருவருக்கும் வேண்டுமென்பதில்லை. ஆனால், எல்லோருக்கும் வேண்டாம் என்றும் சொல்ல முடியாது. ஒரு ஜீவனின் வளர்ச்சிக்குத் குறிப்பிட்ட காலம்வரை இவைகள் அவசியம் வேண்டியே இருக்கின்றன. நம்மவர்கள் முக்கியமாக மூன்றுவித சடங்குகள் செய்கிறார்கள். அவைகள், பிறப்பதற்குமுன், பிறந்தபின் வாழ்வுகளில், இறந்த பிறகு, செய்யவேண்டியவைகள் என்பதே. இச்சடங்குகள் எல்லாம் ஆத்மாவின் ஸ்தூல, சூட்சும தேகங்களின் அழுக்குகளைப் போக்கிச் சுத்தம் செய்து இம்மையிலும், மறுமையிலும் உத்தமமானவைகளாகச் செய்து கடவுளின்பால் சேர பக்குவமாக்குகின்றன. நமது கண்களுக்குத் தெரியாது உலகத்தில் வசிப்பவர்களோடு 'சம்சர்க்கம்' வைத்துக்கொள்வதற்கும், அவர்களிடமிருந்து அனேக நன்மைகளைப் பெறுவதற்கும் சில சடங்குகளிருக்கின்றன.

நம் மதத்தின் இப்பகுதியிலேயே வர்ணாசிரம தர்மங்கள் அமையப் பெற்றிருக்கின்றன. இவைகள் அருத்தமில்லாமல் ஏற்படுத்தப்பட்டன வென்று குறை கூறுகின்றனர். ஆர்யவர்க்க இருஷ்டி ஆரம்பத்திலேயே வைவஸ்வத மனுவினால், அவர் குழந்தைகளாகிய நமக்கு, கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பெரிய தர்மத்தைக்குறைகூற முடியுமா? கேவலம் மனோதத்வ ஆதாரத்தின்மேல் ஸ்தாபிக்கப் பெற்றதாகையால் சாஸ்திரமானது குறை கூறமுடியாதது; அழிய முடியாதது. ஆனால் அத்தர்மம் தற்காலம் சங்கரமித்து சீர்துடைந்திருக்கின்றது. அதனால்தான் தீய சம்பவங்கள் பல நேடுகின்றன. ஆனால் தக்க பெரியார்கள் அதைச் சீர்ப்படுத்தலாம். அவர்களுடைய வரவு இக் காரியத்தில் நல் வரவாகும்.

மேற்கண்ட கருத்துக்களை ஹிந்துமதத்தின் ஒவ்வொரு சமயங்களும் (sects) அவர்கள் பழையவர்களாக விருந்தாலும், நவீனர்களாக விருந்தாலும் வைதீகர்களாக விருந்தாலும், லௌகீகர்களாக விருந்தாலும் ஒத்துக் கொள்ளுவார்கள்.

மதம் என்பது அநுபவம்.

நம் மதத்தில், மதம் என்பது "அனுபவம்" என்பதை நாம் மறக்கலாகாது. நாம் வேதாகமங்களில் "அனுபூதி" எனும் சொல் எல்லாவிடங்களிலும் பிரகாசிக்கின்றது. கேவலம் மதப்புத்தகங்களைப் படித்தறிந்தவராயிருப்பதாலேயோ, எழுதுவதினாலேயோ ஒருவனை "அனுபூதி" (Realisation) அடைந்தவன் என்று சொல்ல முடியாது. சில ஹிந்து கொள்கைகளில் நம்பிக்கை வைத்து அதைப் பேசுவதால் மட்டும் நாம் ஹிந்து மதத்தினர்களாக முடியாது. "பிரமத்தை அனுபவிக்கவேண்டும்" "கடவுளில் வசிக்கவேண்டும்" பிரிக்க முடியாத ஐக்கியம் ஆனவனுக்கும் ஆனப்படுவனுக்கும் இருக்கவேண்டும் என்பதே ஹிந்துக்களின்

தினசரி பிரார்த்தனையாக இருந்து வருகிறது. இச்சொற்களைக்கொண்டு கிளியைப்போல சொல்வதில் பிரயோஜனமில்லை. நாம் கடவுளிடத்து நம் பிக்கையைப்பது, நம் புத்திக்கு ஏற்றதாக விருக்கிறது என்பதால் மட்டுமல்ல. ஆனால் நம் முன்னோர்கள் கடவுளை அறிந்திருக்கிறார்கள். நாமும் அறியலாம். ஆதமா இருக்கிறது எனும் நம்பிக்கை அது இருப்பதற்குக் காரணங்கள் தோன்றுவதால் மட்டுமல்ல. ஆனால் ஆயிரக்கணக்கான நம் மூதாதைகள் நம் ஆதமாவை அனுபவித்து உணர்ந்திருக்கிறார்கள். இப்பொழுதும் அத்தகையவர்கள், குறைந்த எண்ணிக்கை புடையவர்களாக இருந்தாலும் இல்லாமலில்லை. இனிமேல் ஆயிரக்கணக்கானவர்கள் வருவார்கள். அப்பொழுதுதான் இந்தியாவிலிருக்கின்ற சமயச் சண்டைகளும் சாதிச்சண்டைகளும் ஒழியும். தேசிய கிளர்ச்சிக்கும் ஒற்றுமைக்கும் பாதகமாயிருக்கின்ற இச்சண்டைகள் சீக்கிரம் ஒழிய வேண்டுமென்றே ஒவ்வொரு ஹிந்துவும் கடவுளைப் பிரார்த்திக்க வேண்டும்.

என் போன்றவர்களால் எழுத முடியாத ஒரு பெரும்விஷயத்தை, ஏதோ அரைகுறையாக எழுதி முடித்தேன். இச்சிறு கட்டுரையானது மனிதநீதிவர்க்கத்தில் சிறப்புற்றவர்களால், அனுசரித்து வந்ததும் வருகிறது மான மதத்தைப் பற்றின விஷயங்களை ஆராயப் புகுவதற்கு ஓர் ஆரம்ப முகவுரையாகத்தானிருக்கும் என்று நம்புகிறேன்.

(கடலூர் ஹிந்துசபையின் பிரசாரம்)
(நவசக்தி.)

ஸ்திரீகளுக்கு வேண்டாதவை.

ஓர் அமெரிக்கன் சங்கத்தில் மனைவிகளுக்கு வேண்டாமென்னும் ஓர் உபதேசத்தைச் சட்டமாகப் பாலிக்குமாறு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. என்ன வேண்டாமெனின்:—

1. கலியாணஞ் செய்துகொண்ட மனைவிகள் ஊதாரித்தனமா யிருக்கலாகாது.
2. உன் வீட்டுவாசல் கடைக்கவேண்டாம்.
3. வீட்டைக் கவர்ச்சியில்லாததா யிருக்கீஇடம் கொடுக்கவேண்டாம்.
4. வேறு ஆடவர்களின் வார்த்தைகளுக்குச் செவி கொடுக்கவேண்டாம்.
5. உன் தாயாருடன் அதிக கோரம் கழிக்கவேண்டாம்.
6. உன் பிள்ளைகளை அவர்கள் தகப்பனார்க்குடனும் நற்புத்தியினின்றும் கலைக்கவேண்டாம்.
7. உன் கணவன் மனம் வெறுக்கத்தக்க வார்த்தைகள் பேசவேண்டாம்.

8. உன் வீட்டு விஷயமாகவும் உன் கணவனை நடத்தும் விதத்தையும் அக்கம் பக்கத்தார் போதிக்க வந்தால், அதைக் கொஞ்சமும் அங்கீகரிக்கவேண்டாம்.

9. ஆண்பாலர் உன்னை ஊர்ந்து நோக்கும்படி எதிரே நிற்கவேண்டாம்.

10. கணவனை அடிக்கடி பணத்திற்குத் தொந்தரவுசெய்யவேண்டாம்.

11. தினந்தோறும் கடவுளைத் தொழுதற்கு மறக்கவேண்டாம்.

12. நல்ல ஸ்திரீ, உத்தமி, தாய்க்கொப்பானவனென்ற அரிய பேரெடுக்கும் முயற்சியில் சிறிதும் குன்றவேண்டாம்.

தூற்பு:—சகோதரிகளே! மேல்கண்ட விஷயங்களை கன்றாகக் கவனிப்புகள். இதுகாறும் நமது மதம் ஆசாரம் முதலியவற்றை அநாகரீகமென்றும், மூடத்தனமான கொள்கைகளென்றும் மேல் நாட்டார் கருதியும் கூறியும் வந்தார்கள். இப்போது கொஞ்சகாலமாக உண்மையை யறிந்துவருகிறார்கள். நமது மதம் சகல மதங்கட்கும் அஸ்திவாரம் போன்றதென்றும், சகல ஞானங்களிலும் சிறந்ததான ஆத்மஞானத்தை யடையும் மார்க்கம் நமது மதத்தில்தான் கூறப்பட்டிருக்கிறதென்றும், மேல்நாடுகளிலுள்ள சிறந்த பண்டிதர்களும் அறிவாளிகளுமாகிய அனேகர் உணர்ந்தும் வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். மேலும் நமது மதாசாரம் இவ்வளவு ஆசாரங்கள் யாவும் சாத்திரபுத்தமாய் அனுபவத்தின்மேல் ஏற்படுத்தப்பட்டவையென்றும் அறிந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.

இப்போது நமது நாட்டு மாதரின் ஆசாரப்படி நடக்கவேண்டுமென்று அவர்கள் கருதுகிறார்கள். அப்படியிருக்க உங்களில் சிலர் மேல் நாட்டு மாதரைப்போல் நடைபுடை பாவனைகளில் பழக முயல்வது சற்றேனும் ஒழுங்காகுமோ? நீதியாகுமோ? அல்லது நம் நாட்டின் கீழ்மத்திற்கு அதுகூலமாகுமோ? சகோதரிகளே! நம் தாய் நாடாகிய புண்ணிய நாடு தெய்வீகத்தன்மை பொருந்திய கற்பாசிகளுக்குப் பிறப்பிடமானது. பெண்களுக்குரிய அச்சம், மடம், காணம் என்ற குணங்கள் கற்பென்னும் தேவ விருகூத்திற்கு வேலிகள் போன்றவை. அவைகள் அழிந்து போகத்தக்க ஆசாரங்களை நீங்கள் கைப்பற்றுவிர்களாயின் கற்பென்பது ஒருபோதும் நிலத்திராது என்பது சத்தியம்.

நம் நாட்டு ஆடவர்களில், ஆக்கிலங் கற்றதால் மேல் நாட்டு நாகரீகமே சிறந்ததென மயக்கக் கொண்டிருக்கும் சிலர் வாலிபவயதுடைய தங்கள் மனைவியர் சகோதரிகள் முதலியவர்கள், தங்கள் நண்பர்கள் முதலிய அன்னிய புருடர்களிடம் தாராளமாய்க் கலந்து பேசுவதும், தாராளமாய் வெளியில் சென்றுலவுவதும் உயர்தாச் சீர்திருத்தம் என்று கருதி, அம்மாதர்கள் அவ்வாறு நடக்குமாறு பழகச் செய்கிறார்கள். ஆயினும் எல்லாப் பெண்களுமே யத்தகைய ஆசாரங்களுக்கு இடங்கொடுக்க மாட்டார்கள். சகோதரிகளே! நம் முன்னோர்களாகிய ஞானவான்கள்

உங்களுடைய இவ்வுலக நன்மைகளை மட்டுங் கருதி உங்களுக்கு ஆசாரங்
களை விதிக்கவில்லை. முக்கியமாய் உங்களுடைய மறுமைப்பயனைக் கரு
தியே, அதாவது மறு ஜன்மத்தில் நீங்கள் தேவலோக போகபாக்கியங்
களையும் மோக்ஷானந்தத்தையும் அடையவேண்டு மென்பதைக் கருதியே
உங்களுக்குத்தக்க ஆசாரங்களை விதித்திருக்கிறார்கள். அவற்றின்படியே
நடக்குமாறு பராசத்தி யுங்களுக்கு அருள் புரியவேண்டுமாகப் பிரார்த்திக்
கிறோம். பந்திரீகாசிரியர்.

ஆரிய சித்தாந்தம்.

(குரு.)

(223-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

இந்த ஆருணி யென்பவரே உத்தாலகரென்று நூல்களாற் புகழ்ந்து
உறப்பட்டவர். வெறுப்பின்றிக் குரு பணிவிடை செய்து சகல கலா
ஞானங்களையும் பெற்றுச் சிறப்பு அடைந்தார்.

பிறகு தெனயியர் தமது மாணாக்கர்களுட் சிறந்த உபமன்பு என்ப
வனை நோக்கி நீ நமது பசுக்களை மேய்த்துக் கொண்டிரு என்று கட்டளை
யிட்டனர். அவன் அப்படியே பசுக்களை மேய்க்குந் தொழிலைச் செய்து
கொண்டிருந்தான். ஒரு நான் குரு அவனை யழைத்து நீ யெடுத்துவரும்
பிஷாண்ணத்தை யெனக்குக் காட்டிப் பின் புசி யென்றார். அவன்
அப்படியே பிஷாண்ணத்தைக் கொண்டுவந்து வைத்தான். அவர் அவ்
வண்ணத்தைத் தாமே உண்டுவிட்டார். இவ்வாறே தினந்தோறும் புசித்த
வந்தார். பிறகொருநாள் “உபமன்பு! நீ பிஷை யெடுத்துவரும் அன்
ணத்தை நான் புசித்து விடுகிறேனே; நீ புஷ்டியா யிருக்கிறாயே எவ்வாறு
ஜீவனம் செய்கிறாய்” என்று கேட்க, அவன் நான் இரண்டாம் தடவை
பிஷை யெடுத்து ஜீவிக்கிறேன் என்று விடை பகர்ந்தான். “குரு நீ செய்
தது தவறு. உன்னைப்போல் பலபேர் பிஷை யெடுப்பார்கள். நீ யிரண்
டாம் முறை பிஷை யெடுத்தால் மற்றவர்களுக்கில்லாமற்போகும். அத
னால் நீ திருடனாவாய். இனி யப்படிச் செய்யாதே” யென்று கூறினர். இன்
னும் சின்னாட்கள் கழிந்தபின் ஒருநாள் உபமன்பு நீ யிரண்டாம் முறை
பிஷை யெடுப்பதில்லையே எப்படி ஜீவிக்கிறாயென்று கேட்டார். உப
மன்பு நான் பசுவின் பாலை குடித்து ஜீவிக்கிறேன் என்றார். பசுவின்
பாலைப் புசிக்கும்படி நான் உனக்குக் கட்டளையிடவில்லை. அப்பசுவின்
பால் அக்கினிநோத்திரம் யஞ்ஞங்களுக்கு உபயோகமாவது. அதை நீ
குடிக்கத் தகாது என்றார்.

இன்னும் சிலநாட்கள் கழித்து உபமன்பு! நீ யிப்பொழுது எவ்வாறு
ஜீவிக்கிறாய்? பசுவின் பாையும் குடிப்பதில்லையே என்று கேட்டார்.
சுவாமி! இப்பொழுது பசுவின் கன்றுகள் ஊட்டின பிறகு அவற்றின்
கடைவாயில் ஒதுங்கி யிருக்கும் தரையால் ஜீவிக்கிறேன் என்றான். குரு

அப்பா குழந்தாய்! கன்றுகள் உன்னிடத்தில் பிரியமாயிருக்கின்றன. அதனால் அதிகமாக நரையை ஒதுக்கும். நீ யதை யருந்தினால் கன்றுகளுக்கு ஆகாங் குறைந்து அவைகள் இளைத்துப்போகும். இது பசுவின் கன்றுகளுக்குத் துரோகம் செய்வதாகும். இனி யப்படிச் செய்யாதே என்றார். உபமன்யு புசிப்பதற்கு ஒன்றும் கிடையாமையால் காட்டில் தானாகவே முளைத்திருக்கும் எருக்கம் செடிகளின் இலைகளைத் தின்று ஜீவிக்கத் தொடங்கினான்.

எருக்கிலை தின்பதனால் சரீரத்தில் வெப்பம் அதிகரித்துக் கண்பார்வை கன்மறைந்துபோயின. நீ கண் தெரியவில்லை. அதனால் வழியை யறியாமல் ஒரு பாழங்கிணற்றில் தவறி விழுந்துவிட்டான். மாடுகள் வீடு போய்ச் சேர்ந்தன. அதைக் கண்டிரு கு வித்தியார்த்திகளை நோக்கித் உபமன்யு எங்கே யென்று கேட்டார். அவர்கள் “சுவாமி அவனைப் பசுக்களை மேய்க்கும்படி கட்டளை யிட்டீர்களே! அவன் வனத்துக்குப் போயிருப்பான். பசுக்கள் வந்துவிட்டன. அவன் இன்னமும் வரவில்லை” என்று சொன்னார்கள். அப்படியானால் நாமும் வனத்துக்குப் போய் அவனை அழைத்துக்கொண்டு வருவோம் வாருங்கென்று சேட்களுடன் குருவானவர் அரண்யத்தில் பிரவேசித்தார். அங்கே போய் “அப்பா குழந்தாய்! உபமன்யு! நீ எங்கே யிருக்கிறாய்? இங்கேவா” என்று அழைத்தார். அது கேட்ட உபமன்யு சுவாமி நான் இந்தப் பாழங்கிணற்றில் விழுந்திருக்கிறேன்; கரையேற முடியவில்லை யென்று சொன்னான். குரு, அப்பா! நீ யேன், கிணற்றில் விழுந்தா யென்று கேட்டார். அவன் “சுவாமி! புசிப்பதற்கு யாதொன்றுக் கிடையாமையால் எருக்கிலைகளைத் தின்று ஜீவித்தேன். அதனால் கண்பார்வை கெட்டுப்போனமையால் வழி காணமுடியாமல் கிணற்றில் விழுந்து விட்டேன்” என்று கூறினான். குரு குழந்தாய்! நீ வேதமந்திரங்களால் அசுவினி தேவர்களைத் தோத்திரம் செய். அவர்கள் வந்து உனக்குக் கண்ணளிப்பார்கள் என்று சொல்லி விட்டு மாணக்கர்களுடன் ஆச்ரமம் போய்ச் சேர்ந்தார்.

உபமன்யு அசுவினி தேவர்களைத் துதிக்கத் தொடங்கினான். சூரியனுக்கு முன் செல்கிறவர்களே! சிறகுள்ளவர்களே! அழிவில்லாதவர்களே! தேவலோகத்திற் பிறந்தவர்களே! ரஜோகுணமற்றவர்களே! விமானத்திற் சஞ்சரிப்பவர்களே! ஆபத் படுத்துக்களே! நீங்கள் பக்தர்களைக் காப்பாற்றுகிறவர்கள். ஆபத்தினின்றும் விடுவிப்பவர்கள். அஸத்தியமில்லாதவர்கள். நரஸத்தியர் என்று புகழப்படுகிறீர்கள். மோட்சம் கொடுக்கிறீர்கள். கர்மபலனை விருத்தி செய்கிறீர்கள். தாமரை மலர் மாலையை யணிந்த உங்களைத் துதிக்கிறேன்” என்று வேதமந்திரங்களால் துதித்து எனக்குக் கண் கொடுத்தருள வேண்டுமென்று பிரார்த்தித்தான்.

இவ்வாறு துதித்துப் பிரார்த்திக்கப்பட்ட அசுவினிகள் பிரத்தியட்சமாய், இதோ நாங்கள் வந்தவிட்டோம். உனக்குச் சிறிது பட்சணம்

கொண்டுவந்திருக்கிறோம். இதைப் புசி, உணக்குக் கண் தெரியும் என்று கூறினார்கள். உபமன்யு குருவின் கட்டளை வின்றி நான் எதையும் புசிப்பதில்லை என்று கூறினான். தேவர்கள் மருத்துக்கு அது அவசியமன்று, நீ உண்ணு என்று சொன்னார்கள். உபமன்யு நான் குருவின் உத்தரவில் லாமல் எதையும் உண்ணமாட்டேன் என்றான். அவர்கள் “முன் ஒரு தரம் நாங்கள் இதைக் கொண்டுவந்து உன் குருவுக்குக் கொடுத்தோம். அவர் தம் குருவின் உத்தரவில்லாமலே உண்டார்” என்றார்கள். உபமன்யு “எனக்குக் கண்ணில்லாமல் போனால் போகட்டும். நானிதை உண்ணமாட்டேன்; நீங்கள் விரும்பிய இடத்துக்குப் போங்கள்” என்று சொன்னான். அசுவினி தேவர்கள் சந்தோஷித்து “நாங்கள் உனது குரு பக்தி விசுவாசத்துக்காக மகிழ்ச்சி அடைந்தோம். உன் குருபக்தி உன்னைப் பாதுகாக்கும். உன் கண்பார்வைகள் விளங்கும். சகல சாஸ்திரார்த்தங்களும் உனக்கு விளங்கும்” என்று அறுக்கிரகம் செய்துவிட்டு மறைந்துபோனார்கள். உபமன்யுவுக்குக் கண்பார்வை விளங்கிற்று.

அவன் மனமகிழ்ச்சியுடன் குருவினிடம் போய்த் தனக்கும் அசுவினி தேவர்களுக்கும் நடந்த சம்பாஷணைகளையும், அவர்கள் தனக்குக் கண்பார்வை யருளியதையும் சுவிஸ்தரமாகச் சொன்னான். தென்மியர் அதைக்கேட்டு மகிழ்ந்து “உனக்குச் சகல வேதசாஸ்திர இரகசியங்களெல்லாம் விளங்கும்படி நான் அறுக்கிரகம் செய்துவிட்டேன். நீ விரும்புகிற இடத்துக்குப் போய் உன் இஷ்டம்போலத் தவசசெய்” என்று கூறி விடையளித்தார். உபமன்யு விடை பெற்றுக்கொண்டு போய்விட்டார். ஐப்பர் என்பவர் குருவின் கடினமான பணிவிடைகளை யெல்லாம் செய்துகொண்டிருந்து, குருவுக்கு மகிழ்ச்சி புண்டாக நடந்து விடை பெற்றுச்சென்று கிரகஸ்தாச்சிரமத்தை அறுஷ்டித்துக்கொண்டிருந்தார். அவருக்கும் மூன்று சிஷ்யர்களுண்டு. அவர்களுள் உதங்கர் என்பவர் சிரேஷ்டமானவர். குரு பக்தியிற் சிறந்தவரென்று தால்கனாற் புகழப்பட்டவர். குரு பக்தி விஷயத்தில் உதங்கரையே எல்லாரும் உபமானமாக எடுத்துக் கூறுவார்கள். இவர் குரு பக்தியினால் சர்வ ஞானத்தையும் அடைந்து தவச்சிரேஷ்டராய் விளங்கினார்.

தரம்புத்திரர் செய்த அசுவமேத யாகத்துக்குச் சென்றிருந்த கிருஷ்ணபகவான் மீண்டுந் துவாரகைக்குப் போகும்போது இந்த உதங்கர் ஆசிரமத்தை யடைந்து, அவருக்கு வந்தனை வழிபாடுகளைச் செய்து பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது உதங்கர் “கிருஷ்ணா! நீ பாரத புத்தத்தை முன்னிட்டு அநேக பிராணிகளை அழித்துவிட்டாய். உன்னால் உலகமே அழிந்து போயிற்று என்னலாம். அதனால் நான் உனக்குச் சாபங்கொடுக்கக் கருதுகிறேன்” என்று கூறினார். கண்ணன், “தபோஹிதியே பாரத புத்தம் நடந்ததற்கு விதியே காரணம். என்னால் ஒன்றும் நடக்கவே யில்லை. பாரத புத்தத்தில் பிராணிகள் அழிந்த குற்றம் என்னுடையதன்று. விதியைக்கடக்க வல்லவர் யார்? நீர் சாயம்கொடுக்க விரும்பினாற் கொடும்.

நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன்” என்று வணக்கமாய்க் கூறினார். உதங்கர் மனமகிழ்ந்து கண்ணனை உபசரித்து விடைகொடுத்தனுப்பினார். கூட விருந்த தம்பியாகிய சாத்தியகி அண்ணனை நோக்கி “அண்ணா! இவர் யார்? இவர் உமக்குச் சாபங்கொடுக்கிறேனென்று கூறியது எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக விருக்கிறது” என்று கூறினான். கிருஷ்ணபகவான், “அப்பா! இவர்தான் குரு பக்தியிற் சிறந்த உதங்க மஹாரிஷி என்பவர். மஹா மகிமைபுள்ளவர். சபிக்கத் திறமைபுள்ளவர். நானும் சாந்தீபினி முனிவ ரிஷ்டப்படி கஷ்டமான வேலைகளை யெல்லாம் செய்து நிறைவேற்றினதி னாலேதான் மஹா மகிமையோடு புகழப்பட்டு வினங்குகிறேன். குரு பக்தியால் ஆகாதது ஒன்றுமில்லை” என்று கூறியருளினார். ஆதலால் குரு பக்தி ஒன்றுதான் சகல ஞானங்களுக்கும் காரணமாக இருக்கிறதென்று நன்கு விளங்குகிறது.

பூர்வகாலத்திலிருந்த தவச்சிரேஷ்டர்கள் எல்லாரும் குரு பக்தியா லேயே சகல சித்திகளையும் பெற்று வினங்கினார்கள். எந்த விததையை யும் குருவினிடத்திற் கேட்டே தெரிந்துகொள்ளவேண்டும். கிஞ்சிஞ்ஞர் களாகிய ஜீவர்கள் தாமே புணர்ந்துகொள்ளு மியல்பில்லாதவர்கள். முன்கூறியபடி குரு சிஷ்யர்களிடத்தில் பொருளை அபேட்சிப்பதில்லை. அவர்கள் தங்களுக்குரிய அறு * தொழில்களாலேயே ஜீவித்தார்கள். ஆகாராதிகளுக்குக் குறைவில்லாத சிஷ்யர்களும் கவலையின்றிக் குருவினா லிடப்பட்ட பணிவிடைகளைச் செய்துகொண்டு ஒதிச் சாஸ்திரங்களின் கரையைக் கண்டார்கள். பிரமசாரிய தர்மம் தவறாமல் நடந்து வந்தது. அவர்கள் குருகுலவாசஞ் செய்து சதா குருவின் சந்நிதியிலேயே யிருந்த மையால் சதாசாரப் பிரவர்த்தகர்களாகவே யிருந்தார்கள். ஒழுக்கந் தவறியவர்களைக் குருகுல வாசத்திலிருந்து விலக்கி விடுவார்கள். சிஷ்ய ரிடம் தவறு கண்ட குருமார்கள் அப்பொழுதே யவர்களைத் தண்டித்து நல்வழிப்படுத்தி வந்தார்கள். அன்ன வஸ்திரங்களுக்குக் குறைவில்லா மையால் மாணுக்கர்களுக்கு ஆசை யென்பதில்லை. சதா வேதசாஸ்திரங் களை ஒதுவதால் மனம் ஒரு நிலைப்பட்டு நிற்கலாயிற்று. மனம் வசப் படவே தெய்வசிர்தனை புண்டாயிற்று. தெய்வதியான மகிமையால் ஞான சித்தியைப் பெற்றார்கள். கல்வி யறிவும் சாஸ்திரஞ்ஞானமும் எளிதிற் கைகூடின. குருகுலவாசத்தில் கல்வியையவிட சதாசாரமே மிகுதியாகக் கவனிக்கப்படும். குருமார்கள் தமது சிஷ்யர்களுக்கு நல்லொழுக்கங் களையே புகட்டி வந்தனர். இது காரணமாகவே முன்னோர்கள் சீருஞ் சிறப்பும் பெற்றுச் சிறந்து வாழ்ந்தார்கள். (தொடரும்.)

சிவானந்தசாகாயோகீஸ்வரர்.

* 1. ஓதல், 2. ஒதுவித்தல், 3. வேட்டல், 4. வேட்பித்தல், 5. ஈதல், 6. ஏற்றல்.

பகவத்கீதை வசனம்.

(229-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

9-வது மாயாவிகார* அத்தியாயம்.

(முன் அத்தியாயத்தில் சகுணப்பிரம்ம உபாசனையால் பிரம்மலோகத்தை யடைந்த உபாசகன் அங்குள்ள போகங்களைப் புசித்தபின் கற்பார்த்தத்தில் பிரம்மஞானத்தால் முத்தியடைவன் என்று பகவான் அருளிச் செய்தமையால், “அந்தப் பிரகாரமே முத்தியடையப்படுவதா? அல்லது வேறு அந்ரிய மார்க்கத்தாலும் அடையப்படுவதா?” என அர்ச்சுனனுக்குண்டாகும் ஐயத்தை நீக்கும்பொருட்டு இந்த அத்தியாயம் தொடங்கப்படுகிறது.)

தன்பத்தை யளிக்கும் பிறவியை யொழிப்பது முன் அத்தியாயத்தில் கூறப்பட்ட கிரம முத்தியோ அல்லது அந்ரிய முத்தியுளதோ என்று அர்ச்சுனன் மனதில் உதித்த சந்தேகத்தை யறிந்த மேகவர்ணனாகிய கண்ண பிரான் பின்வருமாறு அருளிச் செய்கிறார்:—

(இப்போது பகவான் முன் கூறிய சகுணப் பிரம்மத்தியானத்திலும் ஆன்மஞானமே சாட்சாத் மோக்ஷசாதனம் என்பதை யறிவிக்கத் தொடங்குகிறார்.)

ஏ பார்த்த ! உலகிலும் சாத்திரங்களிலும் கூறா நிற்கும் சகல ஞானங்களிலும் முதன்மையானதும் அதுபவமா யறியக்கூடியதுமான ஞானத்தை, இரகசியமான பொருள்களைத் தினும் அதி இரகசியமானதை, என்னளவேனும் தன்பயில்லாததை, பல ஜன்மங்களிற் றேடிய சகல பாபங்களையும் ஒழிக்கும் உத்தம பவித்திரமாயுள்ள ஞானத்தை உனக்குரைக்கின்றேன் அறிந்துகொள்வாயாக.

அத்தகைய இணையற்ற ஆன்மஞானமானது அக்ஷயமாக (அழிவற்றதாக) உள்ளது. பல ஜன்மங்களிற் செய்த நிஷ்காம தருமங்களின் பல வடிவமானது. குருவருனால் கஷ்டமின்றி அடையத்தக்கது. ஆயினும் அதை யடையவேண்டுமென்ற சிரத்தை யில்லாதோர் என் அருளைப் பெறாமல் பிறப் பிறப்பாகிய தன்ப சாகரத்தில் உழன்றுகொண்டிருப்பர்.

[ஞானத்தை யடையவேண்டும் என்ற சிரத்தையோடு குரு முகத்தில் சிரவண மனனாதிகளைச் செய்து முயன்றால்தான் ஞானம் கிட்டும். ஏனையோர்க்கு அது அடையச் சாத்தியமானதன்று.]

(இப்போது பகவான் ஆன்ம ஞானத்தை யருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்த ! ஒருவராலும் காணப்படாத அவ்வியத்த மூர்த்தமே சொருபமாகவுடைய நான் ஜகத்களைத்தும் வியாபித்து நிற்பேன். சராசரங்களைத்தும் என்னிடத்தில் பொருந்தி யிருக்கும். ஆனால் சர்வேசுர

* இதற்கு வடநூலில் “இராஜவித்தியா ராஜகுய்ய யோகம்” என்று பெயர்.

ஹிய நானே அவற்றில் பொருந்தியிரேன். எனது அவ்வியத்த சொருபத்தை யறியாதவர்களது ஊனக்கண்ணிரு நான் இப்பிரபஞ்சத்தில் பொருந்தியிருப்பவன்போலவே காணப்படும்.

அர்ச்சுனன்:—ஏ பகவான்! தாங்கள் அவ்வியத்த மூர்த்தியாதலின் தங்களுக்குச் சகத்தில் ஸ்திதிக்கடாதேனும் சகல பிரபஞ்சத்திற்கும் தங்க னிடத்தில் ஸ்திதிக்கடும்ல்லவா?

பகவான்:—ஏ பார்த்தி! நான் சிருட்டிக்கு முன்பு ஒன்றோடும் சம்பந்தி யாமலே இருப்பேன். உலகம் கற்பிதமான தாகையால் அது என்னோடு சம்பந்தித்து நிற்காது. அற்புதமான என்றன் இயற்கையினைப் பார்ப் பாய்.

(“எனது சச்சிதானந்த சொரூபம் ப்ரபஞ்சக்கட்கெல்லாம் காரண மாகவிருந்தாலும் அவற்றில் கானிருப்பதன்றும், பிரபஞ்சங்களும் ஆரோ பமாகிய கற்பிதமாதலின் உண்மையில் என்னிடத்தில் அவை இருக்க வில்லை” என்பதாம்.)

(இப்போது பகவான் தாம் உலகிற்காதாசமாயிருக்கும் விவரத்தைத் திருட்டாந்த பூர்வகமாய் அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்தி எல்லா விடங்களிலும் சென்றுகொண்டு எல்லையிலாத அனவாய்ச் சதா சலித்துக்கொண்டிருக்கும் வாயுவானது ஆகாயத்தில் எப்படியிருக்கிறதோ, அவ்வாறே சகல பிரபஞ்சங்களும் எனது சொருபத் தில் சம்பந்தப்பட்டாலும், என்னைத்தவிர வேறொன்றினிடத்தும் தோன் றுமலும் எப்போதும் என்னிடத்திலேயே நிலைத்திருக்கின்றன.

(பிரபஞ்ச உற்பத்தியிலும் திதியிலும் தாம் அசங்கமாக விருப்பதை யருளிச்செய்த பகவான் இப்போது பிரளயகாலத்தும் தமக்கு பிரபஞ்சத் தோடு சம்பந்தமில்லை யென்பதை யருளிச்செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்தி இங்கு காணப்படும் ஆகாச முதலான எல்லாப் பதார்த் தங்களும் பிரளயகாலத்தில் முக்குண சம்பந்தமான எனது பிராகிருதியி னிடத்தே இலயமாகும். சிருட்டிகாலத்தில் அவை மறுபடி அப்பிராகிரு தியிலிருந்தே கிரமப்படி புற்பத்தியாகும். ஆகையால் உண்மையாகப் பார்க் கில் சர்வஞ்ஞான நானே பிரபஞ்சமனைத்தும் சிருட்டித்து இரட்சித்து அழிக்கின்றேன்.

(இப்போது பகவான் சிருட்டியாதிகளைச் செய்வதால் தமக்குப் பந்த முண்டாகாதென அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ! அர்ச்சுனா! நான் பலன்களில் இச்சை வைத்தல், வெறுத்தல் என் கிற வேண்டல் வேண்டாமையின்றி மித்தியாவடிவமான இச்சிருஷ்டியாதி கிருத்தியங்களைச் செய்கின்றேன். ஆகையால் அக்கருமங்கள் என்னைப் பொருந்தா. சிலந்திப் பூச்சி தன் வாயால் தூல் தூற்று அந்நூலான் தான் கட்டுண்டபடுபோல் பலன்களை யடையக்கருதி கர்மங்களைச் செய்

வோர் அக்கர்மங்களால் பந்திக்கப்பட்டு அக்கர்ம பலன்களில் சிக்கி யுழலா கிற்பர்.

[ஈசுவரனது மாயையாகிய பிரகிருதியே இப்பிரபஞ்சத்தைத் தோற்று வித்து சுகல கிருத்தியங்களையும் செய்கிறது. சூரியன் ஒரு சிந்தனையு மின்றி யிருக்க, அதன் பிரகாசத்தால் நீரிலுள்ள தாமரை மலர்வதும், தரையிலுள்ள தாமரை உலர்ந்தழிவதும், நீர் ஆவியாக மாறுவதும், ஈர வேஷ்டி உலர்வதும், கல்லில் சூடேறுவதுமாகிய பல விகாரங்கள் (அந் தந்த வஸ்துவின் நிலைமைக்குத் தக்கவாறு) உண்டாவதுபோல, ஈசுவர சந்திரான விசேஷத்தால் பிரகிருதியிடம் கிருஷ்டியாகி கிருத்தியங்கள் நிகழ்கின்றன. சேவன்கள் அவரவர் கர்மத்திற்குத் தக்கவாறு சுகதுக்கங் களை யனுபவிக்கிறார்கள். இதனால் துஷ்டநிக்கிரக சிஷ்டபரிபாலனம் செய்வதால் அரசனுக்குப் பாவபுண்ணியம் சித்திக்காததுபோல், பஞ்ச கிருத்தியங்களால் ஈசுவரனுக்கு எவ்விதப் பந்தமும் நேராத. ஈசுவரன் சூரியனைப்போல் பிரகாசித்துக்கொண்டிருப்பதை யன்றி ஒரு தொழிலும் செய்பவனல்ல. அவனிடம் செய்கையும் செய்விக்கையுமில்லை.

“செய்கையும் செய்விக்கையு மற்றிருக்கும் காந்தச்.

நிலைமையுன் அயங்கன்வந்து சேட்டிக்கு மாபோல்
செய்கையும் செய்விக்கையு மற்றிருக்கு மென்முன்
சடமான வுலகமெலாம் சேட்டை செய்யும்

* * * * * ” (கைவல்யம்)

“ஐவகைய சத்தியிஞ லைந்தொழிவா மாருயிர்க்காய்ச்
செய்யாமற் செய்யும் சிவம்”

“வாளிரவி சந்தியின் மரைமலர்ந்து வாடிடினும்
வாளிரவிச் சூண்டோ மயல்”

(பதியியல்)

(இப்போது பகவான் அவிவேகிகள் தம் உண்மையை புணராத சாதாரண மனிதனாக எண்ணுவதைப்பற்றி அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்த! சச்சிதானந்த சொரூபியாகவும்; சர்வப் பிராணிகளிடத் தும் ஆன்மரூபமாகவும் உள்ள என்னைக் காலதேச வஸ்து பரிச்சேதமற்ற பரமேசுவரனாக அறியாத அவிவேகிகள், சாதாரண மனிதனென வெண்ணி அவமதிப்பார்கள். அவர்கள் மனதின் கண் ஆசை பொருந்தியவர்களாய்க் கர்மங்களைச் செய்து நரகங்களில் சஞ்சரிக்கத் தக்கவர்களாகிய இராக் தர் முதலியோராவர்.

(இனி தம்மை யறிந்து பூசிப்போர் இத்தகையோர் என்று பகவான் அருள்கின்றார்.)

விவேக ஞானத்தால் என்னைப் பரிபூரண சொரூபியாகிய பரமேசுர னென உணர்ந்து, மனதை யடக்கிப் புலன் வழிகளில் செல்லவொட்டாது தடுத்து சதா என்னையே ஸ்மரித்துக்கொண்டிருப்போர் தேவர்களாகக் கருதப்பட்டவராவர்.

அவ்வாறு மனவடக்கத்தோடு தங்களைப் பஜிக்கும் புருடர்கள் எவ்விதமாய்ப் பஜிக்கிறார்கள் என்னும் அச்சனைச் சங்கைக்குப் பதவான் விடை யருள்கின்றார்:—

ஏ பார்த்தி! காலத்தாலும், இடத்தாலும், வஸ்துவாலும் பரிச்சின்னமாகக் கருதவொண்ணாத என்னை ஞான தரிசனத்தால் அபேதமாகவும், பலவிதமான சொரூப வணக்கங்களால் பேதமாகவும் (அன்னியமாகவும்) ஞான யோகங்களினால் உபாசனை செய்யா நிற்பர். அவர்களது தன்மையைக் கூறுதும் கேட்பாயாக.

[உபாசகர்களாகிய அதிகாரிகள் உத்தமம், மத்திமம், மந்தம் என்ற மூவகையாய்ப் பிரிக்கப்படுவர்.]

1. உத்தம அதிகாரிகள்—மனதை இந்திரியங்களின் வழிச்செல்லவொட்டாது தடுத்து ஒடுக்கி ஞான யோகத்தால் ஈசுவரனை அனந்தியமாக உபாசிப்போர்.

2. மத்திம அதிகாரிகள் — ஈசுவரனை சொரூபமாக (விக்கிரகாதி உருவங்களாக) அன்னியமாக, உபாசிப்பவர்கள். (சரியை கிரியைகளின் வழியாக ஈசுவரனைப் பஜிப்பவர்கள்.)

3. மந்த அதிகாரிகள் — சூரியன், அக்னி முதலிய தெய்வ சொரூபங்களை யுபாசிப்பவர்கள்.

[ஒருவன் சரியையில் ஈசுவரனைத் தனக்கன்னியமான சடவடிவாய்க் கண்டு வணங்குகிறான். கிரியையில் மந்திர பூர்வமாகத் துதிக்கிறான். யோகத்தில் தனக்குன்னாகவே தரிசிக்கிறான். ஞானோதயமானவனே அபேதமாய் இரண்டற்ற நிலையில் (தானதுவான நிலையில்) சாக்ஷாத்கார அனுபவத்தை யடைகிறான்.

“சரிதையிலே யீசன் சடவடிவாய் கின்றான்

கிரியையிலே மந்திரத்திற் கிட்டி—யருகிருந்தா

ஞானமிலா யோகத்தி லுன்னொளியா யேகின்றான்.

ஞானமதி னாழை னான்.”

(ஞானவினக்கம்)]

“ஏ பதவான்! இவ்வாறு பல தெய்வங்களை யுபாசிக்கிறார்களே, அந்த அதிகாரிகளையெவரும் ஈசரானிய தங்களுயே உபாசிக்கிறார்கள் என்பது எப்படி பொருந்தும்?” என்று அாச்சனன் கேட்ட சங்கைக்கு ஸ்ரீபதவான் விடை யருள்கின்றார்:—

ஏ பார்த்த:— வேதத்தில் கூறப்பட்ட அக்ஷிஷ்டோமாதிரி யாகங்களும், எஞ்ஞங்களும், பிதர்களுக்குச் செய்யும் சிரார்த்தம் முதலியவைகளும், மூலித அக்னிகளும், பிரணவாதி மகாமந்திரங்களும் யாவும் நாளை இருக்கின்றேன்.

மேலும் சகல ஜகங்களையும் இரட்சிக்கும் மாதா பிதாவும் பிதா மகரும் நானே. அவரவர்கள் முன் ஜன்மத்தில் செய்த கர்மங்களுக்குத் தக்க சக

துக்காதி பலன்களை யளிக்கும் தாதாவும் நானே. வேதங்களும் பிரணவமும் நானே. எல்லாரும் அடையும் சுவர்க்காதி பலன்களும் நானே. இருவினையின் வழியே சேவன்களைப் போஷிப்பவனும் நானே. எல்லார்க்கும் தலைவனும், எல்லாப் பிராணிகட்கும் சாக்ஷியா யிருப்பவனும் நானே.

(தொடரும்) சீடன்.

ந ட் பு.

நட்பு என்பது சிகேதெர் இருவர் அல்லது பலரிடம் குடிசொன்றும் உன்னத்தின் நெகிழ்ச்சியாம். இவ்வித நட்பு புன்சிரிப்பு முறுவல் முதலிய வெளிவேடத்தால் காட்டக்கூடியதல்ல. உன்னத்தின் அன்பாலே காட்டவேண்டியது. இதுபற்றியே நமது திருவள்ளுவரும்,

“ முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்

தகநக நட்பது நட்பு ”

என்று திருவாய்மலர்ந்தருளியுள்ளார். ஆதலால் நண்பர்கள் அவசியமாய் உன்னத்தில் அன்புகொண்டு நடந்துகொள்ளவேண்டும்.

ஒருவன் தீட்செயல்களிற் செல்லும்போது அவ்வாறு செல்லாமற் றடுத்த நல்வழிகளிற் செல்லத் துண்டிதலும், அவனுக்கு யாதாயினும் கேடுவந்த காலத்தில் அதைத் தடுக்க முயலுதலும், அது முடியாவிடின் அதனால் வருந்துண்பத்தை அவனோடுகூடத் தானும் அனுபவித்தலும், எக்காலத்தும் வேறுபாதிருத்தலும், ஆகிய இவை முதலிய நற்குணங் களை உடையவனே சிகேதன் ஆவான். மனஒற்றுமையுடையே சிகேத விருத்திக்குக் காரணமாம். பெரியவர்களுடைய சிகேதம் பிறைபோல நானொரு வண்ணமாக வளர்ந்துகொண்டு வரும். கரும்பு துனியிலிருந்து தின்பவனுக்கு மேலே தின்னத் தின்னச் சுவையை மிகக் கொடுத்துக் கொண்டு வருவதல்போல நல்லோருடைய சிகேதமும் பழகப்பழக உறுதியையும் மனமகிழ்ச்சியையும் மிகவுங் கொடுத்துக்கொண்டு வரும். இவ்வியல்புடைய சிகேதத்ததைப் பெறுதல் மிகுந்த அருமையாம்.

ஒருவரோடொருவர் சிகேதஞ் செய்தல், தகாத செயல்கள் காணப் படுமிடத்து இடித்துப் புத்திகூறி நல்வழிப் படுத்துதற்கன்றித் தம்முட் சிரித்த வினையாடுதற்கன்று. கண்டவிடத்து முகமாத் திரம் மலரும்படி சிகேதிப்பது சிகேதமன்று; மனமும் மிகும்படி சிகேதிப்பதே சிகேதமாகும்.

ஒருவருடைக் குணங்களை ஆராயாமற் சினைஞ் செய்தலாகாது. ஆபத்துக்காலத்தில் கைவிடுவோரையும், தமக்குப் பிரயோசனமுள்ள காலத்தில் வந்து உடி, அது இல்லாத காலத்தில் விட்டு நீங்குவோரையும், மூடாரையும், சொல்லொன்று செயலொன்று யிருப்போரையும் சிகேதஞ் செய்தலாகாது. இதனாலன்றோ ஒளவையாரும் “நல்லினக்கமல்ல தல்லற் படுத்தும்” என்று அருளிச் செய்தார்.

இன்பதுன்பங்களீழ்மனத்தில் அடைபட்டுக் கிடப்பதும் ஒரு பிணி

யாம். “மனக்கவலை பலக்குறைவு” மனத்தில் அடையப்பட்டிருக்கும் இன்பதன்பங்களை வெளிப்படுத்துவதே மனநோய்க்குப் பரமௌஷதம். ஆயினும் இவைகளை வெளிப்படுத்துதற்கு ஒரு போக்கு வீடு வேண்டும். அங்ஙனம் போக்குவீடு ஆகின்றவன் நண்பனே — உண்மை நண்பனிடத்தில் உன்னத்திலுள்ளதை உரைத்துக் கொள்வதால் நன்மைகள் இரண்டினவாம். துன்பம் பாதியாகக் குறையும். உவகை ஒன்றிரண்டாம் நண்பனே எதற்கும் ஏற்ற வெற்றி சூழ்ச்சி சொல்லுவதற் குரியவன்.

நீர் சேர்ந்தபாலு நெருப்பில் வைத்துக் காய்ச்சும்பொழுது நீர் சுவறு கின்றது; அதுகண்டு தன்னுடன் சேர்ந்த நீருக்கு நேர்ந்த துன்பத்தை சகிக்காது கலத்தின்மேல் பொங்கி அக்னிப்பிரவேசஞ்செய்ய முயலுகின்றது. அப்பொழுது சிறிது நீரைக் கலத்தில் தெளித்தால் ‘தம் நண்பன் உயிர்த் தெழுந்தான்’ என்று அந்தப்பால் அடங்குகின்றது. அதுபோலவே நேயன் சாமானியனானாலும் அவனுக்கு ஒரு துன்பம் வந்துற்றபொழுது உண்மை சினேகிதன் அவனுக்குத் துணை செய்யாமலிரான்.

“உடுக்கை யிறந்தவன் கைபோல வாங்கே

இடுக்கன் கனைவதாம் நட்பு”

என்று நாயனார் கூறினார்.

அதாவது ஆடை யவிழ்ந்தால் கையானது எவ்விதமாகத் துரித்த துடன் அவ்வாடையைக் கட்டிவிடுகிறதோ, அதுபோல உண்மை நண்பன் திக்கு வந்த காலத்து நண்பனைக் காப்பாற்றவே வகை தேடுவான்.

அற்றகுளத்தி னுறுநீர்ப் பறவைபோல்

உற்றழித் தீர்வா குறவல்லர் — அக்குளத்தில்

கொட்டிபு மாம்பலும் செய்தலும் போலவே

ஒட்டி புறவா குறவு.

என்பதுபோல், இழிந்தோர் பறவைகள்போல் தம் நண்பரின் செல்வமும் இன்பமும் அனுபவித்த அவர் வறுமையும் துன்பமும் அடைந்த காலத்தில் அவரைவிட்டு நீங்கிப்போய்விடுவர். உயர்ந்தோரோ, கொட்டிபு ஆம்பலும்போலத் தமது நண்பர் துன்புற்றகாலத்தில் அவரோடு துன்பத்தை அனுபவித்த அவரைவிட்டு நீங்காதிருப்பார்.

பழுக்கக் காய்ந்த இரும்போடு நீர்த்துளி சேருமாயின் நீர் என்னும் பெயரும் அழிகின்றது. அந்நீர்த்துளி தாமரையிலையின்மீது தங்கிய பொழுது அது முத்துப்போலத் தோன்றுகின்றது. மற்றும் அந்நீர்த்துளியே கடலிலுள்ள இப்பியின் வாயில் விழுமானால் அது அரசரும் விரும்பிக்கொள்ளும் அரிய விலையுள்ள ஆணிமுத்தாகின்றது. இவ்வாறே கமது கட்டை யாரிடம் வைக்கிறோமோ அதற்குத் தக்க பலனே புண்டாகும். இதற்காகவே “சேரிட மறிந்து சேர்” என்றனர் ஆன்றோர். அதம, மத்திம, உத்தமர்களுடைய சினேகமும் இதுபோலத்தா னிருக்கின்றது. மூடருடைய சினேகம் எல்லாத் திமைகளையும் உண்டாக்குதலாலும்,

அறிவிற்கெந்த பெரியாருடைய சிநேகம் எல்லா நன்மைகளையும் உண்டாக்குதலாலும் சிறியாரோடு சிநேகஞ் செய்தலைக் கைவிட்டுப் பெரியாரோடு சிநேகஞ் செய்தல் வேண்டும். இச்சிநேகத்தால் உடையானுக்கு எவ்வகைப்பட்ட இடர்களும் நீங்கி, எல்லா நன்மைகளும் தாமே உண்டாகும்.

“ அழிவினைவரீக்கி ஆறுய்த் தமிழின்கண்

அல்ல லுழப்பதாம் நட்பு ”

எனவும் திருவள்ளுவர் கூறினார்.

ஆகையால் மானிடராகப் பிறந்த நாமெல்லோரும் நட்பினராய் ஒத்து வாழ்வோமென்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை இறைஞ்சுகின்றோம்.

தி. பொ. மாணிக்கவாசகம், வரகோரி.

வாசகசாலைகள்.

ஒரு தேசமோ அல்லது ஒரு மனித வகுப்பினரோ ஸகல வழிகளிலும் முன்னேற்றமடைந்து சீர்பெற்று விளங்குவதற்கு அவர்கள் அறிவையடையவேண்டிய தவசியம். அதுமட்டுமல்ல; அவர்கள் தங்கள் அறிவை மென்மேலும் விசாலப்படுத்திக் கொள்வதும் அவசியமே. இப்படி ஜனங்களுக்குள் அறிவைப் பரவச்செய்து அதை விருத்தியாக்கும்படி செய்ய அனேக சாதனங்களுண்டு. அச்சாதனங்களில் பொது வாசகசாலைகள் ஏற்படுத்துவது ஒன்றாகும்.

வாசகசாலை யென்பது அறிவை சூட்டும் தூல்களும், பலவிதமான புஸ்தகங்களும், முக்யமான தேசப் பத்திரிகைகளும் கொண்டு பொது ஜனங்களின் உபயோகத்திற்கு ஏற்படுத்தப்படு மோரிடம். சாதாரணமாக புஸ்தகங்களுள்ள எல்லாவித புஸ்தகங்களும் அடங்கி யிருப்ப தவசியம். தாய்ப் பாவையிலுள்ள புஸ்தகங்களும், ஸம்ஸ்கிருதம், ஆங்கிலம் முதலிய வேறு பாவையிலுள்ள புஸ்தகங்களும் இருக்கவேண்டும். இன்னும், வாசகசாலை யென்றால், குறைந்தது ஒன்று இரண்டு பத்திரிகைகளையாவது வரவழைத்தல் அவசியம்.

இப்பேர்ப்பட்ட வாசகசாலையை நடத்துவது ஒருவரால் எளிதில் முடியாது. ஏனெனில், நடத்துபவர் மிக்க செல்வவந்தராய் இருந்தாலன்றி, புஸ்தகங்களை வாங்குவதற்குப் பணம் செலவழிப்பது கஷ்டமாய் இருக்கும். ஆகையால் நான்கு அல்லது ஐந்துபேர்கள் கூட்டுறவாகச் சேர்ந்துகொண்டு பொதுஜன நன்மைக்காக வாசகசாலையை ஏற்படுத்தல் வேண்டும். ஒவ்வொருவரும் தங்களாலியன்றவாறு பணம் கொடுத்து புஸ்தகங்களை வாங்கவேண்டும். முக்யமான பத்திரிகைகளையும் வரவழைப்ப தவசியம். வாசகசாலையைக் காலை மாலை ஆகிய இருவேளைகளிலும் திறந்து வைக்கலாம். குறைந்தது, மாலை சுமார் 3 - மணிமுதல் 8 - மணி வரையில் திறந்து வைப்பது அவசியம். ஏனெனில், அனேக மாய் மனிதர்கள் அவ்வேளைகளில்தான் ஒழிவுபெற்று வாசகசாலைக்கு

வருவார்கள். இப்படி ஒரு நல்ல வாசகசாலையை ஸ்தாபித்து விட்டால் அதனால் பொது ஜனங்களுக்கு எவ்வளவோ நன்மையுண்டு.

சில இடங்களில் வாசகசாலையின் பிரயோஜனத்தை யடைவதற்கு மாதம் மாதம் சந்தாத்தொகை ஏற்படுத்தி யிருக்கிறார்கள். சந்தாத்தொகை செலுத்தும் அங்கத்தினர்தான் வாசகசாலைக்குச் செல்லலாம் என்று விதி ஏற்படுத்துகிறார்கள். இந்த ஏற்பாடு வாசகசாலையின் அபிவிருத்திக்கு ஏதுவாயிருந்தாலும், தற்காலத்தில் சந்தாத்தொகை ஏன் தேர்படுத்திவிட்டால் ஜனங்கள் சேருவது கஷ்டம். காசுகொடுத்து வாசகசாலையின் அங்கத்தினராகச் சேரப் பிரியப்படார்கள். ஆகையால், பொதுஜன நன்மையையே லக்ஷியமாகக்கொண்டு 'இலவச வாசகசாலைகளையே' ஏற்படுத்துவது தேசாபிமானிகளான தனவந்தர் செய்யத்தக்க காரியம்.

சில இடங்களில் இவ்வளவு உத்தமமாக, சிலர் கூட்டுறவாகச் சேர்ந்து கொண்டு புத்தகங்களையும் பத்திரிகைகளையும் வரவழைத்து வாசகசாலையை ஏற்படுத்துவது கஷ்டமான காரியமாயிருக்கலாம். அப்படி இருந்தாலும், ஒருவரே தம்முடைய செலவில் ஒன்றிரண்டு தினசரிப் பத்திரிகைகளையும் வாரமாதாந்தரப் பத்திரிகைகளையும் மட்டும் தருவித்து அவைகளைக்கொண்டு வாசகசாலை ஏற்படுத்திப் பொதுஜன நன்மையைச் செய்வது மிகவும் சிலாக்யமே. "ஒன்றுமில்லாததற்குக் கொஞ்சமிருந்தாலும் நல்லதே" (Something is better than nothing) என்னும் பழமொழிப் பிரகாரம், கையில் இருப்பதைக் கொண்டு பொது ஜன நன்மைக்காக வாசகசாலைகள் ஏற்படுத்துவது மிகவும் நல்லதே.

பத்திரிகைகளைப்பற்றி ஒரு விஷயம் இவ்விடம் சொல்லவேண்டியிருக்கிறது. அனேக வாசகசாலைகளில் சீமையிலிருந்து வரும் (Punch) 'பஞ்ச்' முதலிய அதிகப் பிரயோஜனமில்லாத பத்திரிகைகள் அதிகமாக வரவழைக்கப்படுகின்றனவே யன்றி, நம் நாட்டில் வெளியிடப்படும் பத்திரிகைகள் ஆதரிக்கப்படுவதில்லை. இதேதோ வீண்மயக்கம்! நமது நாட்டிலேயே, எவ்வளவோ அறிவை யளிக்கும் சிறந்த வார மாதாந்தரப் பத்திரிகைகளிருக்கும்போது, கிரந்தரமான விஷயமொன்றுமே அடங்கி யில்லாத (Punch) முதலிய மேல் நாட்டுப் பத்திரிகைகளை மட்டும் வரவழைப்பது அழகல்ல. நம் நாட்டு தேசியபத்திரிகைகளை ஆதரிப்பதே மிகவும் அவசியம். ஜனங்களுக்காகப் பாடுபட்டு உழைத்து வரும் பத்திரிகைகளை நாம் ஆதரிக்கவேண்டாமா? உதாரணமாக, "ஹிந்து," "ஸ்வராஜ்யா," "சுதேசமித்திரன்" முதலிய பத்திரிகைகளை நாம் ஆதரிக்கலாம். ராஜ்ய விஷயங்களிலே கலக்காது, ஜனங்களினுடைய கௌரவத்தையும் முன்னேற்றத்தையுமே கருதி, ஜனாசாரம், மதம் முதலிய விஷயங்களில் பாடுபட்டு உழைத்துவரும் நமது "ஆனந்தபோதினி"யைப் போன்ற பத்திரிகைகள் ஆதரிக்கப்படவேண்டியது மிகவும் அவசியம்.

நிற்க, இப்பேர்ப்பட்ட வாசகசாலைகளின் பிரயோஜனங்களைப்பற்றிக் கொஞ்சம் கவனிப்போம். முதல் முதல் ஒரு வாசகசாலை இருப்பதினால் ஜனங்களுக்கு கல்வி அபிவிருத்தி உண்டாகிறது. அடிக்கடிபோய்ப் பல வித புஸ்தகங்களை எடுத்துப் படிப்பதனால் பற்பல விஷயங்களை அறிந்து ஞானம், விவேகம், அறிவு முதலியவைகளை விருத்திசெய்துகொள்ள ஏது ஏற்படுகிறது. ஆகவே, பொது ஜனங்களின் கல்வி விருத்தியடைகிறது. இரண்டாவதாக, பத்திரிகைகளைப் படிப்பதனால் உலகத்தில் நடக்கும் விவகாரங்களை அறிகிறோம். மனிதவாழ்க்கையின் பல துறைகளிலும் ஏற்படும் மாறுதல்களும், சீர்திருத்தங்களும், நாகரிக அபிவிருத்தியும் நமக்குத் தெரியவருகின்றன. அதனால், நாமும் நம்மை முன்னேற்றிக்கொள்ள வேண்டி அவைகளில் வேண்டியவைகளைக் கைக்கொண்டு அனுஷ்டிக்கிறோம். இதுமட்டுமல்ல. பெரிய ராஜ்ய மதவிஷயங்களில் பல பிரமுகர்களினுடைய அபிப்பிராயங்களும், விவாதங்களும் நமக்குத் தெரிய ஏது வுண்டாகிறது. இப்படியாக, நாம் இருந்த விடத்திலேயே இருந்து கொண்டு, வாசகசாலையி னுதவியால், கல்வி, அறிவு, ஞானம், விவேகம் முதலியவைகளை வேண்டுமெனவும் விருத்தி செய்துகொள்வதுமன்றி, உலக நடவடிக்கைகளை யெல்லாம் அவ்வப்பொழுது அறிந்துகொண்டிருக்கிறோம். இப்படி வாசகசாலையானது ஜனங்களை எல்லா விஷயங்களிலும் முன்னேற்றமடையும்படி செய்கிறது. ஒவ்வொரு பட்டணம்தோறும், கிராமம்தோறும் இப்பேர்ப்பட்ட வாசகசாலைகள் இருந்தால், நமது நாட்டிற்கே ஒரு பெரிய நன்மை. நமது நாடு முழுதும் ஸகல விஷயங்களிலும் முன்னேற்றமடைந்து, மேலான ஸ்திதியைப் பெற்று விளங்குமென்பதற்கையயில்லை.

R. நாராயணஸ்வாமி, தஞ்சாவூர்.

குறிப்பு:—நமது நண்பர் கடறியபடி வாசகசாலைகளுக்குப் பொருள் வேண்டிய தவசியமே. பணயில்லாமல் எக்காரியமும் நடவாது. பத்திரிகைகளை வரவழைக்கவும் புத்தகங்கள் வாங்கவும் பணம் வேண்டும். ஒருவரே அதைச் சமாளிக்க முன் வருவது கடினம். பணமிருந்தால் மனமிராது. மனமிருப்பவரிடம் பணமிராது. அதிலும் நம் நாட்டிலுள்ள செல்வவந்தரில் பெரும்பாலர் ஒரு பெரிய அதிகாரி வருவதாயின் அவரை வரவேற்க 500 ரூபாய் வேண்டுமாயினும் வலியக் கொடுத்துத் தமது கரத்தால் அந்த அதிகாரிக்குப் பூமாலைகுட்டிம்கொளவம் கிடைத்தால் சொர்த்தமே கிடைத்ததாக மகிழ்வார்கள். இன்னும் ஒரு பட்டம் கிடைப்புதாயின் ஆயிரக்கணக்காய்க் கொடுப்பார்கள். தாய் நாட்டின் பொதுநலத்திற்கென்று கேட்டால் அது பயனற்ற செலவெனக் கருதுவார்கள்.

ஆகையால் தேசமுன்னேற்றத்தில் அக்கரையுடைய அபிமானிகள் சிலர் ஒன்றுசேர்ந்து நிலையான சந்தாதாரர்களாய் இருந்து வாசகசாலையைத் தாபித்து நடத்தவேண்டும். அவர்களுக்கு அங்குள்ள புத்தகங்களை ஒவ்வொன்றாக வீட்டிற்கு எடுத்துப்போய் வாசிப்பதுபோன்ற சில உரிமை

கன் இருக்கவேண்டும். வாசகசாலைக்கு வந்து புத்தகங்களுையோ பத்திரிகைகளையோ வாசித்துப்போக விரும்புகிறவர்களுக்கு சொல்ப சந்தா ஏற்படுத்தவேண்டும்.

இவ்வளவோடு நடந்தாலும் அதில் சேர்ந்திருக்கும் கூட்டத்தாரின் சுயநலமாகவே முடிகிறது. எம் தாய் காட்டின் முன்னேற்றத்திற்காகப் பாடுபடவேண்டுமாயின்,

1. தினம் மாலை 6-மணிக்குமேல் ஒரு மணி நேரமாவது கைத் தொழிலாளிகள், ஏழைகள் முதலிய பாமார்க்குக் கல்வி இலவசமாய்க் கற்பிக்கவேண்டும். கற்பிக்கும் தொழிலைத் தேசாபிமானமுடைய வாசகசாலை அவயலிகள் வாரமொரு முறை ஒவ்வொருவர் முறையாய் ஏற்றுக் கொள்ளலாம்.

2. பாமார்க்குட்ப் பத்திரிகையிலுள்ள முக்கிய விஷயங்களை வாசித்துக்காட்டி அவர்களுக்குத்தேச பக்தியும், எம் தாய் காட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு நாம் செய்யவேண்டிய தின்னதென்ற விஷய வுணர்ச்சியும் உண்டாகுமாறு செய்யவேண்டும்.

இத்தகைய காரியங்களைச் செய்தால்தான் வாசகசாலைத் தாபித்து நடத்துவது பொதுநல ஊழியமாகிய தேசத் தொண்டாரும்.

பத்திரிகாசிரியர்.

அம்பாலிகை அல்லது அதிசய மாணம்.

(238-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

ஆனந்தலிங் பவானியை நோக்கி “பயப்படாதே. சந்தடி செய்யாமல் தரையில் உட்கார். நான் சங்கதி தெரிந்து வருகிறேன்” என்று கூறிவிட்டுப் புறப்பட்டான். அவன் மடியிலிருந்த தன் கைத்துப்பாக்கியைக் கையில் பிடித்துக்கொண்டு மெதுவாய் அம்மனித னிருக்கு மிடத்தை நோக்கிச் சென்றான். கிட்டே செல்லச் செல்ல அம்மனிதன் என்னவுகூட அசைவின்றி யிருப்பதாய்த் தெரிந்தது. ஆனந்தலிங் ஒரு சமயம் இது எதிரிகளின் சதியாலோசனையா யிருக்கக் கூடுமென்று மிக்க எச்சரிக்கையோடு இன்னும் நெறுங்கினான். அப்போதும் அம்மனிதன் அசையவில்லை. சற்று சந்தடிசெய்து பார்த்தான். அப்போதும் அவன் அசையவில்லை. கொஞ்சம் அதிகமாகவும் சத்தம்செய்து பார்த்தான். அவன் அசையவேயில்லை. கடைசியில் அருகிற்சென்று அவன் தோலைப் பற்றினான். அப்போதும் அசையவில்லை. குனிந்து அவன் முகத்தைப் பார்த்தான். உடனே சங்கதி தெரிந்துவிட்டது. அவன் பிணமாயிருக்கிறான். அதோடு அங்கு தோய்ந்திருந்த இரத்தக் கறைகளால் அவன் கொல்லப்பட்டான் என்றும் தெரிந்துகொண்டான்.

4-வது அத்தியாயம்.

ஆனந்தலிங் முன் யோசனை யுடையவனாதலால் சுவத்தை யப்படியே அசைக்காமல் விட்டுவிட்டுத் திரும்பி பவானியிடம் வந்தான். அவன் “அய்யோ அந்த ஆள் இன்னும் அங்கேயே யிருக்கிறானே” யென்றான்.

ஆனந்த்:—“ஆம் அது சுவம்” என்றான்.

அதைக் கேட்டதே யவன் திடுக்கிட்டு “ஐயோ!” என்றான்.

ஆனந்த்:—“வா! அவன் உனக்குத் தெரிந்தவனா பார்ப்போம்” என்று அவனை யழைத்துக்கொண்டு சென்றான்.

இருவரும் சுவம் இருக்குமிடத்திற்குச் சென்றதும் ஆனந்தலிங் சுவத்தின் முகத்தை திருப்பிக்காட்டி இவன் யார் தெரிகிறதாபார் என்றான். பவானி யம்முகத்தைக் கண்டதே அலறிப் பின்னிடைய்தான். ஆனந்தலிங் “அவன் யார் தெரிகிறதா?” என்று கேட்டான். அம்மாதும் தெரியும். இவன் பெயர் அச்சுதன் இவன் என் தாயார் இறந்த போது மரணசாசனம் எழுதிய லாயருடைய குமாஸ்தா” என்றான்.

ஆனந்த்:—கறப்பண்ணன் இக்கொலையால் அனுசுலமடைவானல்லவா?

பவானி:—“ஆம் அப்படித்தான். அதோ பார்” என்று இறந்தவன் தேகத்தில் காயம்பட்டிருந்த விடத்தைக் காட்டினான்.

அவன் அணிந்திருந்த உட்சட்டையின் பொத்தான்கள் கழற்றப்பட்டிருந்தன. அவன் ஹிருதயத்தில் ஒரு சன்னமான ஈட்டியால் நேராய்க் குத்தப்பட்டிருந்தது.

பவானி “இது மலையாளத்தான் வேலை” என்றான்.

ஆனந்த்:—அப்படியா?

பவானி:—“ஆம்” என்றான்.

ஆனந்தலிங் அதன் உளவு ஏதாவது அகப்படுகிறதாவென்று கவனித்தான். அதற்குள் அம்மாதும், “அந்தோ சுவப்பெட்டியிலிருக்கும் உயிர்ப் பிராணியை மறந்துவிட்டாயே” என்றான்.

ஆனந்தலிங் ஆம் ஆம் என்று உடனே அவனை யழைத்துக்கொண்டு அம்பாலிகையின் சுவக்குழிக்குச் சென்றான்.

இருவரும் அங்கு சென்று நின்றதும் ஆனந்தலிங் சுவக்குழியின் கதவைத் தொட்டுப் பார்த்தான். அது பூட்டப்படாமலிருந்தது. அதைக் கண்டதே மிக்க வியப்படைந்து, “ஆ! காரியம் மிஞ்சிவிட்டது” என்றான். பவானி, “என்ன? என்ன?” என்றான்.

ஆனந்தலிங் “வந்துபார்” என்று கூறிக்கொண்டே கதவைத் திறந்து உள்ளே சென்று தன்னிடமிருந்த இரார்தலைத் திறந்தான். இவர்கள் கண்முன் சுவப்பெட்டி யிருந்தது.

பவானி சந்தோஷமடைந்து “ஆ பெட்டி யிதோ விருக்கிறது” என்று ஆவலோடு கூறினான்.

ஆனந்த்:—“இரு பார்ப்போம்” என்றான். அவன் மனதில் சுவப்பெட்டி யிருந்தாலும் உள்ளே யொன்றுமிராது என்றே எண்ணிக்கொண்டு ஒரு கையால் அப் பெட்டியை யழுத்தான். அது பளுவா யிருப்பதைக் கண்டதே யவனும் மிக்க வியப்படைந்துவிட்டான்.

பெட்டியை மெதுவாய் இழுத்துவந்து இராந்தலைப் பவானியிட மளித்து தன்னிடமிருந்த ஒரு திருப்புளியை யெடுத்து பெட்டியின் மேல் பலகையைக் கழற்றினான். இருவரும் உடனே உள்ளே யிருந்த உருவத்தை நோக்கினார்கள். உடனே இருவரும் வீறிட்டலறி “இதென்ன அதிசய கோரம்” என்றார்கள்.

அப்பெட்டியில் ஒரு பெண்ணின் சுவமே யிருந்தது. ஆனால் அது முகம் புடைசிறிமடைந்து மிக்க அகோர மாறுதலடைந்திருந்தது. தலையாயிரம்மட்டும் அம்பாலிகையின் கூந்தலைப்போலவே செழித்து வளர்ந்திருந்தது.

பவானி ஆனந்தலிங்கின் பக்கத்திலிருந்து அவ்வுருவத்தை புற்றுப் பார்த்து “இது இறந்த தேகம்தானே?” என்றான்.

ஆனந்த:—ஆம்.

பவானி:—“அய்யோ! இவன் சுவப் பெட்டிக்குள் இருக்கும்போதே ஸ்மரணை வந்து விட்டது. காற்றில்லாததால் மூச்சு தினிரி மிக்க பரிதாபமாய் இறந்துபோயிருக்கிறான்” என்றான்.

ஆனந்த:—இவ்வளவு விகாரம் இதற்குள் எப்படி புண்டாய்விட்டது.

பவானி:—பெட்டியிலிருக்கும்போதே ஸ்மரணை வந்துவிட்டதால் மூச்சு விட முடியாமல் இரத்தம் முகத்திலேறி யங்கேயே நின்றதுவிட்டது.

ஆனந்த:—ஒருக்காலுமில்லை, இவன் செத்து ஒருவாரமாய் விட்டது.

பவானி:—ஒருக்காலுமில்லை.

ஆனந்த:—இல்லை நான் கூறுவது உண்மை.

பவானி:—அப்படியாயின் இது அந்த மலையாளத்தான் செய்த சாமர்த்தியம்.

ஆனந்த:—இது அம்பாலிகையின் சுவமல்ல.

பவானி:—இல்லை. ஒருக்காலுமில்லை நான் பிரமாணிக்கம் செய்வேன். இது அவளுடைய தேகமே.

ஆனந்தலிங் அதைப்பற்றி யொன்றும் கூறாமல் “சரி இனி நமக்கு இங்கே ஒரு வேலைபுயில்லை. வா போவோம்” என்று கூறிவிட்டுச் சுவப் பெட்டியின் மேல்மூடியை முன்போலவே ஆணிகைத்து தைத்து அதை யிருந்த விடத்தில் வைத்துவிட்டு சுவக்குழியைவிட்டு வெளிவந்து கதவைப் பழையபடியே மூடிவிட்டான்.

பிறகு பவானியை நோக்கி “நீ யிங்கேயே நின்றுகொண்டிரு. ஓரடி இதை விட்டு நகராதே. நான் வருமட்டும் இங்கேயே யிரு பத்திரம்” என்றான்.

பவானிக்கு ஒன்றும் வினங்கவில்லை யாதலால் “ஏன் என்னை யிங்கேயே நிற்கச் சொல்கிறாய்?” என்றான்.

(தொடரும்)

ஆரணி-குப்புசாமி முதலியார்.

ஒரு கற்புள்ள மாது.

ராமநாதபுரம் ஜில்லா மாணுதரைத் தாலுக்கா ஆண்டு கொண்டான் என்ற கிராமத்தில் பன் அல்லது ருடம்பன் என்ற சாதியைச் சேர்ந்த கறுப்பெண்பவன் தனது மனைவியான பெரிய கறுப்பி என்பவன் வியபிசாரம் செய்துவிட்டதாக ஒருவன் வார்த்தையைக்கேட்டு அவளை வெட்டிப் போனான். அப்போது அவன் சுற்றத்தாரும் பிறரும் நூற்றுக் கணக்கானவர் கூட்டம் கூடி விசாரித்தார்கள்; அவன் வியபிசாரம் பண்ணினதேயில்லை யென்று பஞ்சாயத்தார் முன்னிலையில் சத்தியமாகக் கூறினான். அதைக் கணவன் அங்கேரியாது கொழுவை அக்கினியில் பழுக்கக் காய்ச்சி அந்தக் காய்ந்த கொழுவை எடுத்துக் கையில் கொடுத்தால்தான் கம்புவேன்; இல்லாவிட்டால் இவளை வெட்டிவேன் என்று கூறினான்; அவன் அப்படியே செய்வேனென்று பஞ்சாயத்தார்கள் முன் நெருப்பில் இரும்புக் கொழுவைக் காய்ச்சிக் கையிலெடுத்ததுக் கொண்டுவந்து கணவன் கையில் கொடுத்தான். அவன் அதன் ருட்டைச் சகிக்க சத்தியில்லாத வனாய் பயந்து வாங்கவில்லை. அவன் மனைவியைப் பொதுஜனங்கள் யாவரும் பூசித்து அவளைச் சந்திரமதி யென்று போற்றினார்கள். (இ-சா.)

நூறிப்பு :—இத்தகைய கற்புடைய மாதர்கள் இப்போதும் நம் காட்டில்லாமலில்லை. சில வருடங்களுக்குமுன் வட ஆற்காடு ஜில்லாவில் ஒரு உத்தமி காயும் எண்ணெயில் கைதோய்த்திருக்கிறான். கற்பின் மகிமைக்கு அளவில்லை யென்பதை நம் நாட்டுச் சகோதரிகள் மறக்கலாகாது.

பத்திரிகாசிரியர்.

பகிரங்கப் புத்தகாலயம்.

தஞ்சாவூர் அரண்மனையிலுள்ள புத்தகாலயம் பதினாறாம் நூற்றாண்டின் பிற்பாகத்தில் நாயக்க அரசர்கள் ஆண்டகாலத்தில் தாபிக்கப்பட்டது. அதற்கு “தஞ்சாவூர் சரபோஜிமகாராஜா சரஸ்வதி மஹால் புத்தகாலயம்” என்று பெயர். அது சரபோஜிமகாராஜாவின் உருவச்சிலை அமைக்கப்பட்டிருக்கும் நாயக்கர் தர்பார் ஹாலுக்கு எதிரிலிருக்கிறது.

இப்புத்தகாலயத்தில் ஓலையிலும் கடிதத்திலும் எழுதியவைகளாக சுமார் இருபத்தையாயிரம் நூல்கள் இருக்கின்றன. இவை தேவநாகரி, நந்திராகரி, தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம், கிரந்தம், வங்காளி, உரியா பாஷைகளில் இருக்கின்றன. இவற்றில் ஏறக்குறைய எல்லாவித சாத்திரங்களைப்பற்றிய நூல்களும் இருக்கின்றன. பெரும்பாலான நூல்கள் வடமொழியிலேயே புள்ளன. இவையன்றி 5000 ஆங்கிலம், பிரெஞ்சு, ஜர்மன், லாடின, கிரீக், இட்லி பாஷைப் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. அவைகள் 19-வது நூற்றாண்டின் முற்பாதியில் மேல் நாட்டில் பிரசுரிக்கப்பட்டவை. இவையன்றி விசேஷமான தேச விஷயங்களைப்பற்றிய அச்சப் பிரதிகளும், சித்திரப்படங்களும் சேகரம்செய்து வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பூர்வீகத்திலேயே நம் நாட்டில் இத்தகைய விவகாரங்களுண்டாகியிருந்தன.

உலகிலுள்ள பெரிய வாசக சாலைகள்.

இங்கிலாந்திலுள்ள பிரிடிஷ் பொருட் காட்சிச்சாலையிலிருக்கும் வாசகசாலையில் 40 இலட்சம் புத்தகங்களிருக்கின்றன.

பாரிஸிலுள்ள ஜாதீய வாசகசாலையில்—30 இலட்சம் புத்தகங்களுள்.

அமெரிக்கா ஐக்கிய மாகாணங்களில் வாஷிங்டன் நகரிலுள்ள காங் கிரஸ் வாசகசாலையில் 25 இலட்சம் புத்தகங்களிருக்கின்றன.

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

உத்தரோத்தகாரிஸ்ர மாசிமீ—கலி 5025-சாலிவாகனம் 1846
பசலி 1333—கோல்லம் 1098-99—ஹிஜரி 1342
இங்கிலீஷ் 1924ஸ்ர பிப்ரவரிமீ—மார்ச்சுமீ

மாசிமீ	பிப்ரவரி	வாரம்.	திதி.	நக்ஷத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	18 புத	அ	20-43	✖.கிரு37-0	அ37-0சித்	கிருத்திகை
2	14 வியா	வ	26-53	ரோ44-0	மா60	மதவநவமி, பூமிதாநந்தர்.
8	15 வெ	த	32-8	மிரு50-18	சித்60	தீர்த்தம்
4	16 சனி	ஏ	36-13	திரு55-13	சித்60	நாமகரணம் காதுகுத்த
5	17 ரா	து	38-48	புன58-48	சித்60	மதவசர்வ ஏகாதசி
6	18 திங்	கி	39-53	பூச60	சித்60	பீஷ்மதுவாதசி
7	19 செவ்	ச	39-25	பூச0-50	சித்60	பிரதோஷம், சர்வ முகூ
8	20 புத	௦	37-40	ஆமி1-23	சித்60	ர்த்தம்
9	21 வியா	பி	34-40	மக0-38	அ0-38சித்	மீனாயனம் நா-52-0
10	22 வெ	து	30-25	பூர58-48	சித்56-8அ	மாசிமகம், பெளர்ணமி
11	23 சனி	தி	25-40	உத்56-8	மா60	மாசபருணம்
12	24 ரா	ச	20-18	அஸ்52-38	சித்60	[முகூர்த்தம்
18	25 திங்	ப	14-43	சித்48-53	அ15-3சித்	தானியம் வாங்க, சர்வ
14	26 செவ்	செ	8-55	சுவா45-3	மா41-33சி	சுக்
15	27 புத	சப்	3-25	அனு37-30	சித்60	குரி
16	28 வியா	வ	58-5	கேட34-10	பி34-10சி	கே
17	29 வெ	த	48-35	மூல81-13	அ31-13பி	12உத-செ
18	1 சனி	ஏ	44-43	பூரா28-53	சித்60	17உகும்-புத
19	2 ரா	து	41-33	உத்27-13	அபி60	புத
20	8 திங்	கி	39-13	திரு26-20	அ26-20சி	20உமே-சுக் ராகு
21	4 செவ்	ச	37-53	அவி26-20	சி26-20ம	குரு
22	5 புத	●	37-35	சதை27-28	சி27-28அ	செ
28	6 வியா	பி	38-38	பூரட29-48	சித்60	சனி
24	7 வெ	து	40-53	உத்33-15	சி33-15அ	மஹா சிவராத்திரி
25	8 சனி	தி	44-28	ரேவ-38-3	ம38-3சித்	சர்வத்திர அமாவாசை
26	9 ரா	ச	49-10	அசு43-55	சித்60	பால்குணசுத்தம்
27	10 திங்	ப	54-43	பரணி50-40	சி50-40ம	சந்திர தரிசனம். 4-ம் பி
28	11 செ	செ	60	✖.கிரு58-0	சித்58-0அ	ரைபோல் தோற்றம்
29	12 புத	செ	0-53	ரோ60	சித்60	பிரயாணம் விலக்க
						ஸரந்த, மாச சதுர்த்தி வி
						ரதம், சர்வ முகூர்த்தம்
						அடுப்புவைக்க [ருக்
						கிருத்திகை, கிருதினஸ்பி
						கிருதின ஸ்பிருக், சர்வ
						முகூர்த்தம்

உ
தும்
பரப்பிரஹ்மணை நம

ஆனந்தபோதினி

“ எப்போரு ளேத்தன்மைத் தாயினு மப்போருண்
மேய்ப்போருள் காண்ப தறிவு ”—திருவள்ளுவர்.

(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி	}	ருத்ரோத்காரினு மாசிமீகல	}	பகுதி
9		1924னு பிப்ரவரிமீ 13உ		8

கடவுள் வணக்கம்.

இமையளவு போகையொரு கற்பகா லம்பண்ணு
மில்லுலக மெவ்வுலக மோ
என்றெண்ணம் வருவிக்கு மாதர்நிற் றின்பமோ
வென்னின்மக மேரு வாக்கிச்
சுமையெடுமி னென்றுதான் சும்மாடி மாயெமைச்
சுமையாளு மாக்கி நாளும்
தர்ப்புத்தி பண்ணிபுன நற்புத்தி யாவையும்
குறையிட்டு டிந்தர ஜாலம்
அமையவொரு கூத்துஞ் சமைந்தாடி மனமாயை
யம்மம்ம வெல்ல வெளிதோ
அருன்பெற்ற பேர்க்கெலா மொளிபெற்று சிற்கும்
தருனோவ லாது மருனோ
சமயநெறி காணாத சாக்ஷிந் குஞ்ஞமமாத்
தமியனேற் குளவு புகலாய்
சர்வபரி பூரண வகண்டதத் துவமான
சச்சிதா னந்த சிவமே.

(1)

யான்ற னெனலறவே யின்பகிட்டை யென்றருணைக்
கோன்ற னுரைத்தமொழி கொள்ளாயோ—தோன்றி
யிழுக்கடித்தாய் நெஞ்சேகி யென்கலைகள் சோர
வழுக்கடிக்கும் வண்ணுர்போ லாய்.

(2)

எங்குஞ் சிவமே யிரண்டற்று சிற்சினெஞ்சே
தங்குஞ்சுககீ சலியாதே—யங்கிங்கென்
றெண்ணுதே பாழி விறந்து பிறந்துழலப்
பண்ணுதே நானுன் பரம்.

(8)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

இமைவளவு போது = ஒரு இமைப்பொழுது.

ஒரு கற்பகாலம் = பிரம்மாவின் ஆயுட்காலம். 2000 - சதாயுகம் பிரம்மாவிற்கொருநாள் என்றும், அத்தகைய 80 நாள் ஒரு மாதம் என்றும், அத்தகைய மாதம் 12 ஒரு வருடமென்றும், அப்படி தூறு வருடம் பிரம்மனுக்கு ஆயுள் என்றும் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

மாதர் சிற்றின்பம் = பெண்ணுடை.

[பிறப்பு இறப்பிற்குக் காரணமாக இவ்வுலகில் மனிதனுக்குள்ள ஆசைகள் மண்ணாசை, பெண்ணாசை, பொண்ணாசை என மூன்றாகப் பிரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றில் பெண்ணாசையே மிகக் கொடிதாதலின் அதை மட்டுமே கூறினர். மனிதனுடைய இவ்வுலகபோகங்களினைத்திற்கும் ஸ்திரீயே மூலாதாரமா யிருக்கிறான்.]

“பாரியை யுடையான் யாவன் அவனுக்கே பற்றும் போகம்
காரியை யில்லா தாற்குப் போகத்தின் கலனெக் குண்டாம்
காரியை தன்னை நீங்கில் கருத்துறு ஜகத்து நீங்கும்
பேரியற் சகத்து நீங்கில் பிறிவில் பேரின்ப முண்டாம்”

என வசிஷ்டர் வாசிட்டத்திற் கூறியருளினார்.

ஒருவன் ஸ்திரீயை விச்சிப்பதால் குடும்ப பாகம் தாங்கொணாததாகிறது. குடும்பத்தைக் காப்பாற்றுவதற்காகப் பொருள் தேடுவதினாலேயே இவன் காலமெல்லாம் செலவழிக்கப்படுகிறது. போதிய பொருள் கிடைக்காவிடின் கடன்பட்டுத் துன்பத்தை யனுபவிக்க நேர்கிறது. குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர்க்கு யாதேனும் துன்பம் நேரின் இவன் தீராத வியாகூலத்தை யடைகிறான். சில சமயங்களில் குடும்பத்தில் நேரிடும் இக்கட்டுகளை நீக்குவதற்காக, பொய்கூறல், ஒருவரை மோசம் செய்தல், களவாடல் முதலிய பாப காரியங்களைச் செய்து பிறவிப்பெரும் பிணிக்கு வித்தாகிய கருமங்களைப் பெருக்கிக்கொள்கிறான். இதனற்றான், “மாதர் சிற்றின்பமோ வென்னின் மகமேருவாக்கி.....இந்திர ஜாலமமைய வெரு கூத்தும் சமைந்தாடும்” என்றார்.]

குறையிட்டு = கொன்னையடித்து.

இந்திரஜாலம் அமைய = இந்திரஜாலம் போன்ற

‘இந்திரஜாலம்’ என்பது ஜாலக்காரன் தன் ஜாலவித்தையால் காட்டும் அதிசயமான காட்சிகள். அவை காண்போர் கண்களுக்குப் பிரத்தியட்சமாய்த் தோன்றுபவையென்றி உண்மையாக கிடைத்திருப்பவை யன்றும்.

பரம்பொருளினிடத்தில் *ஆரோபத்தால் தோன்றும் இப்பிரபஞ்சம் இத்திரஜாலத்திற்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. ஈசுவரனே ஜாலக்காரன், மாயையே அவனது ஜாலவித்தை. பிரபஞ்சமே யவன் காட்டும் ஜாலம். அஞ்ஞான வயத்தாடிகிய சீவர்களே அந்த ஜால வித்தையைக்கண்டு அது மெய்யென மயங்குவோர்.

“இத்திர ஜாலம் கனவு காணல் ரொனவுலகம் எமக்குத் தோன்ற” என்றனர் தாயுமானவரே மற்றொரு பாசரத்தில்.

மனமாயை = மனமாகிய மாயை.

மனமே அனுபவத்தில் மாயையாக விருக்கிறது. மனதின் பசையற்ற லொழிய மாயையை வெல்லமுடியாது. இப்பிரபஞ்சமே நினைவிலிருந்து உதிக்கிறது. நினைவே மனதிற்கு வேராகும். ஆசையே மனதின் சொரூபம்.

“மனமாயை மாயையிம் மாயை மயக்க
மனமாயை தான்மாயு மற்றென்று மில்லை
பினைமாய்வ தில்லை பிதற்றவும் வேண்டாம்
தனையாய்ந் திருப்பது-தத்துவம் தானே” (திருமந்திரம்.)

(மனமாயைமாயை = மனோசங்கற்பமே மாயையாம்

இம்மாயை மயக்க = இச்சங்கற்பத்தைக் கெடுக்க

மனோ சங்கற்பத்தை யொழித்தால் மாயை யொழியும் என்பது கருத்து.)

சமயநெறி காணாத சாக்ஷி நீ = நீ ஒன்றோடொன்று மாறுபடும் சமயக் கட்டுகளுக்கடங்காது, சமயாதிதனம், சர்வ சமயங்களுக்கும் சாக்ஷியாய் விளங்கி யிருப்பவன்.

தாயுமானவரே மற்றோரிடத்தில் “சமயாதிதப் பழம் பொருளை” என்றார்.

மாயையின் வல்லமையால் கால அளவு பலவேறு விதங்களாகத் தோன்றும். உலகத்தில் ஜீவராசிகளின் ஆயுட்பிரமாணம் பல அளவாயிருக்கிறது. நமது ஒரு பசுனுக்குரிய கால அளவாகிய முப்பது நாழிகையையே ஆயுட்பிரமாணமாகவுடைய ஜந்துக்களும் உள. அவை காலையில் ஜனித்து, நடுப்பகல் யெனவனமுற்று, மாலை மறிக்கின்றன. நாம் சில சமயங்களில் இரண்டொளட்கள் மூன்று நாட்களில் நடந்த விஷயங்கள் போல் கனவு காண்கிறோம். உண்மையில் நாம் அக்கனவைக் கண்ட காலம் ஒரு நிமிடமே யிருக்கலாகும். சாதாரண காலத்திலேயே மனம் ஏதேனும் ஓர்

*ஆரோபம் = கொஞ்சமாயிருக்கும் இருளில் கயிறு பாம்புபோல் தோன்றுவதுபோலவும், சூரியப் பிரகாசத்தில் கிளிஞ்சில் வெள்ளிபோல் தோன்றுவது போலவும், காணலில் நீர்போல் தோன்றுவதுபோலவும், ஒருவஸ்துவில் இல்லாத வேறொருவஸ்து பிராந்தியால் தோன்றுவதற்கு ஆரோபம் அல்லது அத்தியாசம் என்று பெயர்.

விஷயத்தில் அமிழ்ந்திருக்கும் சமயத்தில் காலங்கழிந்தது நமக்குத் தெரிவதில்லை. மனம் அடியோடு ஒடுக்கி யிருக்கும் சுழுத்தியிலும் கால அளவு தோன்றுவதில்லை. காலமாயையிவ்வாறிருப்பதால் “இமைமயனவு போதை யொரு கற்பகாலம் பண்ணும்” என்றார்.

இத்தகைய மனமாயையை வெல்வது மிக அரிது. சதா இச்சையென்ற காற்றின் வழியே அலைந்துகொண்டிருப்பதையே சுபாவமாகவுடைய இம் மனதை ஒரு கணமேனும் அலையவொட்டாது ஒரு நிலையில் நிற்கச் செய்தல் மிகக் கஷ்டம். இச்சையொழிந்தாலன்றி மனம் அடங்காது. இதனற்றான் “மனமாயை யம்மம்ம வெல்ல வெளிதோ” என்றார். (ஒகாசம் எதிர்மறைப் பொருளது.)

2. யான் = நானென்னும் அகங்காரம்.

தான் = எனதென்னும் மமகாரம்.

அருணைக்கோன் = அருணகிரிநாதர்.

அகங்கார மமகாரங்கள் ஒழியுமட்டும் ஆனந்த நிலையாகிய நிஷ்டை சித்திக்காது. நெஞ்சின் அலைவு ஒழிந்தால்தான் நிஷ்டை கூடும். மேற்கண்ட அகங்கார மமகாரங்கள் ஒழிந்தால்தான் மனச்சலனம் நீங்கும் என்பது கருத்து.

3. எங்கும் சிவமே = அகண்டாகார சிவ சொரூபமே சர்வமூமாய் நிற்கின்றதென்ற நிலையில்.

இரண்டற்று நிற்கில் = முன்னிலைச் சுட்டும் தற்போதமு மொழிந்து நிற்கில்.

சுகம் தங்கும் = ஆனந்தம் சித்திக்கும்.

ஆகையால் மனமே நீ சதா அலைந்துகொண்டிருந்து என்னைப் பிறப்பிறப்பாகிய துன்பத்தில் உழலும்படி செய்யாதே என்றார்.

ஆனந்தபோதினி

உருத்ரோத்காரிஸ்ர மாசிமீ கவ

சென்னையில் யாசகர்.

ஒரு தொழிலைச் செய்து அதன் வழியாய்ச் சீகிப்பதை விட்டு அன்னியரிடம் பணம் உடை ஆகாரம் முதலியவற்றைக் கெஞ்சிக் கேட்டு வாங்கி அதன் வழியாய்ச் சீகிப்போரே யாசகர் எனப் படுவர். உலக வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்டவராயினும் இன்னொரு வரிடம் ஒன்றைக்கேட்டு வாங்காம லிருக்கமுடியாது. ஆனால் அப்படி வாங்கும்போது, வாங்கும் பொருளை மறுபடி திருப்பிக் கொடுத்த விடுவதாய்க் கூறி வாங்கி அவ்வாறே கொடுத்த விடு கிறோம். அப்படி வாங்குவதற்குக் கடன் என்று பெயர்.

பாசிப்பவர்களுக்கு அவர்கள் வேண்டியதை யளிப்பதே தருமம் எனப்படுகிறது. இதுவே ஈகை யென்பதாம். இரப் போர்க்கீவது உயர்ந்த குணமாகும். இரப்பதோ தாழ்ந்த இழி வான நடக்கையாகும்.

“இட்டார்பெரியோர் இடாதா ரிழிகுலத்தோர்” என்று ஆன் றோர் கூறினர். ஒளவைப் பிராட்டியார் “ஏற்பதிகழ்ச்சி” என்ற னர். அவ்வம்மையாரே “ஐயமிட்டுண்” என்றனர்.

இந்த இரண்டு வாக்கியங்களையும்பற்றிச் சிலர் “பிச்சை யெடுப்பது இழிவு என்று கூறிவிட்டு, பிச்சைக்காரருக்கு அன்ன மிட்டுப் புசி என்று கூறுவது ஒன்றுக்கொன்று முரணாக விருக்கி ரது” எனக் கூறுகிறார்கள். இது அறியாமையே யாகும்.

உலகில் இரப்போரும் ஈவோரும் எப்போதுமே யிருப்பர். ஆயினும் இரப்பது இழிவு என்று அறிந்து தம்மாலியன்றவரை யந்த வழிச் செல்லாமல், பாபமற்ற ஒரு தொழில் செய்து சீகிக்க முயலவேண்டுமென்று அறிவுறுத்தவே யவ்வாறு கூறினர். மனித னுக்குச் சீவகாருண்யம் அவசியம் இருக்கவேண்டிய குணமாகும். இதுவே அறத்திற்கு கித்தாகும். அதிலும் அன்னதானம் மிகச்

சிறந்தது. பசி யென்றவர்களுக்கு அன்ன மளிப்பது முக்கிய தருமம். அதை வற்புறுத்தவே “ஐயமிட்டுண்” என்றனர். நமது புண்ணிய பூயியாகிய இப்பரதகண்டமே அறத்தில் சிறந்ததாகும்.

முற்காலத்தில் நம் நாட்டார் தாங்கள் போஜனம் செய்யும் போது வீதியில் சென்று அதிதிகள் யாரோனு மிருக்கிறார்களா வென்று பார்த்து ஒரு அதிதிக்கேனும் அன்னமிட்டே யுண்பார்கள். அறத்தின் பெருமையை யுணர்ந்த நம்முன்னோர் அதை முப்பத்திரண்டு வகுப்பாகப் பிரித்திருக்கிறார்கள். அந்த முப்பத்திரண்டு தருமங்களிலும் அன்னதானம், கல்வித்தானம் இரண்டுமே மிகச் சிறந்தவை. கல்வித்தானம் எல்லாராலும் செய்யக்கூடியதல்ல. அன்னதானமோ எவரும் செய்யக்கூடியது. இப்போதும் யாசகம் எடுக்கும் சிலர் வீடுவீடாய் அன்னம் கேட்டுக் காவடியில் வாங்கிப்போய் வேறு சில பாதேசிகளுக்கும் அன்னமளித்துத் தாங்களும் புசிக்கிறார்கள். இல்லறத்தார்க்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளில் அதிதிக்கு அன்னமளித்தபின்பே புசிக்கவேண்டுமென்பது ஒரு முக்கியவிதி. ஆனால் இக்காலத்தில் பெரும்பாலர் போசனத்திற்கு உட்காரும்போது தெருக்கதவை மூடித் தாளிட்டு விடுவதையே விதியாக வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

பூர்வீகத்திலிருந்தே ஈகையில் இணையற்றோர் நம் நாட்டில் இருந்திருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு வள்ளல்கள் என்று பெயர். கொடையிற் சிறந்த அவர்களைத் தலை வள்ளல், இடை வள்ளல், கடை வள்ளல் என முத்திரமாய் நம் நாட்டார் பிரித்திருக்கிறார்கள். அத்தகை வள்ளல்கள் வேறெந்த நாடுகளிலும் இருந்ததாகச் சரித்திரங்களில் காணப்படவில்லை.

இவர்களில்,

முதலெழு வள்ளல்கள்:—குமுணன், சகரன், செம்பியன், தாந்துமாரி, நளன், நிருதி.

இடை யெழு வள்ளல்கள்:—அக்குரன், அந்திமான், அரிச்சந்திரன், கர்ணன், சந்திமான், சிசுபாலன், தந்தவக்கிரன்.

கடை யெழு வள்ளல்கள்:—எழிலி, ஓரி, காரி, நள்ளி, பாரி, பேகன், மலையன் என்பவர்களே.

இவ்வாறே யாசகர்களையும் முத்தரத்தினராகப் பிரிக்கலாகும்.

1-வது—வயோதிகத்தாலோ, அவயவக்குறைவாலோ எவ்வகைத் தொழில் செய்யவும் சக்தியின்றி, போஷிப்போரும் இல்

லாம லிருப்பவர்கள். தருமம் செய்வதற்கு இவர்களே தகுந்த பாத்திரமாவர். இத்தகையோர்க்குத் தருமமளிப்பது அவசியமாகும்.

2-வது—தொழில் செய்யச் சக்தி யுடையதும் அவயவக் குறையில்லாததுமான தேகத்தோடிருந்தும் யாசகம் செய்வதையே தொழிலாகக்கொண்டு ஜீவிப்பவர்கள். இவர்களில் ஒரு சாரார் யாசகம் செய்வதையே குலத்தொழிலாகக்கொண்டிருக்கிறார்கள். மற்றபடி இலௌகீகத்தில் இவர்கள் இல்லறவாசிகளாய்ப் பெண்பிள்ளைகளோ டிருப்பவர்களே. இவர்கள் யாசகம் செய்தே செல்வமும் சேர்க்கிறார்கள்.

இவர்களில் தனியாக இருப்போர்களில் சிலர் விபூதி உருத்திராக்கம் அல்லது திருமண் துளசிமணிமாலை முதலிய சின்னங்களை யணிந்து ஈசுவர நாமங்களை யல்லது தோத்திரப் பாடல்களைக் கூறிக்கொண்டு யாசகம் செய்கிறார்கள். இவர்கள் மனதிற்கும் இவர்கள் வாயால் கூறும் பாடல்களுக்கும் ஒரு சம்பந்தமுமில்லை. இவர்களெல்லாம் சோம்பேறிகளாய் அன்னியர் கஷ்டத்தினால் சீவனம் செய்பவர்கள்.

உலக போகங்களின் அறித்தியத்தை புணர்ந்து இச்சை யொழித்து விரக்தி யடைந்து, சதா ஈசுர சிந்தனையி லிருந்து கொண்டு, பசிவந்தபோது ஜாதிமதபேதமின்றி எங்கேனும் யாரையேனும் ஆகாரம் கேட்டு வாங்கி புண்போர்களுமுண்டு. இவர்களை யிந்த யாசகர் கூட்டத்தில் நாம் சேர்க்கவில்லை. ஏனெனில் இவர்கள் சந்நியாசிக்ஞரிய காஷாயம் முதலிய சின்னங்களை யணிந்திருந்தாலும் இல்லாவிடினும் சந்நியாசிகளே யாவர். ஏனெனில் சந்நியாசத்திற்கு விரக்தி காரணமேயன்றி வேடங் காரணமன்று. இத்தகையோரை ஈசுவரனாகவே கருதி பக்தியோடு உபசாரம் செய்து இவர்களுக்கு உண்டியளிப்பது ஈசுவரனுக்கே செய்தது போலாகும். இவர்கள் தாங்கள் புசிக்கும் அன்னத்தை ஈசுரார்ப்பணம் செய்பவர்கள். ஆனால் இத்தகையோர் சாதாரணமாய்க் கிடைப்பவர்களல்ல.

யாசகர்கள் மலிந்துள்ள நாடு தரித்திரத்தைக் காட்டுகிறது. தரித்திரத்தில் நம் தாய்நாடே யிப்போது தலைசிறந்து விளங்குகின்றது. அதற்குக் காரணம் கூறப்புகின் ஈண்டு விரியும். இப்போது நம் நாட்டில் மேற்கண்ட யாசகர் தவிர வேறு இரண்டுவித

யாசகர் உற்பத்தியா யிருக்கிறார்கள். அவர்கள் டிராம்வண்டி யாசகரும், இரயில்வண்டி யாசகருமே.

சிறுவயதுடைய பிள்ளைகள்கூட டிராம்வண்டியின் கூடவே வயிற்றிலடித்துக்கொண்டு ஓடி வருகிறார்கள். பத்து வயது முதற் கொண்டுள்ள ஆண்மக்கள் பெண்மக்கள் இருபாலாரும்-நல்ல சுக தேகிகள், தொழில்செய்து ஜீவிக்கச் சக்தியுடையோர் - இரயில் வண்டிகளில் பாட்டுப்பாடிப் பிச்சை யெடுத்துக்கொண்டே செல்கிறார்கள். இவர்கள் சென்னையிலிருந்து பொன்னேரி, திருவள்ளூர், செங்கற்பட்டு முதலிய இடங்கள் வரையில் செல்கிறார்கள். இவர்கள் களவுகூட நடப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. பிரயாணிகளுக்கு இவர்களால் தொந்தரவாதிகம். இரயில்திகாரிகள் இவர்களைத் தாராளமாய்க் கும்புகும்பாய்ப் பிரயாணச்சீட்டில்லாமலே செல்லும்படி விட்டுவிடுகிறார்கள்.

இங்கிலாந்தில் யாசகம் செய்வோரைப் பிடித்துப்போய் அதற்கென்று அமைக்கப்பட்டிருக்கும் தொழிற்சாலைகளில் விட்டுத் தொழில்செய்யச்செய்து கூலி கொடுத்து அவர்களை நல்வழிப்படுத்துகிறார்கள். ஆனால் நம் நாட்டிலே தொழில் செய்யச் சக்தியற்ற யாசகர்களை, கூன்குருடு முடம் முதலியவர்களைக்கூட ஆதரிப்பார் ஒருவருமில்லை. அக்குற்றத்தை யார்மேல் சுமத்துவது. வீண் பெருமைக்குப் பணவிரையம் செய்யும் நம் நாட்டுச் செல்வர்கள் மேல்தான் சுமத்தலாகும். நம் நாட்டைப்பற்றி நமக்கே அக்கரையின்றேல் அன்னியர்க்கு எப்படி யுண்டாகும்.

நம் நாட்டுக் கைத்தொழில்களை யுஜ்ஜீவிக்கவேண்டிய அவசியம் நோந்திருக்கும் இக்காலத்திலேனும் செல்வவந்தர்கள் நெசவுச்சாலை, நூல் நூற்கும்சாலை முதலிய தொழிற் சாலைகளைத் தாபித்து தேகபலமுள்ள யாசகர்களைக் கொண்டு தொழில் நடத்தினால், அவர்களும் கௌரவமாகச் சீவனம் செய்வார்கள். தொழிற் சாலைகளைத் தாபித்தோர்க்கும் இலாபம் கிடைக்கும், நாட்டுக் கைத்தொழில் விரத்தி யடையும், வர்த்தகமும் ஓங்கும், தாய்நாடு முன்னேற்றமடையும்ன்றோ.

உடை யெப்போதும் வேண்டுவதே. அது கெட்டுப்போகிற சரக்குமல்ல. நாமோ நம் கேதும்த்தையும் மானத்தையும்கூடக் கருதாமல் உடைக்கும் அன்னிய நாட்டை யெதிர்பார்த்துக்

கொண்டிருந்து இலக்குமியை நாட்டைவிட்டோட்டினோம். இப்போதுதான் சற்று அறிவு உதித்திருக்கிறது. இனியேனும் நம் நாட்டுச் செல்வவந்தர்கள் நாட்டுத்தரி நெசவுச் சாலைகளைத் தாவித்து நம் பாரதமாதாவின் தரித்திரத்தையகற்ற, முயலவேண்டாவோ. இது பெரும் புண்ணியத்தையு மளிக்குமன்றோ. தேசாபிமானமுடைய புண்ணியவான்களிற் சிலர் ஆங்காங்கு முன்வந்து முயற்சி யெடுத்துக்கொண்டால் இது முடியாத காரியமன்றே. இத்தகைய முக்கியமான விஷயங்களைக் கருதாமல் மேல்போக்கான சம்பாஷணையிலேயேயிருந்தால், 'எக்காலத்தில் நம்நாடு சீர்படுமோ' அறியோம். நம் நாட்டார் இன்னும் சுயநலத்தையும் வீண்வேஷமாகிய கௌரவத்தையும் கருத்தில் வைத்து அவற்றிற் காகப் பணத்தைத் தாராளமாய் விரையம் செய்வதாயின் கடவுளுக்கே அது ஒப்பாது. எல்லாம் வல்ல அக்கருணரிதியே நாம் நல்வழியில் செல்ல நமக்கு அறிவுறுத்த வேண்டுமாய்ப் பிரார்த்திப்போமாக.

ஓம் தத் ஸத்.

சகோதரத்வ பாவனை.

(254-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

நாம் சுகவாழ்வைப் பெற்று, புகழுடன் விளங்கி, சித்தியானந்தப் பேற்றுக்கு யோக்கியராவதற்கு, சகோதரத்வபாவனையே வழி காட்டி என்று சென்ற மாதப் பத்திரிகையில் விளக்கினோம். புதுப்போது அச் சகோதரத்வ பாவனையை ஸ்ரீராமபிரான் எவ்வாறு நடத்திக் காட்டின ரென்பதைப்பற்றிச் சிறிது பேசுவாம்.

ஸ்ரீராமபிரான் இளம்பிராயத்திலேயே இன்பத்திலும் துன்பத்திலும் சமமான நோக்கத்தைக் கொண்டிருந்தார். இந்த நோக்கம் சகோதரத்வ பாவனைக்கு இன்றியமையாதது. தமது பிராணிகளில் எவரையேனும் சந்திக்க நேர்ந்தால் அவரை அன்புடன் நோக்கி இனியமொழிகளால் நேசுமா தியயங்களை விசாரிப்பார். சக்ரவர்த்தி, தாசாதிபாயி! பார்த்து "இனி இந்த இராஜ்யபாரத்தை என்னால் தாங்கமுடியாது. எப்போது தக்க புத்திரர்கள் எனக்கு ஏற்பட்டுவிட்டார்களோ அப்போதே நான் இப்பா ரத்தை அவர்களிடம் ஒப்பித்துவிட்டு, என் ஆத்மா கடைத்தேறும்படியான மார்க்கத்தில் பிரவேசிக்கவேண்டும். ஆகையால் உத்தம குணங்கள் பொருந்திய நீயே இதனை யேற்றுக்கொண்டு என்னை விடுவிக்கவேண்

மும்” என்றார். இரகுநாயகன் அதற்கு உடன்பட்டார். உடனே கைகேயி இதனை உணர்ந்து, உடனியின் துர்ப்போதனைக்குட்பட்டுத் தான் முன்னதர் சேவே பெற்றிருந்த இரண்டு வரங்களை இப்போது பயன்படுத்திக்கொள்ள அனுமதிக்கொண்டு, ஒரு வரத்தால் இரகுநந்தனை வனத்துக்கனுப்பவும், மற்றொன்றால் தன் மகன் பரதனை அரசாளச் செய்யவும் நினைத்து, முடிசூட்டிக்கொள்ள ஆயத்தமாயிருந்த ஸ்ரீராமபிரானை அழைத்து “இராமா! பரதன் அரசாளப் போகிறான். ஆதலால் நீ பதினான்கு வருஷம் வனவாசஞ் செய்துவரவேண்டும். இது சக்ரவர்த்தியின் கட்டளை” என்றான். இம்மொழி கேட்டதும் தோபதி பெருங்களிப்படைந்து “அம்மா! மகாபாக்கியம். இராஜ்யத்தை நான் ஆண்டாலென்ன, என் தம்பி யாண்டாலென்ன? இரண்டுமொன்றே. என் பின்னவனாகிய பரதன் பெற்ற செல்வம் நான் பெற்ற தென்பதற்குத் தடையாது?” என்றான். இவ்வாறு ஸ்ரீராமபிரான் பேசும்போது அவருடைய முகம், எவ்விதமான வாட்டத்துக்கும் இடந்தராது, சித்திரத்தில் தீட்டப்பெற்ற மலர்ந்த செந்தாமரைப் புஷ்பத்தைப்போலும் விளங்கியது. இதனால் அவர் கைதுக்கங்களில் சமநோக்குடையவரென் நேற்பட்டது.

ஸ்ரீராமபிரானுக்கு இலட்சுமணன், பரதன், சத்தருக்கினன் என்கிற தம்பியார் மூவருண்டு. இவர் வனத்திற்குப் புறப்பட்டபோது முதல் முதல் ருதன் என்னும் வேடர்தலைவனைச் சந்தித்தார். ருதன் இவரிடத்தில் கரைகடந்த அன்புகொண்டு இவரை விட்டுப் பிரிய மனமில்லாதவனாயிருந்தான். இவர்க்கு வேண்டும் பணிவிடைகளைக் குறிப்பிற்றது வெறுப்பின்றிச் செய்து வந்தான். இவரும் அவன் திறத்தில் பேரன்புடையவரானார். பிரியநேர்த்தபோது ருதனை ஓர் ஏழை வேடனென் நெண்ணாமல் ஸ்ரீராமபிரான் அவனைப்பார்த்து “சகோதரி நின் நட்பைப்பெற நான் செய்த புண்ணியமே புண்ணியம். நீயே எனக்கு ஆருயிர்த் தோழன். இந்த இலட்சுமணனாகிய என் தம்பி உனக்குத் தம்பியே. என் மனையாளான் இச்சீதை உனது கொழுந்தி. இது உபசாரமொழி யன்று; உண்மை மொழியே” என்று கூறி அவனை மார்பிறகத் தழுவி உச்சி மோந்தனர். சிங்க;

ஸ்ரீராமபிரானைத் தேடிவந்த பரதனும் இவ்விஷயத்தை புணர்ந்து ருதனிடம் சகோதரத்துவம் பாராட்டினான். அப்போது “இவன் யார்?” என்று வினவிய கோசலா தேவியைப் பார்த்துப் பரதன் “அம்மா! இப்பெருந்தகை எங்கனண்ணனாரால் ஆதரிக்கப் பெற்றவர். அண்ணாவுக்கு இளைய சகோதரராவார். எனக்கும் மற்றையோர்க்கும் மூத்தவராக வேண்டும்” என்று மொழிந்தான். அது கேட்டுக் கொண்டவைய “அப்படியா? மெத்தவும் சந்தோஷம். அப்பா பரதா! நீங்கள் ‘ஐயீரும் ஒருவிராய் அகலிடத்தை நெடுங்காலம் அளித்திரென்றான்.’

இது விஷயமாய்த் திருமங்கை மன்னரும், அன்பாயின ரெவரிடத்
தும் எவ்வித வித்தியாசமுமின்றிப் பகவான் காட்டிங் காருண்யத்தை
வியந்து,

“எழை *யேதலன் கீழமகன் என்னுது
இரங்கி மற்று'வற்கு இன்னருன் சுரந்து
‡மாழை மான் மடநோக்கி யுன் தோழி
உம்பி எம்பி யென்று ஒழிந்திலை உகந்து
தோழன் நீ எனக் கிங்கொழி என்ற
சொற்கள் வந்து அடியேன் மனத்திருந்திட
சூழிவண்ண! நின் அடியினை யடைந்தேன்
அணிபொழில் திருவரங்கத் தம்மானே ”

என்று பாடியுள்ளது கவனித்தற் றுரியது.

மற்றொரு சமயம் ஸ்ரீராமபிரான் சுக்கிரீவ னென்னும் வானர பூபதி
யின் நட்பை யங்கீகரித்தபோது, அப்பெருமான் அவனை நோக்கி, “சகோ
தரி! இனி நானுனக்குச் சொல்லவேண்டிய தென்னவிருக்கின்றது. தேவ
லோகத்திலாகிலும் சரி, இப்பூலோகத்திலாகிலுஞ் சரி, உனக்கு விரோ
தஞ் செய்தவர் எனக்கு விரோதஞ் செய்தவராவர். நற்றுண நற்செய்
கையில்லாதவராயினும் உன்னை நேசித்தவர் என்னை நேசித்தவராவர்.
உன் சுற்றத்தார் என் சுற்றத்தாரே. நீ நிர்ப்பயமாகவும் சுகமாகவும் இருக்க
லாம்” என்றார். இது சகோதரத்வக் கட்டுப்பாட்டை நன்கு விளக்கு
கின்றது.

“சீதா பிராட்டியைத் தேடிப் பிடிக்க எனது சேனைகளை நாலாபக்க
ங்களிலும் அனுப்புவதற்குக் காரக்காலம் கழித்ததும் உம்மிடம் வருவேன்”
என்று ஸ்ரீராமபிரானுக்கு வாக்களித்துச்சென்ற சுக்கிரீவன், அக்காரக்
காலம் கழிந்தும் வாக்களித்தபடி வரவில்லை. அப்போது ஸ்ரீராமபிரான், இவ்
ஷுமணரை யழைத்து “தம்பி! சுக்கிரீவன் நமக்குதவிபுரிய வருவதாகச்
சொன்ன கெட்டு முடிந்தும் அவன் வராதிருக்கும் காரணம் தெரியவில்லை.
நீ உடனேபோர் யறிந்துவா” என்று சொல்லி அனுப்பினார். இலக்ஷுமண
ரும் கோபாவேசராய் “இதோ அறிந்துவருகிறேன்” என்று புறப்பட்டார்.
இப்புறப்பாட்டைக் கண்ட ஸ்ரீராமபிரான் “இவன் நோக்கத்தைப் பார்த்
தால் கிஷ்கிந்தையையே முற்றும் அழித்துவிடுவான்போ லிருக்கிறதே”
என்று நினைத்து, அவரை மறுபடியும் கூப்பிட்டு, “தம்பி! பிழை ஜீவரிடத்
தில் குடிபுதுவது ஐயற்கை. அதுபற்றி அவர்களைக் கருணையின்றி வருத்
துதல் கூடாது. நயபயத்தாலேயே கண்டிக்கவேண்டும். சுக்ரீவன்
பெரும்பிழை யொன்றுஞ் செய்துவிடவில்லை. பின்னதை நீ நன்குணர்

*ஏதலன் - அயலான்; †அவற்கு - ருசனுக்கு; ‡மாழை - அழகு;
மடநோக்கி - நிர்த்தோஷமான பார்வையை புடைய சீதாபிராட்டி.

வாய். “சிறியோர் செய்த சிறுபிழை யெல்லாம் பெரியோராயிற் பொறுப்பது கடனே” என்னும்நீதியை மறவாதே. ஆயினும்,

“ ஈஞ்ச மன்னவ ரைநலிந் தாலது
உஞ்ச மன்று மனுவழக் காதலால்
அஞ்சி லம்பதி லொன் றறியாதவன்
உஞ்சில் நின்று கிலாவ நிறுத்து வாய் ”

அடா! தம்பி! விஷத்துக்குச் சமானமானவரை வருத்துவது தப்பா காத. அது மனுதீதியே.

“ துச்சனரும் பொன்னும் துடியும் தூசுதழும்
அச்சமற முன்னிற்கும் ஆயிழையும் — நச்சரவும்
கண்டித்த என்னும் கரும்பும் இளநீரும்
தண்டித்தார்க் கன்றோ சயம் ”

என்று தருமனால் உறுகின்றது. சுக்கிரீவனோ ‘அஞ்சிலம்பதி லொன்றறியாதவன்’ அதாவது கிரஹார்க்குடி. (அஞ்சு+அம்பது+ஒன்று = 56 எழுத்து—இதில் ஒன்ற மறியாதவன்) மந்திரியான மாருதியால் கடத்தப்படுபவன் (‘ஐம்பது’, ‘அஞ்சு’- போலி). எழுத்துவாசனை அவனுக்கிருந்தால் 56-வது வருஷத்தின் பெயரையாவது அவன் மறப்பானா? அது துந்துபி அல்லவா? துந்துபி என்னும் அரசுக்கனது பெருந்த உடலைத் துக்கி யெறியச் செய்து கமது பராக்கிரமத்தைச் சோதித்தறிந்தவனாயிற்றே. ஒருவேளை அவன் “காம்மலைப் பிரதேசத்தில் வசிப்பதால் கம்மை இங்கு வந்து வரும் ஒன்றற்கு செய்யமுடியாது” என்று நினைத்திருக்கலாம். ‘அஞ்சிலம்பதில்’ அதாவது உலகிலுள்ள அழகிய மலைகளில் அவன் இக்கிஷ்கிரந்தையைத் தவிர வேறெதை யறிந்திருப்பான். அறிந்திருந்தால் சொன்ன வாக்கினின்றும் தவறுவானா? கல்லது அஸ்திர வித்தைபிலாவது தேர்ந்தவனா? ‘அஞ்சிலம்பதில்’ அழகிய சில அஸ்திரங்களுள் — ஒன்றும் பிரயோகிக்கத் தெரியாதவன். கடைசியில் அவன் ‘அஞ்சிலறியாதான் ஐம்பதிலுந்தானறியான்’ என்கிற பழமொழிக் கொப்பானவனே. அவனை நாம் காப்பதாக வாக்களித்திருக்கிறோம். ஆகையால் நீ அவனைக் கடினமான தொந்தரைக்குட்படுத்தாமல் அவன் மனதிற்பதிலும்படி வேண்டிய புத்திமிகளைச் சொல்லி அழைத்துவா” என்றனர்.

சகோதரத்வம் பூண்டவர்களுள் தவறு நேரின் அதைச் சாந்தமாகவே தீக்கிக்கொள்ளவேண்டியது அன்றோர் கடமை என்பதை மேற் சொன்ன பாடல் தெரிவிக்கின்றது.

அண்ணனால் அநாதரிக்கப்பட்ட விபீஷணர் “உடன் பிறவா மாமலை யிலுள்ள மருந்தே பிணிதீர்க்கும்” என்று ஸ்ரீராமபிரானிடம் சரணாகதியானார். பண்டித சிரோமணியான ஆஞ்சநேயரைத் தவிர ஏனையோர் யாவரும் “இவன் கமது பகையாளியின் தம்பி. உனவறிந்துபோக இங்கு

வந்திருக்கிறான். இவனை நமது கட்டடத்திற் சேர்த்துக்கொண்டால் அது நமக்கே கெடுதியை யுண்டாக்கும். ஆதலால் இவனை உடனே அகற்றி விடவேண்டும்” என்று மொழிந்தனர். மாருதி மாத்திரம் “நான் பார்த்த வரையில் இவ் விபீஷணன் மிக்க தூய்மையும், தக்க வாய்மையும், மற்ற முன்ன சுருணங்களுக்கும் கொண்டவரென்றே தெரிந்துகொண்டேன். அடைக்கலம் புருத்தோரை ஆதரிப்பதுதான் நமக்கழகு” என்றனர்.

ஸ்ரீராமபிரான், “ஆம். சரணடைந்தோரைத் தன்னலாகாது. விரோதியாயினும் சரணம் என்று வந்தால் அவனை ஆதரிப்பதுதான் ஆண்மகனுக்கழகு. அவ்வாறு ஆதரிப்பதால் ஆதரித்தவனுக்குத் துன்பம் நேரிடினும் அது புகழாகவே முடியும்.

‘உடைந்தவர்க் குதவானாயின் உன்னதொன் நீயானாயின் அடைந்தவர்க் கருனானாயின் அறம் என்னும் ஆண்மை என்னும்’ என்றன்றோ தால்கன் முறைபடுகின்றன. ஆதலால் இவ்விபீஷணனை ஆதரிப்பதே நமக்குரியகடன்” என்று சொல்லி, விபீஷணரை முகமலர்ச் சியோடு நோக்கி, “சகோதரா! உனது தந்தையாரான சக்ரவர்த்தி நெடுங்காலம் புத்திரரின்றி மனக்கவலை கொண்டிருந்தார். மகரிஷிகளின் உதவியால் முடிவில் நான்கு புத்திரர்களைப் பெற்றெடுத்தார். அந்நால்வரில் நானும் இலக்ஷுமணனும் அவருடைய கட்டளையால் கானகம் வர நேர்ந்தது. இங்கு எங்களுக்குச் சகோதரப் பெருக்கம் விர்த்தியாய் அவருக்குப் புத்திரபாக்கியத்தை அதிகரிக்கச் செய்தது. எப்படி யென்றால்,

“குகனெடும் ஐவராணெம் முன்பு பின் *குன்று சூழ்வான்
மகனெடும் அறுவராணெம் எம்முறை யன்பிற் போந்த
‡அகனமர் காதல் ஐய! நின்னெடும் எழுவராணெம்
புகலருக் கானந் தந்து புதல்வரிற் ¶பொலிந்தான் §உந்தை”

என்றார்.

குகனிடம் ஸ்ரீராமபிரான் வெளியிட்ட கருணாவிசேஷத்தை நினைத்துப் பிராட்டியும், பெருமூச்செறிந்து, “இவனை புருஷோத்தமன்” என்று கண்களினின்றும் நீரானது ஆரூயப்பெருக,

“ஆழநீர்க் கங்கை *யம்பி †கடாவிய
எழை வேடனுக் கெம்பியுன் றம்பி
தோழன் நங்கை கொழுந்தி யெனச் சொன்ன
ஆழி நண்பனை யுன்னி ‡யழுங்குவான்”

என்பதும் கருதற்பாலதே.

[*குன்று சூழ்வான் மகன் - சூரிய புத்திரரான சக்ரீவன். †உழை - இடம். ‡அகனமர் காதல் - மனப்பூர்வமான அன்பு. ¶பொலிந்தான் - சிறந்தான். §உந்தை - உனது தகப்பன்.]

[*படகு; †செலுத்திய; ‡வருந்துவான்.]

இங்கு காண் பரம்பரையாக வழங்கும் மற்றோரதீசயமும் நோக்கத் தக்கதே. அதாவது இராவண சம்மாரமானபின், ஸ்ரீராமபிரான் அயோத் திக்கெழுந்தருளி இராஜ கோலத்துடன் பரதலக்ஷ்மண சோ சமேதராய் மந்திரி முதலிய மேதாவியர் சூழக் கொலுவீற்றிருக்கும் நான்களில் ஒரு நான், ஸ்ரீராமபிரானைக் குழந்தைப் பருவத்தில், வீதியில் விளையாடி வந்த போது, கண்டு களித்து வந்த ஓரனதை ஏழை மனிதன், அவர் காட்டுக் குப்போனதுகேட்டு அதுமுதல் அழுதகண்ணுஞ் சிந்தியமூக்குமா யிருந்த வன், அவர் திரும்பிவந்து அரசபுரிதிரார் என்பதறிந்து, அன்பால் மூடப் பட்டவனாய், இன்னதுதான் செய்கிறோமென்கிற நினைவு மின்றி, ஒரே ஒட்டமாக ஓடிவந்து “அடா! இராமா! என்கண்ணே! எப்போதடா திரும்பி வந்தாய்” என்று சொல்லி, ஒவென்று புலம்பியவண்ணம் அவரைத் தழுவிக்கொண்டான்.

ஸ்ரீராமபிரானும், அவனுடைய அசுத்தமான உடை முதலியவற்றை புறக்கணிப்பது, சிம்மாதனத்தினின்றும் இறங்கி, அவனை இறுகத் தழுவிக்கொண்டு தாமும் அழுத் தொடங்கினார். இது அங்குள்ளார் எல்லோர்க்கும் பெருவியப்பைத்தரா நின்றது. கடைசியில் அந்த மனிதன் தன் அழகையை நிறுத்தித் தன் அழுக்கு வஸ்திரத்தால் ஸ்ரீராமபிரானுடைய கண்களைத் துடைத்து, “அப்பா! அழாதே” என்று தேற்றும் வரையில் அவர் அழுதபடியே யிருந்தார். அழுது ஓய்ந்ததும் சபையைப்பார்த்து ஸ்ரீராமபிரான் “காலஞ்சென்ற எனது தந்தையை இன்று கண்டேன்” என்றார். எப்படி யெனில் ‘அடா’ என்று தம்மை யழைப்பவர் தமது தந்தையைத்தவிர வேறெவருமில்லர் என்பதை விளக்கிக்காட்டினார். பிறகு அந்த ஏழை மனிதனை அன்புடன் உபசரித்தார். இவ்வாறன்றோ நாம் சகோதரத்வம் பாராட்டவேண்டும். “காலத்துக் கேற்ற கோலம் என்கிறபடி நமது நாயகன் குகன் விஷயத்தில் பேரன்புகாட்டி நடந்தார். இராஜ கோலத்துடன் இருக்கும்போது குகன் போன்ற ஏழைகளை இப்படி ஆதரிப்பாரா? என்று சந்தேகிக்கொண்டிருந்த பிராட்டியும் குகனிலும் இழிவான ஒருவன் திறத்தில் அவர் நடந்துகொண்ட தன்மையைக் கண்டு வெட்கி, ஆண் மகளாய்ப் பிறந்தவனுக்குப் பகவானுக்கிருக்கும் குணங்கன்போல * சுவாமித்வம், † செளலப்பியம், ‡ செளவல்லியம், § வாதஸல்லியம் என்கிற நான்கு குணங்களும் இருந்தாற்றான் அவன் பூரண மனிதனாய் உலகைத்தைச் சகோதர பாவனையில் நடத்த முடியும் என்று திருப்தியடைந்தான்.

ஸ்ரீராமபிரான் தாம் கிடுகிக்க நேர்ந்தவர்களிடம் சகோதரத்வம் பாராட்டினார். அப்போது அவர்களிடம் தம்மை வேறுபடுத்திக்கொள்

* அரிய காரியத்தையும் செய்து முடிக்கும் ஆற்றல். † எல்லோரிடத்திலும் வித்தியாசமின்றிக் கலத்தல். ‡ சேலம் பாராட்டாமை. § பசுவும் கன்றும்போலிருத்தல்.

ளாது அவர்களைத் தமது இரத்தக்கலப்பினர்போலவே பாவித்து உள்ளன் போடி மெய்ம்மை விளங்க வார்த்தை யாடினார். துன்பம் நேர்ந்தபோது அவர்களுக்கு அந்த உரிமையோடு உதவுவதைச் செயலிலுங் காட்டினார். இதுபோலவே நாமும் நடக்க முயல்வோமாயின் நாம் பாராட்டும் சகோதரத்வமும் உண்மைச் சகோதரத்வமாகும். அது எவ்வித மனஸ்தாபத்திற்கும் இடந்தராமல் மனோநசாதத்தை அபிவிர்ந்தி செய்யும். இப்படி மனக்களிப்பிற்கு ஆதாரமான சகோதரத்வ பாவனையை நாம் கைப்பற்ற நமக்கு நல்ல ஞானத்தையும் மனோதிடத்தையும் கொடுத்தருளும்படி பகவானைப் பிரார்த்திப்போமாக. சுபம். சுபம்.

ம. இராஜகோபால பிள்ளை;

கோமனேசுவரன் பேட்டை;

யானைக்கால் வியாதியும், அதைத் தடுப்பதும்.

இவ்வசாத்திய வியாதிசம்பவம் நமது காட்டில் விசேஷமாய் பரவி விட்டது. ஜனசமூகம் நிறைந்ததும் வடிகால் வசதியற்ற குளம் குட்டைகள் உள்ளதுமான சாக்கடை, மோரி, கக்கூஸ் முதலியவைகளுள்ள நகரங்களிலேயே இவ்வியாதி சம்பவம் விசேஷமாய் உண்டாகிறது.

நகரம் அருகாமையல்லாத குக்கிராமங்களில் இவ்வியாதி சம்பவம் உண்டாகிறதில்லை. ஆகவே முற்காலத்திய வைத்திய சாஸ்திரங்களிலும் இவ்வியாதியின் கிதானம், சிகிச்சைகளையும் சிறிது விவரித்திருக்கிலும், விசேஷ சம்பவம் இருந்ததில்லை என்றே தெரிகிறது.

மேல்கண்ட சாக்கடை, மோரி, முதலிய சுத்தமான கசமாலங்களில் ஜனிக்கும் விஷத்தன்மையுடைய கொசுக்கடி, மண்உணி, மண் அட்டை முதலிய கடி விஷங்களும் மேற் சொல்லிய கசமாலங்களின் தூர்க்கந்தமான விஷக் காற்றுகளின் வழியாகவும் தேகத்தில் பரிசுத்த உதிரத்தில் மேல்படி விஷம் கலந்த கொடுமையால் முறிவுபெற்ற உதிர ஊன்கள் தேகத்தின் கீழ்நோக்கிய அங்கங்களான முன்கால், முன்கை, பீஜம், முதலியவற்றில் நாளடைவில் நாளங்களின் வழியே சென்று தங்குவதினால் சிறிது சிறிதாய் வீக்கமுற்று, அதைத்துப் பருத்து அவ்வுணர்ச்சியற்ற ஊனிடையே, உணர்ச்சியற்ற ஓர்வித தசை வளர்ந்து பருத்து சுமைபோலாகி விடுகிறது.

இவ்வியாதி உற்பவிக்குமுன் உண்டாகும் குறிகளில் சிலவற்றை நன்கு கூறுவாம்.

மலபந்தம், இடுப்பில்வலி, துடையின் முன்பக்கமாய் கீழ்நோக்கி முழங்கால்வரை அல்லது சற்று கீழ்நோக்கியும் கடைக்காலிலும் மேற் சொல்லிய விஷ ஊன்கள் சுத்த இரத்த நரம்பில் கலந்து கீழ்நோக்கிப் போவதால் அவ்வகை நரம்பு தடித்து, கடுகடுத்துச் சகிக்கொண வலி எடுக்கும்.

சிலருக்கு தொடையிலும், கெண்டைக்காலிலும் வேதனை எடுக்கும். அதினின்றும் கணைக்காலில் சுளுக்குப்போன்ற வலியும் சிறிது வீக்கமும் உண்டாகும். சுளுக்கென்றும், வாயுவென்றும் பத்து முதலிய மேல் பூச்சு மருந்துகள் உபயோகிப்பார்கள். வலிமட்டும் சிறிது குறைந்தாலும், வீக்கம் மட்டும் குறைவதில்லை. சிலருக்குத் தொடைச்சர்தில் நெரிசுட்டும், மேல்கண்ட விஷக் கொடுமையால் வாதபித்த ஐயங்கள் கோளாறடைந்து தாங்கொழுச் சுரம் உண்டாகி இரண்டொரு நாளில் குறைந்து விடும்.

அவ்வகைச் சுரம் சிலருக்கு அடிக்கடி உண்டாகும். சிலருக்குச் சுரம் உண்டாவதில்லை. இவ்வாதபித்தாசயங்கள் கோளாறடையும்படியான மேல்கண்ட விஷத்தன்மையாலும் பித்தாசயமும், மூளையும் விகல்ப மடைந்து, பயித்தியம் அல்லது உன்மத்தரோகம் சம்பவித்துத் திரியும். சில படிப்பாளிகளான மேதாவிதரும் கூட, நகரங்களில் நடமாடுவதை நாம் காண்கிறோம் இவைபும் அக்கொடுமையால் விளைகிறதென்றே எண்ணப்படுகிறது. இவ் வியாதியஸ்தர்கள் ஆரம்பத்திலேயே சரியான சிசிச்சை செய்துகொள்ளாமல் கண்ணில் கண்ட இலை தழைகளை அவித்துக் காலில் சுட்டுவதும், பத்துமுதலிய மேல்பூச்சு மருந்துகளை உபயோகித்து, குளிக்கப்போயும் சேற்றைப் பூசிக்கொள்வதுபோல் தேகத்தை சிலர் புண்படுத்திக்கொள்கிறார்கள். சாதாரண வாயுவென்றும், சுளுக்கென்றும் இவர்கள் மதித்துச் செய்யும் பரிசாரங்களைல்லாம் வீண் பிரமையே யாகும்.

சிலர் காலில் கம்பளியைச் சுற்றிக்கொள்கிறார்கள். அதினாலொன்றும் சுகமில்லை. மாசம் இரண்டு கஜம் நீளமான கம்பளிதான் தேவை.

இலகு விரோசன மருந்துகள் அடிக்கடி சாப்பிடலாம்.

தமிழ் முறையாகச் சரியான பக்குவமாகச் செய்த வல்லரதி மருந்துகள் சாப்பிடலாம். வான்மெழுகு அல்லது வாலை ரஸமெழுகை பத்தியமாயும், பத்தியமின்றி நீடித்தும் சாப்பிடலாம். யானைக்கால் தீர லேகியம் ஒன்று புலிப்பாணியர் வைத்திய துலில் சொல்லி யிருக்கிறது. அதைச் சரியான முறையாகவும் கம்பிக்கையாகவும் கிலகான் பொறுமையாயும் சாப்பிடலாம். 15-நாளைக்குமேல் குணம் காட்டும்.

தசாவதாரமாத்திரையும் சீர்தில் கொடி கஷாயமும் சுமார் 3-மாசத்துக்குத் குறையாமல் சாப்பிட்டு வந்தால் குணம் வரும். எல்லாம் கம்பிக்கையாயும் அவசரமன்னியில் பொறுமையுடன் சாப்பிட்டு வந்தால் குணம் காணலாம்.

கடுக்காயை பசு மூத்திரத்தில் ஊரவைத்து, உலர்த்தி இர்தப்படி இரண்டு மூன்று தடவை செய்து வைத்துக்கொண்டு, மாசத்தில் ஒரு நாள் அல்லது இரண்டுநாள் 1 கடுக்காயை துஞ்சேர் பசுமூத்திரத்தில் அரைத்துக்

குழப்பி யருந்தலாம். (பத்தியம்) இர்தப்படி சிலாள் செய்தவர குணம் உண்டாகும்.

தனியாக சீர்தில் கொடி கஷாயத்தில் மிளகு பொடி அல்லது அரிசி திப்பிலி பொடி சேர்த்து காலதோறும் ½ சேர் அளவு வீதம் சாப்பிட்டு வந்தால் மூன்று மாதத்தில் குணம் தெரியும். சுயானுபவம்.

G. கண்ணுசாயி பிள்ளை,
ஸ்ரீ ஷண்முகாரந்த தர்ம வைத்தியாலயம், திருவாரூர்.

மாதர்நீதி மஞ்சரி.

முன்னுரை

பிரமசரியம், கிருகஸ்தம், வானப்பிரஸ்தம், சர்யாசம் என மக்களா வார் ஆசிரயித்திருக்கவேண்டிய நிலைகள் நான்கு. அவற்றுள், கிருகஸ்த தாச்சிரமிகளே ஏனைய மூவரும் தங்கள் தங்கள் நிலைமையில் தவறாதிருக்க உதவுகின்றோராகலின், கிருகஸ்தாச்சிரமமே சாலச் சிறப்புடைய தென்பது ஆன்றோர் கொள்கை. இதனை இல்லறமென்றும் இயம்பலாம். இல்லறமாவது, அன்புள்ள ஆடவனும் ஸ்திரீயும் விவாக மூலம் கணவனும் மனைவியுமாக இருந்து அறவெறிவழிவழி ஒழுக்கலேயாம்.

இரண்டு கண்களும் கூடியே ஒரு பொருளைப் பார்த்தல்போல, அவ் விருவரும் பாஸ்பரம் அன்பும் ஒற்றுமைபுமுடையவர்களாய் இல்லிற்குரிய காரியங்களை நடத்தவேண்டும். அதற்குரிய விதிகள் பல. அவ்வகை தங்கள் கடமையை யறிந்து அந்நிலையில் நில்லாது தவறி, மாறுபட்ட மன முடையவர்களாயின் அவ்வில்லறம் மிக்க துன்பத்தையே விளைக்கும். நிலை தவறின எப்பொருளும் இழிவடைபுமன்றோ?

புருடர் வெளி வியவகாரஸ்தராயும், மாதர் வீட்டுக் காரியஸ்தராகவு மிருப்பதால், அம்மாதரே இல்லற ரெறிக்குப் பெரும் பொறுப்பாளராயிருக்கின்றனர். இல், இல்லான், மனை, மனைவி, மனையாட்டி, கிருஹினி முதலிய பெயர்கள் அவர்களுக்கே சிறப்பாக அமைந்திருத்தலை ஆராயின், மாதர்கள் குடும்ப சிர்வாகத்தில் எவ்வளவு பொறுப்புள்ளவர்களா யிருக்கின்றனரென்பது இனிது விளங்கும். ஆகையால் மாதர் பொறுமை, அடக்கம், அன்பு முதலிய பொதுக் குணங்களையும், நாணம் மடம் அச்சம் பயிர்ப்பு என்னும் நால்வகைச் சிறப்புக் குணங்களையும் பெற்றிருத்த லவசியம். அதற்கு அவர்கள் தங்கள் கடமைகளைச் செவ்வனே புணரவேண் டும். ஆன்ற கல்வியும் அனுபவமுமின்றேல் அக்கடமைகளை யறிய விய லாது. எத்தொழிலானருக்கும் தத்தம் தொழிலுக்கேற்ற கல்வியும் அனு பவமு மின்றியமையாதன. உதாரணமாக, ஓர் வைத்தியரை எடுத்துக் கொள்வோம். அவர் தம் தொழிலுக்கேற்ற சாஸ்திரங்களை கன்றாய்க் கற்கவேண்டியதோடு, பல்வேறிடங்களிலுள்ள வைத்திய சாஸ்திர சிபுனார்

கள் செய்துள்ள அரிய பெரிய காரியங்களை யெல்லாம் கிரந்தங்கள் வாயிலாக ஆராய்ந்து, இன்னின்னார் இன்னின்ன முறைகளைக் கையாண்டதால் இன்னின்ன பலன் பெற்றனர், இன்னின்ன முறைகளிற் தவறியதால் பயன் பெருதொழிந்தனரென்று அறியவேண்டிய அனுபவத்தையும் அடைதலத்தியாவசியம்.

நமது பெண்கள் கல்வியில் எவ்வித நிலைமையிலிருக்கின்றன ரென்பதைக் கூறவேண்டிய தில்லை. கொடுக்கப்படும் சிறிது கல்வியும் 'இல்லா திருந்தால் நலமா யிருக்கும்' என்னலாம்படி யிருக்கிறது. இவ்வாறு பல வகைக் காரணங்களால் நமது மாதர் தங்கள் கடமைகளை யுணர்ந்து அந்நெறியில் நிற்கக்கூடாதவர்களாய் விட்டனர். கற்பு என்பதைக் காதிலும் கேட்டறிவதற்கில்லை. இது எத்துணை விசனிக்கத்தக்க விஷயம்.

ஆகையால், எனது சகோரிகளின் கிமித்தம் இம் 'மாதர் நீதிமஞ்சரி' யின் வாயிலாக, அவர்களுடைய கடமைகளையும் பொறுப்புக்களையும் செவ்வையாக விளக்கிக்காட்டவேண்டுமென ஓர் விருப்ப மெமக்குள் னுதித்ததாகலின் அதற்கிசைந்து இதை எழுதத் துணிந்தனம்.

அறிவினுக்கறிவாகி எமக்கு இவ் வெண்ணத்தைத் தந்து எழுதாந் திறமையும் சிறிதளித்த எல்லாம் வல்ல இறைவன் இதை இனி முடித்தருளுமாறும் இறைஞ்சுவோமாக.

'பலளை எதிர்பாராது செய்வது நம் கடமை. பலன் தருவது பராபரன் கடமை'

தீரோபத்யும், சத்திய பாமையும்.

ஆண்டவனானுள் பெற்ற பாண்டவர் தீண்டாத கற்புடைய திரௌபதியுடன் துரியோதனன் ஏற்பாட்டின்படி வனவாசஞ் செய்துகொண்டிருந்தார்கள். பதினென்றும் வருஷம் காமிய வனத்தில் தங்கி யிருந்தனர். அப்போது ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பகவான் அவர்களைப் பார்க்க விரும்பி, துவாரகையினின்றும் பிரயாணப்பட்டார். அதை யறிந்த சத்தியபாமை தானும் கூட வருவதாகக் கூறினாள். நல்லதென்று சுவாமியானவர் சத்தியபாமையை யழைத்துக்கொண்டு காமியவனம்போய் பாண்டவர்களைக் கண்டார். பகவானைக் கண்ட பாண்டவர்கள் எதிர் கொண்டுவந்து தெண்டனிட்டு அநேக உபசாரங்கள் செய்து அழைத்துப் போனார்கள். சத்தியபாமை திரௌபதியிடஞ் சென்றாள். திரௌபதியும் சத்தியபாமையை அன்புடன் தழுவி உட்காரவைத்து கேஷமலாபங்களை விசாரித்துக்கொண்டிருந்தாள். அப்போது சத்தியபாமை திரௌபதியைப் பார்த்து, "அம்மா! நான் உன்னை ஒன்று கேட்க விரும்புகிறேன். அதாவது,

"அண்ணி! இந்த உலகத்தில் ஒரு ஸ்திரீயானவன் தன் புருஷனைத் திருப்தி செய்வது மிகக் கஷ்டமாயிருக்கிறது. அதன் எவ்வளவுதான் ரியத்தோடு நடந்துகொண்டாலும், அக்கணவன் அவளைக் கோபித்

கிறான்; திட்டிகிறான்; அடிக்கிறான்; சில சமயங்களில் வீட்டை விட்டுத் துறத்தவும் பார்க்கிறான். 'ஐயோ ஏன் விவாகம் செய்துகொண்டேன்!' என்று தன்னைத்தானே நொந்துகொள்ளுகிறான். பிறமாதர்களிடத்தில் ஆசை கொள்ளுகிறான். எல்லா வீடுகளிலும் இந்தக் கஷ்டமாகவே யிருக்கிறது. பூவும் மணமும்போல இருக்கவேண்டிய கணவனும் மனைவியும் நாயும் பூனையும்போல் இருக்கிறார்கள். வேறொன்றும் வேண்டாம். உன் அண்ணாவையே பார். அவரைத் திருப்திசெய்ய எவ்வளவோ பாடுபடுகிறேன். முடியவில்லையே! இப்படி யிருக்க நீயோ ஐந்து கணவரை வைத்துக்கொண்டு எப்படி சமாளிக்கிறாயோ? மிக்க ஆச்சரியமா யிருக்கிறது. அவர்கள் உன் வார்த்தை மீறாமல் உன் சொற்படி நடந்தும், உன் மேல் மிக்க அன்புடையவர்களாகவு் இருக்கின்றார்களே. அப்படி யிருப்பதற்கு நீ அவர்களை எவ்வாறு வசப்படுத்துகிறாய்? ஏதாவது மருந்தின் வல்லமையா? மந்திர சக்தியா? வேறு தந்திர சாமர்த்தியமா? சொல்ல வேண்டும்" என்று வினவினான்.

தீரோளபதி:—“அம்மா! சக்தியுபாமா! நீ கேட்ட கேள்வி எனக்கு மிக்க அதிசயத்தை உண்டு பண்ணுகின்றது. நான் இதுவரையில் உனது விஷயத்தில் மிக்க கௌரவமான எண்ணங்கொண்டிருந்தேன். வேதங்க ளாலும் ரிஷிகளாலும் காணமுடியாத திருவடியை யுடைய தேவதேவனாகிய கண்ணபிரானையே கணவனாகப் பெற்றிருக்கும் உன் பாக்கியமே மிக்க சிலாக்கியமும் யோக்கியமுமென் றெண்ணி யிருந்தேன். நீ இவ் விதம் சொல்வது தகாது. மருந்தும் மந்திரமும் விரும்பினாய், அது தாசியேனாகியதொழிலாம். தங்கள் நாயகருக்கு மருந்தும் மந்திரமும் தேடும் பெண்கள் மீனா நாகத்திற்கே ஆளாவார்கள். அதனாலவர்களடை யும் பயன் சிறிதுமில்லை. நோயும் தரித்திரமும் அவர்களைப் பீடிக்கும். இவ்விதம் பலவகை உபாயங்களால் நாயகரை வசப்படுத்த நினைக்கும் காரியம் மிக்க கேவலமான நாய்களினுட் தாழ்ந்தவராவர்.

அம்மா! என் கணவர் என்னிடம் அன்பா யிருப்பதற்குக் காரணம் கூறுகிறேன் கேட்பாயாக. நான் என் கணவர் ஐவரையும் சாமான்ய புருஷர்களாக நினைக்காமல் ஐந்து தெய்வங்களாக நினைத்திருக்கின்றேன். 'குற்றமற்ற மனைவிக்குத் தன் கணவன் சொல்லையீறி நடவாதிருத்தலே சிறந்த தவறும் தேவபூஜையும்' என்று வேதவிதி யிருப்பதனாலே, நான் அதையே முக்கியமாகக் கொண்டிருக்கிறேன். ஆகையால் எனக்கு வேறு தெய்வமும் தவறும் நோன்பும் தீர்த்தமும் கேஷத்திரமும் இல்லை. இதுவே கற்பின் லக்ஷணமும். நான் இவ்வாறு, 'எல்லாம் அவர்களே. அவர்களை விட வேறில்லை' யென நினைத்துத் திரிகரண சக்தியாய் அவர்களுக்கு வேண்டியவைகளைக் குறைவறச்செய்து வருகின்றமையால், அவர்களும் என்னிடம் மாறாத விசுவாசம் வைத்தும் அந்நியஸ்திரீகளை விரும்பாமலு் மிருக்கின்றார்கள். ஒருவேளை அவர்கள் பிறமாதரை இச்சித்தாலும்

நானும் அவர்களுக்குச் சகாயமாயிருந்து, அந்த ஸ்திரீகளுக்கு மிக்க உபசாரத்துடன் ஆடை ஆபரணங்களைக் கொடுத்தனுப்பி மரியாதை செய்வேன். இப்படிச் செய்வதால் கணவர், மனைவியர்மீது மிக்க அன்புவைப் பதுடன் தங்கள் குற்றத்தைப் முணர்ந்து அத்தகைய தொழிலில் பிரவேசிக்கமாட்டார்கள் என்பது நிச்சயம். அப்படி திருந்தாவிட்டாலும் மனைவியர்மீதுள்ள பிரியம் நீங்காமலிருக்கும்ல்லவா? அதுதானே மனைவியர்க்குத் தேவை! (அதைவிட வேறென்னவேண்டும் என்பது கருத்து.) அப்படிக்கின்றி நாம் கோபித்துக்கொண்டு அவர்களுடன் பேசாமலும் உணவளித்தல் முதலிய உபசாரங்களைச் செய்யாமலு மிருப்போமானால் அவர்கள் நம் மேல் வெறுப்புக்கொண்டு தாசிகள் வீடே கதியாய் அவ்விடத்திலேயே தங்கி விடுவார்கள். அப்பொழுது நாம் செய்வதென்ன? அதனால் வரும் லாபமென்ன? ஒன்றுமில்லை. ஆகையால் நாம் அவ்வாறு செய்யலாகாது.

இன்னமுகேன் சத்தியபாமா! காலமறிந்து வேளையறிந்து சமயமறிந்து தக்க விதமாகப் போஜனம் உடை படுக்கை முதலியவற்றை யமைப்பேன். எத்தனை வேலைக்காரர்களும் எத்தனை சமயங்காரர்களும் இருந்தாலும், நானே நேரிலிருந்து பார்த்து என் கையாரப் படைத்து அவர்களைச் சாப்பிடும்படி செய்தால் மாத்திரம் என் மனம் திருப்தியடையும். நமக்கிருக்கும் அக்கரை வேலைக்காரர்களுக் கிருக்குமோ? இருக்காது.

தவிர, 'கொண்டான் குறிப்பறிவான் பெண்டாட்டி'. என்பதுபோல், அவர்களுடைய கோபம் சந்தோஷம் பொறுமை தயாளம் இவைகளின் குறிப்பறிந்து, எந்தெந்த சமயத்தில் எவ்வெவ்விதம் நடந்துகொள்ள வேண்டுமோ அப்படி யெல்லாம் நடந்துகொள்ளுவேன். அவர்கள் கொலுவிற்கோ, வேட்டைக்கோ, புத்தத்திற்கோ, நகரி சோதனைக்கோ புறப்படும்போது அததற்கு வேண்டிய ஆடை அணிகளா லலங்கரித்து, ஆயுதங்கள் வாசனங்கள் முதலியவற்றைச் சித்தப்படுத்தி வைப்பேன். மாமன், மாமிகளைக் குலதெய்வங்களைப்போலப் பாவித்து வேண்டிய பணிவிடைகள் புரிவேன்.

நான் என் புருஷர்களிடத்தி லிருக்கும்பொழுது நல்ல ஆடை ஆபரணங்களா லலங்கரித்துக்கொண்டு, வாசனைத் திரவியங்கள் பூசிக்கொண்டு, நறுமலர் தரித்து மலர்ந்த முகத்துடன் னிருப்பேன். அவர்கள் வீட்டிலில்லாத காலங்களிலும் நான் வெளியேபோக நேரிடும் பொழுதிலும் சாமான் யமாக அலங்காரமின்றி. நாலுபேரைப்போ லிருப்பேன். சத்தியபர்மா! இது உனக்கு ஆச்சரியமாயிருக்கும். ஏனெனில் சாதாரணமாக அநேகம் பெண்கள் நாயகருடன் வீட்டிலிருக்கும்போது தலைவிரி கோலமாய் அழுக்கடைந்த பழைய ஷுடை உடுத்து விகாரமாகக் காணப்படுவார்கள். வெளியில் புறப்படும்போதோ இரவல் வாங்கியாவது சிங்காரித்துக் கொண்டு வெளிப்படுவார்கள். அலங்காரம் யாருக்காக? அன்னியருக்காகவா? அன்னிய புருடர்கள் எம்மைப் பார்க்கும்போது என்ன பேசிக்

கொள்வார்கள்? பரிசுசிப்பார்கள்; அவமானமாகப் பேசுவார்கள். சிலர் நம் கற்பைக் கெடுக்கவும் முயல்வார்களன்றோ? அப்படி யில்லாமல் சாதாரணமாகப் புறப்பட்டால் யாருமே ஏறெடுத்துப் பார்க்கமாட்டார்கள்ல்லவா? அது 'உடம்புக்குப் பால் குடிக்காமல் ஊருக்குக் குடிப்பது' போல்லவோ ஆகும்.

சில சமயங்களில் என் கணவர்களிடம் சிரோகரைப்போல நடந்து கொள்வேன். மந்திரிகளைப்போல் நியாயங்களை எடுத்துச் சொல்லுவேன். சில சில சமயங்களில் வேலைக்காரர்களைப்போல் கடினமான வேலைகளைச் செய்வேன். வீட்டு வியவகாரங்களை அவர்கள் கவனியாதபடி எல்லாம் நானே, அவர்கள் செய்தால் எப்படி செய்வார்களோ அவ்வாறே செய்து முடிப்பேன். அதிகமாகச் சொல்லுவானேன். எந்தவிதம் நடந்தால் அவர்களுக்குச் சந்தோஷமும் சாந்தமும் கூகமும் இன்பமும் உண்டாகுமோ அவ்விதமெல்லாம் செய்வேன். இதுதானம்மா என் வசிய முறை?"

சத்தியபாமை:—"அண்ணி! நான் இதுவரையில் இவ்விஷயம் தெரியாமல் தாறுமாறாய் நடந்துகொண்டதமன்றி உன்னையும் சாதாரணமாக வெண்ணிக் கேட்டேன். என்னை மன்னிக்கவேண்டும்?"

திரோபதி:—"சத்தியபாமா! இனிமேல் நான் சொன்ன பிரகாரம் நீயும் நடந்துகொண்டால் அதனுண்டாகும் பலனை நீயே அறிந்து சந்தோஷித்து மறுமுறை என்னைப் பார்க்கும்பொழுது என்னிடமே சொல்லிக் கொண்டாடப் போகிறாய்."

சத்தியபாமை:—"அண்ணி! தவறாமல் செய்வேன். அதோ உன் அண்ணு பாண்டவரிடம் உத்திரவு பெற்றுக்கொண்டு புறப்படுகிறார். நானும் போகவேண்டும். விடைகொடு. போய் வரட்டுமா?"

திரோபதி:—"அம்மா! சகமாய்ப் போய்வா." (தொடரும்.)

பு. ஸ்ரீநிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,
இராணிப்பேட்டை.

ஆரிய சித்தாந்தம்.

(குரு)

(266-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

பிறகு கமது பாதகண்டத்திற்குக் கஷ்டகாலம் கிட்டியது. ஒரு சாரரால் பிரமம் என்று புகழ்ந்து கொண்டாடப்பட்டகாலம் நிர்வீசாரமாய்ச் சலனமற்று நிற்பினும், ஜீவாத்மாக்களுடைய கர்மத்தை யனுசரிக்கும் வியாதியை முன்னிட்டு மாறிக் காணப்படுவது அதனியல்பு. ஒரே தன்மையான ஒரு கூட்டத்தார்க்கும் ஒரு தேசத்தார்க்கும் நன்மையாகவும் வினையார்க்குத் தீமையாகவும் மாறிக் காணப்பட்டுப் பலனளிக்கு மியல்புள்ளது. ஆயினும் அது கர்மத்தைப்பொறுத்தே யாகின்றது. பாதகண்டவாசி

களுக்குத் தங்கள் குலாசா ஒழுக்கங்களில் அசிரத்தை புண்டானதே யிந்த மாறுதலுக்கு முக்கிய காரணமாம். கர்மத்தில் அசிரத்தை புண்டாகவே ஒழுக்கங்கள் பிறழ்ந்தன. அதனால் பலவகையான ஆசைகளு முண்டாயின. இத்தருணத்தில் நாஸ்திகர்களும் சமண பெளத்தர்களும் பரவலாயினர். அவர்கள் உபதேசமே ஜனங்கள் மனதுக்கு இனிப்பா யிருந்தது. கலி பிறந்த மூவாயிர வருஷங்களுக்குப் பின்னரே இம்மாறு பாடுகள் தோன்றின.

பெளத்த மதத்தைச் சாக்கிய புத்தர் என்றவர் பரப்பினார். விஷ்ணுவே ஒரு காரணர்த்தமாகப் பெளத்தராக அவதரித்ததாகவும் சரித் திரமுண்டு. எவ்வாற்றானும் ஒரு காலத்தில் பெளத்தமதம் நம் நாட்டில் அதிகமாகப் பரவி யிருந்தது. இங்கிருந்தே சீன, ஜப்பான், திபேத் முத லிய நாடுகளுக்குக் கொண்டுவரப்பட்டது.

வைதிகமதம் தலை யெடுக்கும்போது இந்த மதங்கள் ஒடுங்கி மறைந்து விட்கும். வைதிக மதத்தில் சிரத்தை குறையும்போது இம்மதங்கள் பிர பலப்படும். இந்தப் புறமதங்களையன்றி வைதிகமதமே பல பிரிவுகளாகப் பிரிந்தது. அவற்றுள் சைவம், வைணவம், சாக்தேயம், பாசுபத மென்பனப் பிரதானம். சைவ வைணவங்களே யிப்போது மிகுதியாகக் காணப்படுகின்றன. இவ்விதக் குழப்பங்களாலே வைதிகத்தில் எல்லா ருக்கும் சிரத்தை குறைந்து வந்ததனால் குரு சிஷ்ய பரம்பரையும் மாறு படத் தொடங்கியது. குருமார்களுக்கு வேறு மார்க்கமில்லாமையால் சிஷ்யர்களிடத்தில் பொருளை அபேட்சிக்கத் தொடங்கினார்கள். அதனால் சிஷ்யர்களைக் கண்டித்துச் சிஷித்து நடத்த முடியாமற் போயிற்று. சிஷ்யர்களும் பணம் கொடுப்பதாலே தம்மை யுயர்வாகவும் குருவைத் தாழ் வாகவும் கருதத் தொடங்கினார்கள். அந்நிய நாட்டுப் புதிய நாகரிகமும் கலந்துகொள்ளவே குருவை யொரு வேலைக்காரனாகவும் தங்களை எஜமா னர்களாகவும் மதித்துக் குருவின்மேல் அதிகாரம் செலுத்தவும் தொடங் கினார்கள். குருமார்களும் சிஷ்யர்களுக்குப் பயந்து அடங்கி நடக்கலானா ர்கள். மானத்துக்குப் பயந்த சில கல்விமான்கள் குருத்தொழிலை வெறுத்து ஜீவனத்தை புத்தேசித்து வெவ்வேறு தொழில்களிற் பிரவேசித்துவிட்டார் கள். இக்காரணங்களால் நியாயமான கல்விபோதனை சீர் குலந்தது. அந்நிய நாகரிகமே மேலாயிற்று. குரு சிஷ்யர்கள் என்கிற பேரே மறை யக் குய்த்தியும் குதர்க்க வாதமும் மிகுந்தன. ஒரு குருவினிடத்தில் பாடங்கேட்பது மிகவும் குறைவாகக் காணப்பட்டது.

தற்காலத்தில் அச்சுக்கூடம் அதிகப்படுவே புஸ்தகங்களும் ஏராள மாகப் பிரசுரமாயின. அந்தப் புஸ்தகங்களே பேருக்குக் குருவாயின. குரு வின் பேர் சொல்வார் எவரையும் கானோம். நானே படித்துக் கல்வியில் தேர்ச்சி யடைந்தே நென்பதே பெருமையாகக் கொள்ளப்பட்டது. ஒரு குருவினிடத்தில் படித்துத் தெரிந்துகொண்டேன் என்றால் அது பெருங்

குறைவென்று கருதப்படுகிறது. தானே பமத்த கல்விமான்களே ஏராளமாகக் காணப்படுகின்றனர். குரு முன்னிலையில் ஒதித் தெளிந்தவர்கள் மிகவும் சொற்பமாகவே காணப்படுகிறார்கள். அவர்கள் பொருளிட்டித் தொழிலிற் பிரவேசித்திருப்பதினால் கல்வி போதிக்க அவகாசமில்லை. இதனால் உண்மையான கல்வியும் உபதேசமும் ஒழிந்துபோயின.

ஆயினும் நெறி தவறாதவர்களும், பக்திமான்களும், வைதிக சம்பிரதாய முணர்ந்தவர்களும் முற்றும் ஒழிந்து போகவில்லை. நிறுபுத்த நெருப்பைப்போலக் காலக் கொடுமைக்கஞ்சி மறைந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை யாராய்ந்து தெரிந்துகொண்டு அவர்களுக்குப் பணிவிடைசெய்து மெய்யான கல்வியையும் உண்மை ஞானத்தையும், தெய்வ மகிமையையும் உணர்ந்துகொள்வது அறிஞர் கடமையாம். இவ்வாறு உணர்ந்துகொண்டாலன்றி உண்மை ஞானம் வினங்காது.

சத்தியம், ஞானம், சந்தோஷம், வெறுப்பின்மை, கருணை, போதிப்பதில் ஆவல், இந்தக் குணமுடையவர்களே குருவாக அடைவதற் குரியார். இந்த ஆறு குணங்களும் ஈசவரனுக்குரிய குணங்களாம். ஆதலால் தெய்வ பக்தியுள்ள உண்மை ஞானிகளுக்கு இக்குணங்கள் உரியவைகளாம். அகண்டமாய், ஏகமாய், சர்வ வியாபகமாய், சர்வஞானமாய், சித்தியமாய், மனோவாக்குகளுக்குக் கெட்டாததாய், உண்மையான ஞானிகளின் அறிவில் அறிவுருவாக வினங்குவதான ஏகாச பரம்பொருளைப் பிறருக்குப்பதேசிப்பது நின்றறிவினராகிய மனிதர்களாலியலாது. அந்தப் பரப்பிரமத்தோடு ஏகமாய்க் கலந்து நிற்கும் மெய்ஞ்ஞானிகளே புபதேசிக்கும் வல்லமை முடையவராவார். அந்தக் குருவும் பரப்பிரம்மமும் வேறான பொருள்களாகா. ஆதலால் சிஷ்யர்கள் குருவைப் பரமாத்மாவாகவேகருதி வழிபட வேண்டும். குணங்குறி கடந்த அந்தப் பரம்பொருளை மனித உருவங் கொண்டு குருவாக எழுந்தருளும் என்று கொள்ளும் பட்சத்தாரும் பலர் உளர். இவர்கள் தமது குருவையன்றி மற்ற எதனையும் வணங்குவதில்லை.

இதில் உண்மையிது. பல கோடி ஜன்மங்களிற் செய்த பூஜா பலத்தால் பரமசிவனிடத்தில் உண்மையான பக்தி புண்டாகும். அந்தப் பக்தியின் முதிர்ச்சியால் ஞானம் கிட்டும். அந்த ஞானத்தில் நிலைபெற்று நிற்பவர் அந்த ஞானக்கிளியால் மல மாயா கன்மங்களைத் தகித்து விடுவார். அதனால் அவர்களது கரணங்கள் எல்லாம் சிவகரணங்களாய்விடும். அவர்களும் பிரமத்தில் ஒடுங்கி நிற்பதினால் பிரமமே யாய்விடுவார்கள். அத்தகைய பெரியோரது அனுக்கிரகத்தினாலாகாதது ஒன்றுமில்லை. அவர்கள் தமது கீடாட்சலீட்சண்யத்தினாலும், ஹஸ்த ஸ்பரிசத்தினாலும் திருவடிகளை முடிமேல் சூட்டுதலாலும் தமது சிஷ்யர்களுடைய மலமாயா கன்மங்களை நீரெப்பித்து, அஞ்ஞானந்தகாரத் தொல்புமாறு மெய்ஞ்ஞானத்தைக் கொடுத்தருள்வராதலால் அவர்களுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் வேறுபாடு

கிடையாது. வேராகக் கருதுகிறவன் பிறவிக்கடலைக் கரைகாணமாட்டான். இதுபற்றியே ருரு, லிங்கம், சங்கமம் என்று மூன்றுவித சொரூபங்களை நூல்கள் விதித்தன. இவற்றுள் மனித வடிவாய் நின்று உபதேசிப்பவர் ருரு. பாணலிங்கம், லிங்கிரக சொரூபம், இவையே லிங்கம் தேவனடியாரே சங்கமர். இம்மூன்று சொரூபங்களையும் வணங்கி ஞானம் பெற்று முத்தி பெற்றவர் பலர். இவற்றுள் ஒவ்வொன்றைத் தனித்தனியே வணங்கி முத்தி பெற்றவர்கள் பலர். இவ்வாறு வழிபட்டு ருரு பக்தியால் முத்தி பெற்றவர்களே நமது தேசத்திற் பிறந்த மகாத்மாக்கள்.

(தொடரும்.)

சிவானந்தசாகாயோகீஸ்வரர்.

சுக்குநீர் கியாமும்.

திருப்பூர். லி. மகாலிங்கம் அவர்கள் கேட்டுக்கொண்ட பிரகாரம் மறுபடியும் எழுதலாயிற்று.

சுக்கின்மேல் உள்ள தோலில் ஓர்வித விஷ சத்து இருப்பதினால் தோல் சேவ வேண்டியது அவசியமாக யிருக்கிறது அப்படி தோல் நீக்கிய சுக்குடன் பனைவெல்லமாவது அல்லது சர்க்கரையாவது சேர்த்து கியாமும் செய்தாவது அல்லது காப்பித்துளைப்போல் துளசெய்து வைத்துக் கொண்டு காப்பியைப் போலாவது உபயோகிக்கலாம். சோம்பல் உண்டாகும் காலத்தில் இந்த கியாமுத்தை உபயோகித்தால் உடனே சோம்பலை நீக்குகிறது. சந்தோஷமில்லாத வேளைகளிலும், ஜலதோஷம் பற்றிய காலத்தும் தலை நோய் ஜூரம் உண்டாயிருக்கும் காலத்தும் இந்த சுக்குநீர் கியாமுத்தை உபயோகிக்கலாம். இதனால் அநேக நன்மைகளும் இருக்கிறது. இந்தக் கியாமுத்தை ஸ்நானம் செய்தவுடனும் அல்லது தினப் பிரதியும் உபயோகக்கலாம். இதனால் ஜலதோஷம் ஜூரம் தொத்துவியாதி முதலியவைகள் அணுகவொட்டாமல் தடுக்கிறது. ஆதலால் இந்த சுக்குநீர் கியாமுத்தை யாரும் உபயோகிக்க ஏதுவா யிருக்கிறது.

சுக்கு அறியாத கியாமுமுண்டோ என்னும் வாக்கியம்போல் எல்லா கியாமுத்திலும் சுக்கு முதல்காரணமாக இருப்பதினால் இந்த சுக்குநீர் கியாமும் மேலானதாக எண்ணப்படுகிறது.

மு. சு. வீராசாமி சேட்டியார்,

பலசாக்கு மளிகை, வீரக்கல், திண்டுக்கல் போஸ்டி.

பஞ்சாயத்து.

“பஞ்சாயத்து” என்ற பதம் “பஞ்ச” என்ற பதத்திலிருந்து வந்திருக்கின்றது. இது ஐந்துபேர் கூடியதோர் சபை எனப் பொருள்படும். ஓர் நெருவிலோ கிராமத்திலோ உள்ள மக்களின் சண்டை சச்சரவுகளை

யும், குற்றங்களையும் விசாரித்துத் தண்டிக்கவோ அல்லது சீர்திருத்தவோ, இச்சபை ஏற்பட்டுள்ளது. இச்சபையின் கருத்து, அந்தக் கிராமத்திலுள்ள குற்றங்களைப் போக்கி நியாய பரிபாலனம் செய்வதேயாம்.

இத்தன்மைத்தாய பஞ்சாயத்தில் உரிமை வகிப்பதற்குக் கிராமத்திலுள்ளோர் செல்வமும், செல்வாக்கும், சத்தியமு முன்னவர்களைத் தேர்ந்தெடுத்து, அவர்கள் தீர்ப்பிற்கு முழுதும் அடங்கி நடப்பர். கிராமத்தினுடைய முழுமையான பொருப்பும், இப்பஞ்சாயத்தாரிடத்து ஒப்பிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றமையினால், பஞ்சாயத்தார் மிகவும் நல்லறிவு, நல்லொழுக்கம், நடுவுநிலைமை, சாதாரணவேறுபாடின்றி, சட்டதிட்ட வுணர்ச்சி, பழிபாவங்கட்கு அஞ்சதல், தெய்வபக்தி முதலிய சுற்றணங்களுடைய வராயிருத்தல் அவசியம். தீர்ப்பு செய்வதில் கடவுளை முன்னிலையாக நிறுத்தி, இரு கட்சியாரின் வாக்குமூலங்களையும் தெளிவுறக்கேட்டு, பாரபட்சமின்றி, சீர்தூக்கித் தீர்ப்புச் செய்யவேண்டும். இத்தன்மையுள்ளாரே பஞ்சாயத்தின் அவயவிகளாயிருக்க அருகராவர். இன்றேல் சரியான நியாயம் கிடைக்காததால், கட்சியினர் ஏமாற்றமடைந்து மனம் நொந்து உதிர்க்குங்கண்ணீரானது இவரையும் இவருடைய சுற்றத்தாரையும் சுற்றி நாசஞ்செய்யும்.

பஞ்சாயத்தின் பொருளையும், பஞ்சாயத்தாரின் தன்மையையும் பற்றி விவரித்த பின்னர், பஞ்சாயத்தினால் நாம் எய்தும் பயன் யாவை என்பதைப்பற்றி இங்கு கவனிப்பாம். கிராமங்களில் ஆங்காங்கே பஞ்சாயத்துக்களிருப்பின் அவ்வக்கிராமங்களில் சண்டை சச்சரவுகளும், கெடுதிகளும், அநியாயங்களும் குறையும். அவைகள் குறையவே, அமைதியும், நன்மையும், ஒற்றுமையும் ஏற்படும். அவைகள் ஏற்படவே, சமாதானமும், நம்பிக்கையும், வாய்மையும் தினகளைப்போல் ஒளிவிட்டு விளங்கும். இவ்வாறின்றி நாம் தற்காலத்து நவீன நாகரீகமென்று சொல்லப்படுகின்ற அநாகரீகத்தில் தட்டுத்தடுமாறிப் பஞ்சாயத்துகள் ஏற்படுத்தாமல் நம் வழக்குகளைத் தற்காலத்து ஆங்கில நியாய சபைகளுக்குக் கொண்டுபோவதினால் நாம் மிகவும் கெடுதல்களை யடைகிறோம். முதலாவது அதிக பணத்தை விரையம் செய்யவேண்டி யிருக்கிறது. அவ்வளவு செல்வத்தைச் செலவிட்டாலும், வழக்கறிஞர்களது (வக்கீல்கள்) வீடுகளிற்போய், அவர்களுடைய சௌகரியத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு அடிமைபோலிருக்கவேண்டி யிருக்கிறது. ஐயகோ! இதென்ன விபரீதம்! நம் கண்ணுக்கு முன்னால் உள்ளங்கை நெல்லிக்கனிபோல் இவை யாவும் தெரிந்திருந்தும் அவ்வாறு செய்வது நம் அறியாததன்மையாகும். தொன்மை நாகரீகம் படைத்த நம் இந்தியர் இப்பொழுது இவ்வித இழிதொழிலும் செய்வரோ! செலவு செய்தபோதிலும் நியாயமான தீர்ப்பு கிடைக்குமென்ற நிச்சயமில்லை. எனவே நமக்கும் நம் தாயத்தாருக்கும் அப்பணம் சேராமல், அந்நியர்களால் அடித்துக்கொண்டு போகப்படுகிறது.

மற்றும், நம் வழக்குகளை அங்கியரிடத்துக் கொண்டிபோவதால், அவர்கள், நம்மை மிகவும் இழிவாகவும், ஒற்றுமை யற்றவர்களென்றும் நினைப்பதற் கிடமாகிறது. இவ்விதமாக நாமே நம்மைக் கெடுத்துக் கொள்ளலாகுமோ? இது நமது அறியாமையே யாகும்.

தி. பொ. மாணிக்கவாசகம், வரசநேரி.

தூறிப்பு:—பூர்வீகத்திலிருந்து நம்நாட்டில் எல்லா விஷயங்களும் பஞ்சாயத்தாராலேயே கடைபெற்று வந்தது. நாட்டாண்மைக்காரர் என்பவர் அந்தப் பஞ்சாயத்து சபையில் தலைமை ஸ்தானத்தை வகிப்பார். கிராமங்களில் ஒரு கிராமத்திற்கு ஒரு பஞ்சாயத்து சபை யிருக்கும். நகரங்களில் வீதி அல்லது பேட்டைக்கு ஒரு பஞ்சாயத்துச் சபை யிருக்கும். பெருத்த விவகாரமா யிருந்தால் ஐந்து பேருக்குமேல், அங்குள்ளவர்களில் முதன்மையான இன்னும் சிலரும் சபையில் சேர்த்துக்கொள்ளப் படுவார்கள்.

நம் நாட்டார் சேர்ந்த அத்தகைய சபைகள் ஆங்காங்கு இருப்பதால் நமக்கு அனேக நன்மைகளுண்டு. அவற்றில் முக்கியமானவைகளை யிவ்வுகூறுகிறோம்:—

1-வது — ஆங்கில நீதிச் சபைக்குச் செல்வதால் நேரிடும் பணச் செலவு இங்கிலா. அங்கு சுத்த ஏழைக்கு சியாயம் பெற வழியே யில்லை. ஒரு ஏழையை யொருவன் அக்கிரமமாக அடித்துக் காதை யறுத்து விட்டான் என்று வைத்துக்கொள்வோம். அவன் பிராது கொடுக்கவே பணம் வேண்டும். அதற்குமேல் ஒரு சியாயவாதி (வக்கீல்) க்குப்பணம் கொடுத்து அமர்த்திக்கொள்ள வேண்டும்.

2-வது — இதற்குள்ளாகவே இரண்டொருதினங்கள் கழிந்துவிடும். பிராது தாக்கல் செய்தபின், நீதவான் விசாரணைக்கு நான் குறிப்பார். அது 10 அல்லது 15 நாட்கள் கழிந்தபின்பாககூட விருக்கும். விசாரணை தொடங்கிய பின்பும் ஒரு நாளில் விவகாரம் முடியாது. இதனால் தீர்ப்பு கூறுவதற்குள் பல நாட்கள் கழியும்.

இந்த ஆலசியத்தால் பிராதிக்கு வீண் செலவுகள் பல நேரிடும்.

3-வது மேற்கண்ட ஆலசியத்தால் வேறொரு பெருக்கெடுதியு யிருக்கிறது. அதாவது குற்றம் செய்தவன் சாட்சிகளைத் தன் வசப்படுத்திக் கொள்ளப் பூரண அவகாசமிருக்கிறது.

பிராதியின் வக்கீல் “சரியான சாக்ஸி ஒருவராவது வேண்டுமே. உனக்கு வேண்டியவர்கள் யாரேனாயிருந்தால் கொண்டுவா, நான் தயார் செய்து விடுகிறேன்” என்று கூறினால் அப்படியும் செய்யவேண்டியதே. ஆனால் இச்சாட்சி பொய்ச் சாட்சி யாதலால் குற்றவாளியின் வக்கீலுடைய குறுக்குக் கேள்விகளால் பயனற்றதாய்விடும்.

4-வது நியாயாதிபதிக்கு பிராதிபயாவது குற்றவாளியாவது சாட்சிகளாவது ஒருவரும் தெரியாது. வக்கீல்களோ தங்கள் தங்கள் கட்சிக்கு அனுகூலமாகவதைமட்டுமே கருதி மனச்சாஷி கூறுவதையடியோடு தன்னிவிட்டு மெய்யைப் பொய்யென்றும், பொய்யை மெய்யென்றும் நியாயாதிபதிக்கு நிரூபித்துக்காட்டி முயல்வார்கள். நியாயாதிபதி யென்ன செய்வார்? சட்டத்தைமட்டும் கவனித்து தம் மனதிற்குக் குற்றம் நடந்தது உண்மையே யென்று தெரிந்திருந்தாலும், “சரியான ருசுவில்லாததால் குற்றவாளியை விடுதலை செய்துவிட்டேன்” என்று தீர்ப்பளித்து விடுவார்.

பிரத்தியட்சத்தில் பிராதியின்காது அறுபட்டிருக்கிறதே, இக்குற்றவாளி பிரபராதிபயின் வேறு யார் இந்த அக்கிரமச் செய்கையைச் செய்தது? அந்த ஆளைக் கண்டுபிடித்து தண்டிக்கவேண்டுமல்லவா? அதைப் பற்றிக் கேட்க ஆங்கில நீதியில் வழியில்லை.

நம் நாட்டுப் பஞ்சாயத்தார் முன் இக்குற்றச்சாட்டு கொண்டுவரப்பட்டால் மேற்கண்ட தொல்லைகளெல்லாம் நடைபெற மார்க்கமில்லை. பிராதிக்கும் குற்றவாளிக்கும் செலவேயில்லை. பிரயாணச் செலவாவது படிச் செலவாவது இல்லை. பிராதி வாயால் நடந்ததைக் கூறவேண்டியதே. அன்றே அல்லது மறுநாளே, கூடிய சீக்கிரத்தில், அதில் சம்பந்தப்பட்ட அனைவரும் பஞ்சாயத்தார் முன் வரவழைக்கப்பட்டு விசாரிக்கப்படுகிறார்கள். பஞ்சாயத்தார்களுக்கு அவர்களைவரும் கன்றாகத் தெரியுமாதலால் அவர்கள் முன் பிராதியேனும், குற்றவாளி, சாட்சிகளேனும் பொய்கூறித் தப்ப முடியாது. சாட்சிகளைக் கெடுக்கவோ சமயமுமில்லை. அப்படி இரகசியமாகச் செய்யவும் முடியாது.

இத்தகைய அனுகூலமான சந்தர்ப்பங்களால் தவறாது நியாயம் கிடைக்கும். இந்த உண்மையை யலகியம்செய்து நம்மவர் நீதிச்சபைகளுக்குப் பன்முறைசென்று அவதிப்பட்டுப் பணத்தை வீணுக்கிறதை நாட்டில் வறுமை யதிகரிக்கச் செய்வது நமது குற்றமேயாகும். இனியேனும் எச்சரிக்கை யடைந்து தங்கள் தங்கள் எல்லைக்குள் பஞ்சாயத்துச் சபைகளை யேற்படுத்திக்கொள்ள ஆண்டவன் அருள் புரிவாராக.

பத்திரிகாசிரியர்.

விஷயதானம் புரிவோர்க்கு ஓர் அறிவிப்பு.

1. விஷயதானம் புரிவோர் ஒரு கல்ல விஷயத்தைப் பலரும் வாசித்துணர்ந்த பயனடையவேண்டுமென்ற நோக்கங்கொண்டே அவ்வாறு செய்கிறார்கள். ஆயினும், சிலர் தாம் வியாசம் வரையும் சந்தியுடைய அவ்வளவு கல்விமான் என்று பலரும் அறியவேண்டுமென்ற நோக்கம் கொண்டு அப்படிச் செய்வோரு முண்டு. அதாவது தமது பெயரால்

ஒரு வியாசம் வெளிவரின் அது ஒரு கௌரவமென வெண்ணுகிறார்கள். உண்மையான கல்வி யறிவுடையோர் கௌரவத்தையும் பெருமையையும் மதியார்கள் என்பது தெரிந்த விஷயமே.

2. தமது பத்திரிகைக்குச் சமயோசிதப்படி புத்தமாகத் தோன்றும் வியாசங்களையே ஒரு பத்திரிகாசிரியர் தமது பத்திரிகையில் பிரசுரம் செய்வார். நாமும் அம்முறைப்படியே கூடியவரையில் நமது சஞ்சிகையில் வெளியிட்டு வருகிறோம்.

ஒரு வியாசத்தைப் பிரசுரிக்காமல் விடுப்பதற்குப் பலகாரணங்களுண்டு. அவற்றில் சிலவற்றை யீண்டு கூறுகிறோம்.

(அ) பத்திரிகையின் கொள்கைக்கு மாறான கொள்கை யடங்கியதாயிருத்தல்.

(ஆ) ஒரு வருப்பார், ஒரு ஜாதியார் முதலியவர்களின் மனதைப் புண்படுத்தும் விஷயமடங்கியதாயிருத்தல்.

(இ) சமீபத்தில் வெளிவந்த விஷயமாகவே யிருத்தல்.

(ஈ) பயனற்ற அனாவசியமான சாமாசாரமாயிருத்தல்.

(உ) வீண் வாதத்தை கிளப்பக்கூடியதாயிருத்தல்.

(ஊ) அனாவசியமான கண்டனம் அல்லது மறுப்பு.

(எ) பாஷாஞானம் சற்றுமின்றி வரையப்பட்டிருத்தல்.

(ஏ) வாசிப்போர் மனதிற்கு விளங்காததாயிருத்தல்.

(ஐ) சத்தில்லாத வீண்கதையாயிருத்தல்.

(ஒ) ஒரு இடத்தில் நடத்தலும், பலர் மனதையும் கவரக்கூடாததுமான விஷயமாயிருத்தல்.

(ச) கடிதத்தின் இரண்டு பக்கங்களிலும் வரைந்திருப்பது அல்லது விளங்காதபடி குறுக்கியோ கிறுக்கியோ வெழுதியிருப்பது.

(ஐ) எழுதியனுப்புவோரின் பெயர் விலாசம் குறிக்கப்படாதிருத்தல்.

இத்தகைய பல காரணங்களுக்குப்பதால் பத்திரிகாசிரியர்கள் ஒரு வியாசத்தை வெளியிடாததற்குக் காரணம் கூறுவதில்லை. இதைப்பற்றி சஞ்சிகையில் முன்னமே யறிவித்திருக்கிறோம்.

அப்படி யிருந்தும் சிலர் “நான் அனுப்பிய விஷயத்தை வெளியிடாததற்குக்காரணம் தெரிவிக்கவேண்டும்” என்று பன்முறை எழுதுகிறார்கள். சிலர் “நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு எழுதியனுப்பி யிருக்க அதை வெளியிடாதிருப்பது ஒழுங்கல்ல” என்றும், “என் வியாசம் அவ்வளவு குறைந்து விட்டதா, நீங்கள் பிரசுரிக்கும் மற்ற வியாசங்களெல்லாம் மட்டும் உயர்ந்தவைகளா” என்றும், “என் வியாசத்தைப் பிரசுரிக்காவிட்டால் நானும் என் நண்பர்களும் சஞ்சிகை வரவழைப்பதை நிறுத்தி விடுவோம்” என்றும், பலவாறு வரைகிறார்கள்.

இப்போது நாம் முடிவாகக் கூறுவதாவது:—

1. ஒரு வியாசம் பிரசுரிக்கப்படுவது அந்த வியாசத்தின் தருதியையும் சமயோசிதத்தையும் கருதியேயன்றி மற்ற எக்காரணத்தையும் உத்தேசித்தல்லவென்பதை விஷயதானம் புரியும் நண்பர்கள் நன்கறியவேண்டும்.

2. ஒரு வியாசம் வெளியிடாததற்குக் காரணம் அறிவிக்கப்படமாட்டாது.

3. வியாசம் அனுப்பும்போதே “இதைப் பிரசுரிக்காவிடின் திருப்பியனுப்பவேண்டும்” என்று அறிவிக்கப்பட்டால் மட்டுமே அந்த வியாசம் திருப்பியனுப்பப்படும். திருப்பியனுப்பத் தபால்பில்லுகளனுப்பவேண்டும். மற்றபடி வெளியிடப்படாத வியாசங்கள் திருப்பியனுப்பப்படமாட்டா.

பத்திரிகாசிரியர்.

தனித்தமிழ்ப் பாதுகாப்பு.

தங்கள் அருமையான “ஆனந்தனில்” சென்ற கார்த்திகை மாத சஞ்சிகை 175-ம் பக்கத்தில், மேல் குறிப்பிட்ட வியாசத்தை வாசித்துப் பார்க்க நான் மிக களிப்புக்கொண்டேன். அதை யெழுதிய நாகை நீலாம் பிளை அம்மையாரும் கூடமொனவரையில் வடமொழிகளில்லாமலும் தமிழ்ச் சொற்களையே வழங்கி இருந்தாலும் “இலக்கணம்,” “தெய்வம்,” “காலம்,” போன்ற சில ஆரிய மொழிகளை முழுதும் விலக்க முடியவில்லை போலும்! மேலும் தெலுங்கு பாஷை வடமொழி கலப்பில்லாமல் தனியே இருக்க முடியாதென்றும், தமிழிற்குத்தான் அப்படி முடியுமென்றும் வற்புறுத்தி இருக்கிறது. ஆனால் தெலுங்கு பாஷையும் நமது தமிழைப்போலவே தனித்திருக்க முடியுமாயைத்தான் அம்மாதிரிச் சில “சுத்த ஆந்திர” செய்யுள்களுமுண்டு. நிற்க “வடமொழியைத் தெய்வ பாஷை யென்று சொல்லியது பொருந்தாவிட்டால், “தெய்வத்தமிழ்” என்று அம்மையாரே கூறுவதெப்படி? அம்மையார் சமஸ்கிருத பாஷையை “ஔச இனிமை இல்லாதது” என்று சொன்னால் அதனால் தமிழுக்கு என்ன இனிமை அதிகமாக வந்துவிடும்? ஆரியர்கள் தமிழ்ச் சொற்களைக் கலந்து கொண்டே வந்தார்களென்று நம் அம்மையார் அபிப்பிராயப்பட்டாலும் அம்மாதிரிச் சில மொழிகளேனும் அத்தாட்சியாக வெடுத்துக் காட்டி இருந்தால் நன்றாய் இருக்கும்ல்லவா? ஆனால் சாதாரணமாய் பார்க்கில் ஆரியம் கலப்பில்லாமல் தமிழ் எழுதுவதும் மிகவும் கடினம்தான். ஔவையார் அருளிச்செய்த 109 ஆத்திருடி நீதிவாக்கியங்களில் சுமார் 20 வாக்கியங்களில் ஆரிய பதங்கள் கலக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அம்மாதிரியே 91 கொன்றைவேந்தன் அடிகளிலும் ஏறத்தாழ 38 அடிகளில் வடமொழிகள் வந்துள்ளன.

திருவள்ளுவர் செய்த திருக்குறளிலும் வேண்டியவரையில் ஆரியம் கலக்கப்பட்டிருக்கிறது. முதல்குறளிலேயே, “ஆதி,” “பகவன்,” “உலகு,” யென்னும் மூன்று வடமொழிச்சொற்கள் வந்திருக்கின்றன வல்லவா! ஆனால் சமஸ்கிருதம் கலப்பில்லாமலே சில தமிழ் துல்கள் இல்லை யென்று நான் சொல்ல வரவில்லை. ஆனால் அப்படியேதான் சில தெலுங்கு கிரந்தங்களும் வடமொழிகள் நீங்கலாகத் தனித்திருக்கிற தென்பதை நான் ஈண்டு வற்புறுத்துகிறேன். சென்னை தினசரி “ஹிந்து” என்னும் ஆங்கில பத்திரிக்கையில் சில பண்டிதர்கள் ஆரிய திராவிட-சண்டையை நடத்திக்கொண்டிருப்பதை நான் படித்து மிக நொந்தேன். காலம் சென்ற ஸ்ரீமான் சுவாமி விவேகானந்தரும் அம்மாதிரியே ஆரிய திராவிட விவாதம் குழந்தைகள் சண்டைபோல் அறியாமையால்தான் நடைபெறு மென்றார்! ஆகையால் நாம் எல்லோரும் சமமாகவும் சகோதரபாவத்துடனும் ஒன்றை உயர்த்தாமலும் மற்றொன்றைத்தாழ்த்தாமலும் அவரவர்களுடைய தாய்ப் பாஷைகளை அவரவர்கள் பயிற்சிசெய்ய முயல்வேண்டுமென்பது தான், ஆனந்தனுடைய நண்பர்களுக்கு, என்னுடைய வேண்டுகோள்.

வா. உ. துரைசாமி ஐயர், வாலாஜாபேட்டை.

தற்பு:—தமிழ் ஒரு பூரண பாஷை என்பதும், அன்னிய பாஷைக் கலப்பில்லாமலே நடைபெறக்கூடியதென்பதும் மறுக்கொணு விஷயங்களே. அவ்வாறே காலக்கிரமத்தில் ஆரியமொழிகள் பல கலந்துபோய் அவற்றிற்குரிய தமிழ் மொழிகள் வழங்கப்படாமற் போனமையின் இப்போது ஆரியக் கலப்பில்லாமல் தனித்தமிழ் எழுவது மிகவும் கடினமே என்பது பிரத்தியட்ச அனுபவத்தாலேயே தெரிகிறது. தமிழில் ஆரியம் கலந்திருப்பது போலவே, மகம்மதியர் அரசாண்ட காலத்தில் அனேகம் உந்து, ஹிந்துஸ்தானி மொழிகளும் கலந்துகொண்டிருக்கின்றன. ஜாகீர், ஹுஸூர், இலாகா, கலால், ரஸ்தர், கிஸ்தி, கஜாநா, பசலி, ஜாமீன், தாசில், வக்கீல் முதலியவற்றைத் திருட்டாந்தமாகக் கூறலாம். இப்போது, கலக்டர், இன்ஸ்பெக்டர், வாரண்ட், ஸ்ம்மன், டிக்ரீ முதலிய ஆங்கில மொழிகள் சாதாரணமாக வழங்கப்படுகின்றன. தமிழ் இராஜ பாஷையா யில்லாததாலேயே இப்படி நோக்கின்றது.

ஆனால் கூடியவரையில் அன்னிய மொழிக் கலப்பில்லாமலே தமிழை நடைபெறச்செய்ய முயல்வதே நமது கடமையும் சிறப்புமாகும். தமிழ் ஆரியம் இவை பிரண்டற்கும் பரமசிவமே ஆசிரியர் என்று கூறப்பட்டவரையில் இரண்டும் தெய்வீக மொழிகளென்றே நாம் மதிக்கவேண்டுமென்றி இவற்றில் உயர்வு தாழ்வு கற்பிப்பது பரமசிவத்தையே குறை கூறியதாகுமென்பதே நமது கருத்து. இத்தகைய வாதத்தை யடியோடொழித்துத் தமிழை யாதரித்து அதைப் பூர்வீக நிலைமைக்குக் கொண்டுவர முயல்வதே சிறந்த செய்கையாகும்.

பத்திரிகாசிரியர்.

பகவத்கீதை வசனம்.

(271-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

ஏ பார்த்த! எல்லார்க்கும் சுவர்க்காதிபலன்களா யிருப்பவன் நானே. இருவினா வழியே யாவரையும் போஷிப்பவனும், யாவார்க்கும் துக்க நிவர்த்தி யுண்டாக்குபவனும், யாவார்க்கும் பிரதிபலன் கோராமல் உபகாரம் செய்பவனும், எல்லாப் பொருள்கட்கும் காரணமா யிருப்பவனும் நானே.

பூமியின்கண்ணுள்ள நீரை இரவியாய் கின்று ஆக்ருஷணம் செய்கின்றவனும், மீண்டும் அதை மழையாக வருஷிக்கிறவனும் நானே. யார் எந்தத் தெய்வத்தைப் பூசிட்டாலும் அவர்கள் என்னையே பூசிக்கிறார்கள். கர்மவயத்தராகிய மாந்தர் ஞான சொரூபியாய் ஏகமாய் உள்ள என்னையே (பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்திரன், அக்னி, ஆதித்தன் முதலிய) நானா ரூபங்களாகப்பாவித்து யாகாதிகளால் பூசிக்கிறார்கள். அத்தகையோர் சுவர்க்க லோகமடைத்து அங்குள்ள போகங்களைப் புசித்து, மறுபடி இம்மண்ணில் ஜனித்து, இவ்வாறே இச்சையினால் மீண்டும் மீண்டும் பிறப்பதும் இறப்பதumாய் அலைவர்.

[புண்ணிய கர்மங்களையும் யாகாதி யக்ருங்களையும் செய்வோர் மேலுலக போகங்களால் அப்புண்ணிய கர்மபலன்களை யனுபவித்து மீண்டும் பிறப்பிறப்பை யடைவர் என்று பகவான் கூறியது. சகாய புருடர்களேப்பற்றியே. அதாவது இச்சையோடு, பிரதிபலனை யெதிர்பார்த்துக் கருமங்களைச் செய்வோர்களைப்பற்றியே. இச்சையே பிறவிக்குக் காரணம். மனம் இச்சா சொரூபமே.]

இப்போது பகவான் தத்துவஞானிகளாகிய நிஷ்காம புருஷரைப் பற்றி அருளிச்செய்கின்றார்.

ஒளி பொருந்திய வேலாபுதத்தை யேந்திய அர்ச்சுனா! என்னையே அந்நியமாய்ச் சாக்ஷாத்தகரித்துச் சதா சிந்திக்கும் துறவிகள் வேண்டிய யாவற்றையும் நானே உடனுக்குடன் கொடுத்து இரட்சிப்பேன்.

எல்லார் வேண்டியவற்றையும் பகவானே யளிப்பவராயிருக்க ஈண்டு ஞானிகள் வேண்டவனவற்றைப்பற்றி மட்டும் விசேஷித்துக் கூறுவ தென்னை யெனின், மற்றப் பிரானிகள் வேண்டியவற்றிற்கு முன்னே பிரயத்தனத்தை யுண்டெண்ணி அப்பிரயத்தன வாயிலாய் அளித்து இரக்பி கிறார். ஞானிக்கு வேண்டியவற்றைப் பிரயத்தனமின்றியே யளிக்கிறார். அதனானே உடனுக்குடன் அளிக்கிறார் என்று கூறப்பட்டது.)

அர்க்குணன்:—பகவான்! தாங்கள் அருளியவற்றால் இந்திரன் முதலிய அந்நிய தேவதைகளும் உமது சொரூபமேயாகும். ஆதலின் அத் தேவதைகளை புராசிப்போர் உம்மையே புராசித்தவராவர். அவ்வாறிருக்க

அவர்களெல்லாம் மீண்டும் பிறப்பிறப்பை யடைவரென்பதும், தங்கள் பத்தர்கள் மட்டும் பிறவி யடையார் என்பதும் எவ்வாறு பொருத்தமாகும்?

ஏ பார்த்த! இந்திரன் முதலிய தேவர்களை வணங்குவோர் உண்மையில் என்னையே வணங்குகிறார்கள். ஆயினும் அவர்கள், அந்த தேவதைகள் எனது சொரூபமே என்பதை அறியாத அஞ்ஞானத்தோடு பொருந்தி யிருந்தே அப்படி வணங்குகிறார்கள். ஆதலின், மீண்டும் ஜனிக்கிறார்கள்.

(ஞானியோ எல்லாம் என்னுடைய சொரூபமே யென்றும், என்னை யன்றி வேறென்றுமில்லை யென்றும் அறிவதாகிய ஞானத்தோடு என்னை வணங்குகிறானாதலின் பிறவியில்லாத நித்தியானந்தப் பேற்றை யடைகிறார்.)

(இந்திரனாகி தேவர்களைப் பூசிப்போர் பிறப்பிறப்பற்ற உயர் பத வியை யடையாரெனினும், அந்தந்த தேவதையின் ஆராதனைக்குரிய அற்பபயனை அவசியம் அடைவார்களென்றும், நேரே தம்மையே பூசிப்போ ருக்குரிய விசேடணத்தையும் அருளிச் செய்கின்றார்.)

இந்திரன் முதலிய தேவர்களை யாராதிப்போர் அத்தேவர்களை யாவார்கள். பிதிர்க்களை யாராதிப்போர் அப்பிதிர்க்களை யாவார்கள். யார் எந்தப் பூதங்களிடத்து அன்புவந்து ஆராதிக்கிறார்களோ அவர்கள் அப்பூதங்களே யாவார்களெனின், என்னை யாராதிப்போர் நானே யாவார்களென்பதில் ஐயமுண்டோ? இல்லை.

(இப்போது பகவான் தனது பத்தர் அழியாத பலனை யடைவர் என்பதை யருளிச்செய்து, தமது ஆராதனம் கஷ்டமின்றென்பதையும் அதன் பிரகாரத்தையும் யருளிச் செய்கிறார்.)

ஏ பார்த்த! பத்திரம், புஷ்பம், பழம் முதலிய சுலபமாய்க் கிடைக்கத்தக்கவற்றைக்கொண்டு உள்ளன்போடு அந்நிய பக்தியால் என்னை யாராதிக்கும் பரிசுத்த உன்னமுடைய அன்பர்கள் எனக்கு அர்ப்பணம் செய்ததையே நான் சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொள்வேன். ஆதலின் ஈவன, நோற்பன, உண்பனவாகிய, இவற்றையெல்லாம் அன்போடு எனக்கு அர்ப்பணம் செய்தால் பிரம்ம சொரூபியான என்னையே அடையலாகும்.

(இந்திராதி தேவதைகளை யாராதிப்பதிலும் யாகாதி எக்ஞைகளைச் செய்வதிலும், மிரு திரவியச் செலவும், தேகப்பிரயாசமும் உண்டு. ஈசுவரனை யாராதிப்பதற்கு மெய்யான பக்தி யொன்றே போதும். ஆதலின் தம்மைப் பூசிப்பதின் சுலபத்தைப் பகவான் அருளிச்செய்தார்.)

(பகவானே! உமது பக்தர்க்கு அறுக்கிரகம் செய்து மற்றையர்க்குச் செய்யாததால் தம்மிடம் இராகத்துவேஷாதிக னிருப்பதாகவன்றோ எண்ணவேண்டுமென்ற அர்ச்சனை சங்கைக்குப் பகவான் அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்தி! ஈசுவரனாகிய நான் எல்லாப் பிராணிகளிடத்தும் சமானமாகவே யிருப்பவனாகியவன், எனக்கு யாவரும் சமானர்களே யன்றி இன்னவர் பிரியமானவர், இன்னவர் பிரியமில்லாதவர் என்ற வித்தியாசமில்லை. ஆயினும் எவன் என்னை இவ்வாறறிந்து, சர்வகர்மபலன்களையும் எனக்கே அர்ப்பணம்செய்து என்னிடம் அந்நியபக்தி செலுத்துகிறானோ அவன் என்னிடத்துள்ளவ னாவான். நானும் அவனிடத்திருந்து அவனுக்கு அதுக்கிரகம் செய்வேன்.

(அக்கினி, ஜலம், கற்பகவிரூட்சம் இம் மூன்றும் இராகத்தவேஷமுடையவை யல்லவேனும் தம்மை யடைந்தவர்களுடைய குளிரையும், வெப்பத்தையும், குறையையும் முறையே தவிர்ப்பதுபோல், ஈசனும் தம்மையடைந்தவர்களுக்குச் செய்வார். மற்றையர்க்குச் செய்வதில்லை.)

ஒருவன் உணவு முதற்கொண்டு எனக்கே அர்ப்பணம்செய்து, என்னிடத்தில் அந்நிய பக்தி புடையவனாயின், அவன் மிக்க துராசாரமுடையவனாயினும் சாதுவே யாவன். அவன் துராசாரமுடையவனாயிருத்திருப்பினும் என்னிடத்துவைத்த பக்திப் பிரபாவத்தால் எப்போதும் துன்பமில்லாது நித்தியமான நிராகிரகமானந்த மோட்சத்தையே யடைவான் என்பது சத்தியமே.

வேளாண்மை, வாணிபம் முதலிய எத்தகைய தொழில் செய்பவராயினும், இன்னும் தாழ்த்த தொழில் செய்பவராயினும், ஸ்திரீகளாயினும் என்னிடத்து அந்நிய பக்தி வைப்பராயின் அத்தகையோர் பந்தத்தினின்றும் விடுபட்டுப் பரகதி யடைவாரெனின், மன்னர்களும் பிராம்மணர்களும் என்னிடத்து வைத்த பக்தியால் பிறப்பிறப்பை யொழித்து முத்தியின்பமெய்துவர் என்று கூறவும் வேண்டுமோ? (தொடரும்)

சீடன்.

ஆனந்தபோதினி வாழ்த்து.

கலி வேண்பா.

- a வின்னனி யா லோங்கும் விரிகீர் தனைபுடுத்த
மண்ணளிக்க வந்தகம் மக்களுக்கு — நண்ணிப்
பழுத்தது போலும் b பயன்மரம் உன்ருர்
வழுத்திறைவன் தண்ணருளை வாய்ந்தென் — னெழுத்தால் (1)
அறிவைப் பெருக்கி யறம்பொருளோ டின்பச்
c செறிவைச் சிறப்பிக்கச் செய்யும். — d நெறிபுதவிப் (2)
பொற்குலத்தை e வெற்பிற் பொருத்துவினக் கிற் f புரக்கும் (3)
கற்குணத்தை கல்கி நயந்தருளும் — g அற்பும் (4)

a மேகத்தின் சகாயத்தால், b பலனைத்தரும் மரம், c மிகுதியை, d வழியைக் காட்டி, e மலைமேல் வைத்த தீபம்போல், f பாதுகாக்கும், g அன்பும்.

- வீருத்திபுற வைத்து விவனெற் றுமையைப்
பொருத்தியின்ப வாழ்வீற் புருத்தி — கிருத்தமிடம் (5)
- ஆனந்த போதினியே ! ஆரேபுன் மாட்சிதனைத்
தேனுந்து சொற்களால் செப்பவல்லார் ? — மானே ! (6)
- “பெறுமவற்றுள் யாமறிவ தில்லை யறிவறிந்த
மக்கட்பே றல்ல பிற” வென்று — தக்க (7)
- திருவன் னாவரான் மகச்சுட்டிச் செப்பும்
திருமொழிக்கு நீயுஞ் சிறந்தாய் — உரிமைபுடன் (8)
- உன்னை யளித்திவ் வுலகைமகிழ் விக்குமவன்
என்னதவஞ் செய்தானோ யாமறியேம் — அன்னவன்றான் (9)
- நீர்வனஞ்சூழ் நல்ல நிலனும் பணியாளும்
ஏர்வனனு மாடு மெழில்விடம் — பேர்வினக்கும் (10)
- தொல்குலனு மன்பார்த்த சுற்றமுடட் பும்புகழை
நல்கு நறுங்கல்வி நல்லறிவும் — பல்வனஞ்செய் (11)
- பொன்னு மணிபும் பொற்கலனுங் கற்புகலன்
மன்னு மனைபு மகப்பேறுந் — துன்னித்தீர்க் (12)
- காபு னொடுநோ யற்ற பெரும்வாழ்வின்
கேயவே வாழ்கவென வேத்தியே — கேயமுடன் (13)
- இல்லையெனுஞ் சொல்லிவன்கண் இல்லையென வந்தவர்தந்
தொல்லைதவிர்த் தாதரிக்குந் தாயவனும் — வல்ல (14)
- கடவுள்விச வாசந் கடவாதான் இர்தப்
புடலியின்பாற் றக்கவரைப் போற்றுந் — திடமுடையான் (15)
- ஆகவே யாகா தறையஇவன் சீரிவன்றான்
நாகவே டென்னு நறும்பதியான் — மோகவேன் (16)
- போற்றுஞ்செவ் வேளின் புனிதமலர்த் தான்மறவா
தேற்று மனதுடைய ஏந்தல்காண் — சாற்று முனி (17)
- காமியெனு நாமக் தழைக்கவடைந் தோன்கங்கை
பாயின் குலதிலகன் ஆண்டகையான் — நாமுரைக்க (18)
- நீடுழி தன்பத் திரிகைபுடன் நீணிலத்தில்
h பிணேறி வாழ்க பெரிது. (19)

ம. இராஜகோபால பிள்ளை,
கோமளேசுவரன் பேட்டை.

அம்பாலிகை அல்லது அதிசய மரணம்.

(278-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

ஆனந்தலிங் “இப்போதொன்றும் கேட்காதே எல்லாம் பின்னால் தெரியும்” என்று கூறிவிட்டு கொல்லப்பட்டிருக்கும் சுவத்தை நோக்கிச் சென்றான்.

ஆனந்தலிங்கின் மனதில் இப்போது ஒரு புது யோசனை புண்டாய் விட்டது. என்னவெனின் பவானிமேல் பெரிய சந்தேகம் தோன்றிவிட்டது. ஏனென்றால் இப்போது பெட்டியிலிருக்கும் சுவம் அம்பாலிகையல்லவென்று அவனுக்கு கணரூய்த் தெரியும். அதிலிருப்பது வேறொரு கன்னிகையின் சுவமென்றும் அவளுடைய கூந்தல்மட்டும் அம்பாலிகையின் கூந்தலைப்போலவே செழித்து நீண்டு வளர்ந்திருக்கிறதே யொழிய மற்றபடி உருவம் வேறு உருவமே யென்றும், அதோடு அவள் இறந்து ஒரு வாரத்திற் கதிகமாகி யிருக்கவேண்டுமென்றும் அவனுக்கு கணரூய்த் தெரியும்.

பவானி தான் கூறியதை மறுத்து இப்போதிருக்கும் சுவம் அம்பாலிகை புடைய சுவமே யென்று ஒரே பிடிவாதமாய்ச் சாதிக்கவே, “ஓகோ, இவள் கறுப்பண்ணைச் சேர்ந்தவளே. இவள் செய்ததெல்லாம் பாசாய்கே. நம்மை யழைத்துப்போனதால் தங்கள் நோக்கப்படி கரரியம் சித்தியாகவில்லை யென்றும், அதற்குமாரூய் நம்மால் உண்மை கண்டு பிடிக்கப்பட்டு தங்களுக்கே ஆபத்தாய் முடிந்தாலும். முடிபுமென்றும் கறுப்பண்ணன் தெரிந்துகொண்டான். ஆகையால் நம்முடைய உளவுகளையும் யோசனைகளையும் தெரிந்து கொள்வதற்கும். இப்போது சுவப் பெட்டியிலிருப்பது அம்பாலிகையின் உருவமே, அதாவது அம்பாலிகையிறந்துபோனது உண்மையே யென்று நம்மை நம்பும்படி செய்யவும் எண்ணிக்கொண்டு இவளை நம்மிடம் அனுப்பி யிருக்கிறான். இவள் அப் பெண்பிறந்ததுமுதல் அவன் கூடவே யிருந்தவளானதால் இவள் மமது சார்பாய்ப் பேசுவதையும் அத்தேகம் அம்பாலிகையுடைய தென்று கூறுவதையும் நாம் நம்பி ஏமாந்து விடுவோமென்று எண்ணி யிந்த யோசனை செய்திருக்கிறார்கள்” என்று தனக்குள் தீர்மானித்துக்கொண்டான்.

ஆனந்தலிங் கொல்லப்பட்டவன் சுவத்தருகில் சென்று அதைக் கீழே கிடத்திச் சோதித்தான். அதனுடைய உட்சட்டை கிழிக்கப்பட்டு இருதயத்திற்கு நோய் ஒரு மெல்லிய ஈட்டியால் குத்தப்பட்டிருந்தது. ஆனந்தலிங் அச்சுவத்தை மிக்க அக்கரையோடும் கவனத்தோடும் சோதித்தான். அதில் அவன் தன் சாமார்த்தியத்தை யதிகமாய்க் காட்டினான். அந்த விவரம் முழுமையும் பின்னால் போகப்போக விளங்கும்.

அவன் அங்கிருந்து திரும்பி பவானியிடம் வந்ததும் “சரி புறப்படு செல்வோம்” என்றான். உடனே இருவரும் புறப்பட்டு வண்டி நின்றிருக்குமிடத்திற்குச் சென்று ஏறிக்கொண்டு நகரத்தைச் சேர்ந்தார்கள்.

ஆனந்தலிங் பவானியிடம் அவசியமானமட்டுமே பேசினான். தன் மனதிலிருப்பவற்றில் ஒன்றையேனும் வெளியிட்டவனல்ல.

பவானியோ அதிகமாய்ப் பேசினான். ஒரு சமயம் அவன் வார்த்தைகளால் “சே இவன் உளவாளியல்ல உண்மையானவனே யென்று ஆனந்தலிங் மனதில் தோன்றியது. மறுசமயம் அவளுடைய வார்த்தைகள் அவன் மோசக்காரியே யென்று நினைக்கச் செய்தன.

இருவரும் ஆனந்தலிங்கின் அறையில் உட்கார்ந்ததே பவானி “என்னை மறுபடி யெப்போது வாச்சொல்லுகிறாய்?” என்றான்.

ஆனந்த:—எப்போது ஏதாவது சங்கதி கிடைக்கிறதோ அப்போது வா.

பவானி:—இத்தக் கறுப்பண்ணைக் கைது செய்யமாட்டாயோ? அவன் தன் துஷ்டச் செயல்களுக்கு அனுபவமாய் இன்னும் சுயாதீனத் தோடு உலவிக்கொண்டிருக்கும்படி விட்டு வைக்கத்தான் போகிறாயோ?

ஆனந்த:—அது போகப்போகத்தான் தெரியும்.

பவானி:—நீ யவனைக் கைது செய்யாவிட்டால் நான் நடந்த சங்கதிகளைத் தாம் சியாயாதிபதிக்குத் தெரியப்படுத்தி விடுவேன்.

ஆனந்த:—எனக்குத் தெரிவிக்காமல் அப்படியொன்றும் செய்துவிடாதே. உன் எண்ணமே யடியோடு கெட்டுவிடும்.

அவன் இப்படிச் கூறவே ஆனந்தலிங்குக்கு மறுபடி மனதில் கலவரமும் சந்தேகமும் மூண்டது. பவானி சற்றுநேரம் சும்மா யிருந்து மறுபடி யவனை நோக்கி,

“நீ யெனக்கு உதவியாயிருப்பதாக வாக்குறுதி கூறவேண்டும். இன்றேல் நான் கட்டாயம் எல்லா சங்கதிகளையும் வெளியிட்டுவிட வேண்டியதே” என்றான்..

ஆனந்த:—ஏன்?

பவானி:—“இன்றேல் அவன் என்னைக் கொன்றுவிடுவான்” என்றான்.

ஆனந்தலிங் சற்று சிந்தித்து “நீ நானே யிரவு வா: அதைப்பற்றி சிந்திக்கலாம்” என்றான்.

பவானி புடனே விடைபெற்றுக்கொண்டு சென்றான்.

ஆனந்தலிங்குக்கு இப்போது மிக்க கலவரமும் சந்தேகமும் மூண்டாய்விட்டன. சங்கதியை வெளியிட்டு விடுவேன் என்று அவன் கூறியது கூட தன்னை யேமாற்றுவதற்கே பிரகடனமாகும் என்று அவன் மனதிற்குத் தெரியுமாயிற்று. கறுப்பண்ணைக் கைது செய்யலாமெனின் அவன் ருசுவிற்கு வரக்கூடிய குற்றம் எதையேனும் செய்ததாக இன்னும் தெரியவில்லை. மேலும் சிவகாசங்கள் இப்போதிருக்கிற நிலைமையில் எந்த சிபி டத்தில் வேண்டுமாயினும் எல்லா ருசுக்களும் மனோகரனுக்கு ஆபத்தை

புண்டாக்கத்தக்க விதமாய்த் திரும்பிவிடலாம். இந்தப் பவானியே அவனுக்கு விரோதமான முதற் சாக்ஷியாய்த் திரும்பிவிடலாம். இதனால் அவனுக்கு எதுவும் கலவரமாகவே யிருந்தது. விஷயம் அவன் பிரியப்படி கடைபெறத் தொடங்கவில்லை.

மறுநாட் காலை யில் நேர்ந்த ஒரு சம்பவம் ஆனந்த விகிற்றிக்கு இன்னும் பெரிய விபரீத சந்தேகத்தையும் கலவரத்தையும் உண்டாக்கிவிட்டது. எப்படி யெனில் மறுநாட்காலை ஒரு வேலையாக ஆனந்தவிக் ஹரியாற்றின் மேற்பக்கமாய்ச் சற்று தூரத்திலிருக்கும் ஒரு கிராமத்திற்குப் படகிற் சென்றான்.

அவன் படகின் அடித்தட்டிலிருந்து மேல்தட்டிற்குச் செல்லும் ஏணி வழியாய் ஏறும்போது அங்கு எதிரிலிருந்த ஒரு நிலைக்கண்ணாடியில் பிரதிபலித்த ஒரு உருவத்தைக் கண்டதே சட்டென்று மூச்சுத் திணறி பிரமித்து அசைவற்று நின்றான். அவ்வுருவம் இரண்டொரு விநாடியே அங்கு தோன்றி யிருந்தது. ஆ அதற்குள் அந்த அழகிய உருவம் சுவக் குழியில் அழுதிக்கொண்டிருக்கிறதென்று யாவராலும் கருதப்படும் அம்பாலிகையின் உருவமே யென்று அவன் மனதில் அய்யமறத் தோன்றியது. “இது எப்படி புண்மை? இச்சம்பவம் நேர்ந்தது முதல் நம் மனதில் அவன் கவனமே யிருந்ததால் இப்படித் தோன்றியதோ, இப்படி நேர்வது அனுபவம்” என்று அவன் சற்றுநேரம் நின்று சிந்தித்தான். இது வேதோபாயத் தோற்றமென்றே தோன்றியது. அவன் கலவரத்திற்கு அளவில்லை. அதோடு அச்சமயம் அவனுக்குத் தெரிந்தவரையில் காற்பக்கங்களிலும் ஒரு ஆனாவது இல்லை.

கடைசியில் அப்படி ஒருவருடைய நிழல் தோன்றியதாயின் இப்படகின் எப்பாகத்திலாவது அந்த ஆன் இருக்கவேண்டுமல்லவா? ஆகையால் படகு முழுதும் (பெரிய ஆறுகளில் செல்லும் படகுகள், சிறிய கப்பல்கள் போன்றனவே) தேடினான். எங்கும் அத்தகைய ஆன் அகப்படவில்லை. தன் துப்பறியும் சாமார்த்தியத்தைக் கொண்டு படகிலிருந்த ஆட்களை விசாரித்தான். அவர்களில் ஒருவன் தாங்கள் சொல்வதுபோல் அழகிய பெண் முகத்தோடு ஒரு சிறுவன் இருக்கிறானே யொழிய வேறு யாருமில்லை யென்றான்.

ஆனந்தவிக் கடைசியில் இது நமது மனதிலிருந்துண்டான பொய்த் தோற்றமேயென்று தீர்மானித்துக்கொண்டு, தான் இறங்கவேண்டிய விடத்தில் படகைவிட்டிழங்கிவிட்டான்.

இதற்கிடையில் மயானபூமியில் இறந்துபோயிருந்த ஆசாமியின் சுவம் கண்டிபடிக்கப்பட்டு சுவங்கள் சோதனை செய்யப்படும் இடத்திற்குக் கொண்டுபோகப்பட்டது. பத்திரிகைகளில் அவன் தற்கொலை செய்து கொண்டதாய் கூறப்பட்டிருந்தது. ஆனந்தவிக்ளுக்கு அதன் உண்மை தெரியும். ஆனால் அவன் மௌனமா யிருந்தான்.

ஆனந்தலிங் அன்றிரவு தன் அறையிலேயே உட்கார்ந்துகொண்டிருந்தான். ஏதோ விசேஷ சமாசாரம் வருமென்று அவன் மனதில் தோன்றியது.

அவன் கருதியபடியே பவானி வந்தாள். அவன் முன்தின மிருந்ததபோலவே மிக்க கலவரமும் ஆத்திரமும் துடிதுடிப்புமான மனதோடு இருந்தான்.

ஆனந்தலிங்:—என்ன சங்கதி?

பவானி:—நாம் இன்று மறுபடி சுவக்குழிக்குப் போகவேண்டும்.

ஆனந்த்:—ஏன் மறுபடி செல்வது?

பவா:—அங்கிருக்கும் சுவம் அம்பாலிகையின் சுவந்தானுவென்று திட்டமா யறியவேண்டும்.

ஆனந்த்:—ஏன் நேற்று பார்த்தோமே?

பவா:—ஆயினும் நேற்று இருந்த மனக்குழப்பத்தால் நான் சரியாய் கவனிக்கவில்லைபோலிருக்கிறது.

ஆனந்த்:—அப்படியானால் இடையில் ஏதோ சம்பவம் நேர்ந்து உன் அபிப்பிராயத்தில் சந்தேகத்தை புண்டாக்கிவிட்டிருக்கவேண்டும்.

பவானி:—ஆம். மிக்க மனத்திடுக்கை புண்டாக்கத்தக்க சம்பவம்.

ஆனந்த்:—என்ன அது?

பவானி:—நான் உயிருக்குத்துணிந்து அச்சண்டாளர்களாகிய கறுப்பண்ணனும் அவன் துஷ்டக் கூட்டாளியுமான மலையாளத்தானும் இரகசியமாய்ப் பேசுவதை புற்றுக் கேட்கிறேனென்று கூறியிருக்கிறேனல்லவா?

ஆனந்த்:—ஆம்.

பவானி:—இன்று நான் உற்றுக்கேட்டதில் என் மனதில் பயங்கரமான யோசனைக் ஞாண்டாய்விட்டிருக்கின்றன.

ஆனந்த்:—நீ யென்ன உற்றுக்கேட்டாய்?

பவானி:—கறுப்பண்ணனும் அவன் கூட்டாளியாகிய மலையாளத்தானும் உன்னைப்பற்றிச் சச்சரவு பட்டுக்கொண்டார்கள்.

ஆனந்த்:—என்னைப்பற்றியா? ஏன்?

பவானி:—உன்னை இதில் சம்பந்தப்படுத்தலாகாதென்று மலையாளத்தான் ஆரம்பத்திலேயே ஆக்ஷேபனை செய்தானாம்.

ஆனந்த்:—இருக்கட்டும். அதற்கும் இச் சங்கதிக்கும் என்ன சம்பந்தம்?

பவானி:—நான் சொல்வதைக் கேள். இப்போது மலையாளி மனோகாசினக் கொன்றவிட வேண்டுமென்று கூறுகிறான். (தொடரும்.)

ஆரணி. குப்புசாமி முதலியார்.

பஞ்சாங்க அறிவிப்பு.

முன்னதாகத் தவணைக்குள் சுந்தாவைச் செலுத்திய சுந்தா நேயர்கட் கேல்லாம் பங்குனிமாதம் 1௨ முதல் அம்மாதக் கடைசிக்குள் பஞ்சாங்கம் அனுப்பப்படும். பத்திராதிபர்.

பாரசீக தேசத்தில் சுதேசி இயக்கம்.

“பார்வாடு” பத்திரிகை பின்வருமாறு எழுதி யிருக்கின்றது:— பாரசீக தேசத்திலுள்ள பார்லிமெண்ட் சபை ஒரு புதிய சட்டத்தைச் செய்திருக்கின்றது. அந்தச் சட்டத்தின்படி அரசாங்கத்தில் வேலை பார்த்து உத்தியோகஸ்தர்கள் எல்லோரும் தங்கள் உத்தியோகசாலையில் வேலை செய்யும்பொழுது பாரசீகதேசத்தில் செய்யப்பட்ட சுதேச ஆடைகளையே அணிந்துகொள்ளவேண்டுமாம். பார்லிமெண்ட் சபையின் அங்கத்தினர்களும், மந்திரிகளும், சுவர்ணர்களும், நீதிபதிகளும் அந்தச் சட்டத்திற்குக் கட்டுப்பட்டு நடக்கவேண்டுமென்று தெரிகிறது. அந்தச் சட்டத்தை மீறி நடப்பவர்களுக்கு, முதலில் கொடுக்கப்படுகின்ற சம்பளத்தில் 100-க்கு 1-வீதம் குறைக்கப்படும். ஆறுமாத காலத்திற்குப் பிறகு இந்தச் சட்டத்தை மீறி நடக்கின்றவர்களின் சம்பளம் 100-க்கு 1-வீதம் குறைக்கப்படும்.

ஒரு மஹான்.

திபெத்திற்குச் சமீபத்தில் போய்வந்த கூட்டத்தாரைச் சேர்ந்த மேஜர் கிராஸ் என்ற வெள்ளைக்காரர் பாஞ்சியம் என்ற இடத்தில் ஒரு பொதுக் கூட்டத்தில் பேசியபொழுது, சில ஆச்சரியப்படத்தக்கவிஷயங்களை வெளியிட்டார். அவர் இமயமலையில் 240 வயதுள்ள ஒரு வயோதிக குருவைக் கண்டார். பிரமஞான சங்கத்தை ஆதியில் ஸ்தாபித்த மாடம் பிளாவட்ஸ்கி என்ற மாது முன்னம் இந்தியாவிற்கு வந்திருந்தார். அம்மாதக்கு இவர் (Kut-humi Lal கூட்ஹுமிலால்) குருவா யிருந்தவராம். அவருக்கு விசேஷ சக்திகளுண்டாம். கணித சாஸ்திரத்தில் நிபுணராக விளங்குகிறாராம். தமது அவயவங்களைப் பெரிதாக்கிக் கொள்ளவும், சிறிதாக்கிக் கொள்ளவும் நினைத்த மாதிரத்தில் திடீரென்று மறைந்துவிடவும், திடீரென்று தோன்றவும் அவரால் முடிகிறதாம். இமயமலையிலுள்ள மஹான் களை யெல்லாம் விட இவர் பெரியவராகக் காணப்படுகிறாராம். அவருக்குள்ள சக்தியினால் அவர் ஜீவியகாலத்தை அதிகப்படுத்திக்கொண்டு போகிறாராம். 1927-ம் வருஷத்தில் கொடுமையான பஞ்சத்துடன் ஒரு பெரிய புத்தம் ஆரம்பமாகுமென்று அவர் சொல்லுகிறாராம். ஒரு குழந்தைமூலமாக அவர் அபாரச் செயல்களைச் செய்து காண்பித்ததுடன், ஒரு கண்ணாடியின்மீது சிறிது நேரம் தனது பார்வையை ஒருமித்துச் செலுத்தியதினால் அக்கண்ணாடி துண்டுத் துண்டாக உடைந்து போய்ற்றாம்.

தமது நாட்டில் இத்தகைய மகான்கள் அனேகர் உளர். இவர்கள் அட்டமா சித்திகைவந்தோர். கூட்ஹுமிலால் என்பவர் பஞ்சாப் தேசத்தவர். வருடாவருடம் இவர்கள் புது சீடர்களைப் பொறுக்கிச் சேர்த்துக் கொள்ளுகிறார்கள். அனேகர் இத்தகையோரைத் தரிசித்து வந்திருக்கிறார்கள்.

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

உத்தரோத்தகாரிஸ்ர பங்குனிமீ—கலி 5025-சாலிவாகனம் 1846
பசலி 1333—கோல்லம் 1098-99—ஹிஜரி 1342
இங்கிலீஷ் 1924ஸ்ர மார்ச்சுமீ—ஏப்ரல்மீ

பங்குனி	மார்ச்சுமீ	வாரம்.	திதி.	நஷத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	18	வியா	சப்7-28	ரோ5-18	மர60	சம்பத்தெனரிவிரதம்
2	14	வெ	அ12-40	மிரு12-15	சித்60	யாத்திரை விலக்க
3	15	சனி	ரவ17-13	திரு18-15	சித்60	பிரயாணம் தவிர்க்க
4	16	ஞா	தச20-23	புன22-38	சித்60	செமந்தம், காதுகுத்த
5	17	திங்	ஏ21-43	பூச25-20	சித்60	மத்வசர்வ ஏகாதசி
6	18	செவ்	து21-5	ஆபி26-40	சித்60	கரிநான், பிரதோஷம்
7	19	புத	தி18-48	மக25-28	சி25-28அ	காமதனுனம்
8	20	வியா	சு14-38	பூ22-58	சி22-58ம	பங்குனி உத்திரம், ஒலி பண்டிகை
9	21	வெ	பெ9-20	உத்19-8	சித்19-8அ	வசந்தோற்சவம்
10	22	சனி	பிர2-45	அஸ்14-15	மர60	சாதுர்மாஸ்யதுதியா
			துதி55-35			பால்குணபருனம்
11	23	ஞா	தி14-8	சித்9-0	சித்60	யாத்திரை விலக்க
12	24	திங்	சது40-43	சுவா3-20	அ3-20சித்	வியாசராயர் தீர்த்தம்
				விசா57-50		
13	25	செவ்	பஞ்33-38	அனு52-53	சி52-53ம	சூரி சுக்
14	26	புத	சஷ்27-13	கேட்48-40	சி48-40ம	கே
15	27	வியா	சப்21-40	மூல45-20	சித்60	புத 6உயீன-பு
16	28	வெ	அ17-18	பூரா43-10	பி43-10சி	17உரிஷ-ச
17	29	சனி	ரவ13-58	உத்42-5	சித்60	20உமே-புத
18	30	ஞா	தச11-43	திரு42-8	அ43-8மர	31உமக-செ ராகு
19	31	திங்	ஏ10-40	அவி43-13	சித்60	
20	1	செவ்	து10-45	சதை45-30	மர60	செ குரு சனி
21	2	புத	தி10-40	பூரட்48-35	அ48-35சி	
22	3	வியா	சு13-45	உத்-52-43	சித்60	சர்வத்திர அமாவாசை
23	4	வெ	அ16-43	ரேவ-57-40	அபி60	ரைவதமன்வாதி
24	5	சனி	பிர20-45	அசுவனி60	சித்60	திருதினஸ்பிருக், யுகாதி
						பண்டிகை [க்க
25	6	ஞா	துதி25-30	அசு3-30	சித்60	கதிர்றுக்க, அடுப்பு வை
26	7	திங்	தி131-3	பரஃ10-18	சி10-18ம	கிருத்திரை, மச்ச ஜயந்தி
27	8	செ	சது37-8	கிரு17-28	சி17-28அ	மாசசதுர்த்தி விரதம்
28	9	புத	பஞ்13-18	ரோ24-58	சித்60	லட்சுமி பஞ்சமி, பூ பஞ்
29	10	வியா	சஷ்49-15	மிரு32-20	மர60	சஷ்டி [சமி
30	11	வெ	சப்54-25	திரு39-5	சித்60	கங்கோற்பத்தி
31	12	சனி	அ58-20	புன44-48	சித்60	33-20முதல் 53-20 வரை விஷுபுண்ணியகாலம்

உம்
பரப்பிரஹ்மணே நம :

ஆனந்தபோதினி

“ எப்போரு ளெத்தன்மைத் தாயினு மப்போருண்
மெய்ப்போருள் காண்ப தறிவு ”—திருவள்ளுவர்.
(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி	}	ருத்ரோத்தகாரிஸ்ர பங்குனிமீ கட	}	பகுதி
9	}	1924ஸ்ர மார்ச்சுமீ 13உ	}	9

கடவுள் வணக்கம்.

கல்லாத பேர்களை நல்லவர்க ணல்லவர்கள்
கற்றுமறி வில்லாத வெண்
கர்மத்தை யென்சொல்கேன் மதியையென் சொல்லுகேன்
கைவல்ய ஞான நீதி
நல்லோ ருரைக்கிலோ கர்மமூக் கியமென்று
நாட்டிவேன் கர்ம மொருவன்
நாட்டின லோபமுழ ஞானமூக் கியமென்று
நவிலுவேன் வடமொழி யிலே
வல்லா னொருத்தன்வர வந்தரா விடத்திலே
வந்ததா விவக ரிப்பேன்
வல்லதமி முறிஞர்வரி னங்கனே வடமொழியின்
வசனங்கள் சிறிது புகல்வேன்
வெல்லாம வெவரையு மருட்டிவிட வகைவந்த
வித்தையென் முத்தி தருமோ
வேதார்த சித்தார்த சமரசன் னிலபெற்ற
வித்தகச் சித்தர் கணமே.

(1)

என்னையுன்னை பின்னதிது வென்னும னிற்குகிலை
தன்னையருளென்ற தருணத்தி — லன்னபெற்ற
பின்னைக்குஞ் சொல்லாத பெற்றிகண்டா யையனே
புள்ளத்தி னுள்ளே புணர்.

(2)

சொன்னவர்தா ிட்டை தொகுத்திரா ிட்டையிலே
மன்னினவர் போதியார் ிட்டைமெனன் — தன்னுள்
விருப்பாகக் கைகூட்டி யிக்க வடநீர்
விருவிகற் பத்தே.

(3)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

1. கற்றும் அறிவில்லாத = கல்விகற்றும் நல்லறிவு பெறாத.

என் கர்மத்தை = என் கெட்ட கர்ம பலனை

மதியை = அறிவுவிளக்கம் பெறாத புத்தியை

கற்பதனால் அறிவு விளக்கம் பெறவேண்டும்; கற்றும் அறிவு விளக்கம் பெறாதவர்களைவிடக் கல்லாத பேர்களை நல்லவர்கள் என்றார். எவ்வாறெனின் கல்லாதவர்கள் நாம் கல்விகற்கவில்லை என்று தங்கள் நிலைமையை யுணர்ந்து கொஞ்சங் கற்றவர் முன்பு கூட அடக்கமாய் ஒழுக்குவார்கள். கற்றும் அறிவு விளக்கம் பெறாதோர்கள் நாம் கல்வி கற்றிருக்கிறோம் என்று அகங்காரமடைந்து தம்மைப் பிறர் மதிக்கவேண்டுமென்ற விரும்பங்கொண்டு வீண் குதர்க்க்வாதம் செய்து தமது கொள்கையையே சாதித்து நிலைநாட்ட முயல்வார்கள். இத்தகையோர் எதிரியின் கொள்கையே சத்தியமான தென்றும், அவர் வாதமே நியாயமான தென்றும் தமக்குள் உணர்ந்தாலும், அதை மறுத்துத் தமது கொள்கையையே வாய் வல்லமையால் நிலைநாட்ட முயல்வார்கள். இவர்கள் ஒரு சமயம் தாங்களே நிலைநாட்டும் ஒரு சித்தாந்தத்தை மற்றொரு சமயத்தில் தாங்களே மறுத்துக் கண்டித்து மாறான ஒரு சித்தாந்தத்தைத் தாபிப்பார்கள். இவர்கள் ஒருபோதும் மெய்யறிவை யடைவதில்லை. இத்தகையோர் கடக்கையையே பின்னால் விவரித்துக் கூறி யருளினர்.

கைவல்ய ஞான நீதி நல்லோருரைக்கிலோ = பெரியோர்கள் ஞானமே மோக்ஷத்தை யளிப்பது என்று கூறினால்

கர்மம் முக்கியமென்று நாட்டுவேன் = அப்படியல்ல; கர்மமே மோக்ஷத்தை யளிப்பது என்று சாதிப்பேன்.

கர்மம் ஒருவன் நாட்டினாலோ = (அப்படிக்கின்றி) ஒருவர் கர்மமே மோக்ஷத்தை யளிப்பது என்று நிரூபித்துக் காட்டினால்.

பழைய ஞானம் முக்கியமென்று நவிலுவேன் = முன்பு மறுத்துக்கூறிய அதே ஞானந்தான் மோக்ஷத்திற்கு முக்கிய சாதனமென்று வாதிப்பேன்.

வடமொழியிலே வல்லான் ஒருவன் வரவும் = சம்ஸ்கிருத பாஷையில் பாண்டித்ய முடைய ஒருவன் வந்தால்.

திராவிடத்திலே வந்ததா விவகரிப்பேன் = தமிழில் பாண்டித்ய முடையவன்போல் பேசுவேன்.

வல்லதமிழ் அறிஞர்வரின் = தமிழ்க் கல்வியுடைய அறிவாளி வந்தால்.

அங்ஙனே வடமொழியின் வசனங்கள் சிறிது புகல்வேன் = (நான் சம்ஸ்கிருதம் கற்றவன் என்று காட்டிக்கொள்வதற்காக) அப்போது வந்த சம்ஸ்கிருத மொழிகளில், சிலவற்றை வெளியிடுவேன்.

இத்தகைய நடக்கைகளெல்லாம் “அப்பா இவன் பிரமாத கல்வி மான், இவனிடம் வாதம் செய்ய யார்தாம்” என்று கருதும்படி உலகினரை மிரட்ட உதவுமேயன்றி இத்தகைய கல்வி யொருபோதும் மோஷத்தை யளிக்காது. அறிவு விளக்கம் பெறக் கற்கும் கல்வியே மோஷத்தை யளிக்கும் என்று அருளிஞர்.

2. என்னை உன்னை, இன்னது இது என்ளுமல் நிற்கும் நிலை = நான் நீ என்ற தன்மை முன்னிலை யற்றதும், (இது இன்ன வஸ்து, இன்ன காலம், இன்ன இடம் என்றுணர்வதாகிய) காலதேசவஸ்து பரிச் சேதமற்றதுமாகிய (பிரம்ம சாட்சாத்கார) நிலை.

அருள் என்ற தருணத்தில் = அந்த மோன நிஷ்டையாகிய நிலை நமக்கு அருளப்படும் சமயத்தில்

அன்னைபெற்ற பின்னைக்கும் சொல்லாதபெற்றி = தாயார் தான்பெற்ற பின்னைக்குக்கூட வாயாற் சொல்லமுடியாத தன்மையானது (அந்த நிலை.)

(அப்படியாயின் அதை யெப்படி யறிவதெனின்.)

உள்ளத்தினுள்ளே புணர் = (ஊமைதண்ட கனவு போல் உன் உள்ளத்தில் நீ புணரத்தக்கதே யன்றி வாயால் கூறத்தக்கதல்ல.

(பின் வெண்பாவில் அந்த நிட்டானுபவம் வாயாற் கூறத்தக்கதல்ல வென்பதைத் திருட்டாந்த பூர்வகமாய்க் கூறுகிறார்.)

3. சொன்னவர் = அந்த நிட்டானுபவம் இத்தகையதென வாய்விட்டுக் கூறியவர்.

நிட்டை தொகுத்திரார் = (மெய்யான) நிட்டையைப் பொருந்தியிருக்க மாட்டார்கள்.

நிட்டையிலே மன்னினவர் = அந்நிட்டையை புள்ளபடி யனுபவித்தவர்கள்.

போதியார் = அது இத்தகைய நிலை யென்று வாயாற் கூறமாட்டார்கள்.

மாமெளனன் = மெளன குருவாகிய தக்ஷிணமூர்த்தி.

விருப்பாகக் கைகாட்டி = (ஜனகாதியர்க்கு) அன்போடு சின்முத்திரைக் கரத்தைக் காட்டி.

வடநீழல் = வடவால் விருகைத்தின் கீழ்:

தன்னுள் இருப்பான் நிருவிசற்பத்தே = தனக்குள்ளாகவே நிருவிசற்ப நிட்டையில் அமர்ந்திருப்பான்.

பரமசிவன் ஜனகாதியர்க்குச் சமாதரி நிலையை வாக்கால் கூறாமல் குறிப்பாகச் சின்முத்திரையாற் காட்டித் தாம் அச் சமாதரி நிலையில் அமர்ந்தது ஈண்டு திருட்டாந்தமாகக் கூறப்பட்டது.

ஆனந்தபோதினி

உருத்ரோத்காரிஸ்ர பங்குனிமீ கஉ

நமது புத்தி.

அகண்டபரிபூரண சச்சிதானந்த சொருபியாகிய ஆண்டவன் அனாதி மலத்தில் அமுந்திக்கிடந்த ஆன்மாக்கள் மல நீக்கம் பெற்று நித்தியானந்த நிலையாகிய தம்மை வந்தடையும் வண்ணம் அருள் நோக்கங்கொண்டு அவற்றிற்கு தது, கரணம், புவனம், போகம் ஆகியவற்றை யளித்தார்.

இவற்றில் தது என்பது தேகம்; கரணம் என்பது அந்தக் கரணங்கள்; புவனம் என்பது உலகம்; போகம் என்பது இவ்வுலகில் சிவன்களின் போகானுபவத்திற்கு அவசியமான பொருள்கள். இவற்றுள் கரணங்கள் முக்கியமானவை. தேகத்தோடு சேர்ந்த இவைகளே சிவன் தன் மலம் அல்லது அஞ்ஞானத்தை நீக்கிக்கொண்டு நித்தியானந்தமாகிய முத்திவிட்டை யடைவதற்கு முக்கிய சாதனமாயுள்ளவை. நாம் எடுத்துக்கொண்ட புத்தி என்பது இந்த அந்தக்கரணங்களில் ஒன்றாக இருப்பதால் அவற்றைப் பற்றிமட்டும் சுருக்கமாய்க் கூறுவாம்.

அந்தக்கரணங்கள், 1 மனம், 2 புத்தி, 3 சித்தம், 4 அகங்காரம், 5 உள்ளம், என ஐந்தாம். இவை குக்கும பஞ்சபூதங்களின் சத்துவகுண சமஷ்டியில் (சமஷ்டி = ஐந்தும் ஒரு கூட்டமாய்ச் சேர்ந்தது) உற்பத்தியாயின. அதனால் இவை தனித்தனியா யிராமல் ஒன்றுபோலவே காணப்படும். ஆயினும் ஐந்து பூதங்களின் குணபேதங்களால், அந்தந்த பூதங்களின் இயற்கைக்குத் தக்கபடி ஐந்து குணங்களை யுடையதாய், ஐந்து தொழில்களை யுடையதாய் இருக்கின்றது. அவ்வாறே ஐந்து நாமங்கள் அமைந்திருக்கின்றன.

இவற்றில் (1) மனம் வாயுவின் அம்சமாதலின் வாயுவைப் போல் சதா சலித்துக்கொண்டே யிருக்கும். (2) சித்தம் அப்பு

வின் அம்சமானதால் சலம் ஒரு அணுவிலிருந்து மற்றொரு அணுவைப்பற்றி ஊறிச் செல்வதுபோல் விஷயங்களைத் தொடர்ந்து பற்றிச் செல்லும். (3) அகங்காரம் பிருதியின் அம்சமானதால் அதன் குணமாகிய கடின குணமுடையதாய், நான் என்று தடித்து நிற்கும். (4) உள்ளம், ஆகாயத்தி னம்சமானதால், ஆகாயம் மற்ற நான்கு பூதங்களுக்கும் இடங்கொடுத்துத் தான் சலனமின்றி களங்கமற்றிருப்பதுபோல், மற்ற நான்கு கரணங்களுக்கும் இட மளித்துத் தான் சலனமின்றி யிருக்கும்.

இனி நாம் எடுத்துக்கொண்ட (5) புத்தி என்பது அக்னியின் அம்சம். பிரகாசத்தை யளித்து இது இன்ன வஸ்து இது இன்ன வஸ்து என்று விளக்கிக்காட்டுவதே அக்கினியின் தொழில். அது போன்றே புத்தி விஷயாதிகளின் உயர்வு தாழ்வு நன்மை தீமை யாதிகளை நமக்கு விளக்கிக் காட்டுகிறது.

அறிவு வேறு புத்தி வேறு. அறிவு என்பதும் உள்ளம் என்பதும் மனச்சாക്ഷி யென்பதும் ஒன்றே. அறிவு சலனமற்றிருப்பது. அதுவே உள்ளம். மனம் முதலியவற்றின் தொழில்கள் அறிவின் சந்நிதானத்திலேயே நடைபெறவேண்டும். அவற்றின் இருப்பிற்கு வேறு இடமில்லை. மற்ற நான்கு கரணங்களுக்கும் உள்ளமே இடங்கொடுத்திருப்பதால் இவ்வாறு தன் சந்நிதியில் நடக்கும் தொழில்களைத் தையும் அறிவு பார்த்துக்கொண்டிருப்பதால் அது சாட்சியாயிற்று. அது பாரபட்சமற்றது. மனதின் தொழில்களில் இது நல்லது இது கெட்டது என்று உணர்த்தும் சக்தி வாய்ந்தது. அதனாலேயே அது பகுத்தறிவு என்றும் கூறப்பட்டது.

இந்த அறிவு ஆற்றிவுடைய மக்களைவார்க்கும் உண்டு. சதா கொடிய பாபங்களையே செய்துகொண்டிருக்கும் பரம துஷ்டனுக்கும் தான் செய்தது பாபம், கெட்ட செய்கை என்று அவன் மனதிற்குள் ஒரு உணர்ச்சி புண்டாகவே புண்டாகும். அறிவில் லாதவன் எவனுமில்லை. ஆனால் அறிவு கூறுவதை யவமதித்து தன் மனப்போக்கின்படி செல்கிற ஒருவனையே அறிவில்லாதவன், அறிவுகெட்டவன் என்கிறோம்.

இந்த அறிவே தன் பூரணப் பிரகாசத்தைப் பெறும்போது, அதாவது தன் சாக்ஷாத்கார நிலையை யடையும்போது ஞானம்

எனப்படுகிறது. ஆதலின் ஞானமில்லாதவரும் ஒருவருமில்லை. சாமானிய ஞானம் யாவர்க்கும் உண்டு. தேகத்திற்குள் நான் என்ற ஒன்று இருக்கிறதென்பதையும், கடவுள் என்ற ஒன்று இருக்கிறதென்பதையும் உணர்வதே ஞானம் இருப்பதன் அடையாளமாம். இதுவே சாமானிய ஞானம். இந்த ஞானம் அஞ்ஞானத்தை யழிக்கக்கூடியதல்ல. அதற்கு மாறாக அதோடு கலந்தே யிருக்கும். ஆனால் இதுவே விர்த்தியடைந்தபோது அஞ்ஞானத்தை யழிக்கும். அப்போதுதான் ஞானம் உதயமாயிற்று என்கிறோம். இவற்றைப்பற்றி ஈண்டு விரிக்கிற பெருகும்.

இனிப் புத்தியின் தொழிலைக் கவனிப்போம். புத்தி பிரகாசமுடையதென்றும் விஷயங்களை விளக்கிக் காட்டுவதென்றும் முன்னம் கூறினோம். ஆகையால் நமது செய்கை ஒவ்வொன்றிலும் புத்தி நமக்கு உதவி செய்யக்கூடியது என்று உணருகிறோம். நாம் ஒரு காரியத்தைச் செய்யக் கருதும்போதே புத்தியைக் கொண்டு ஊகித்தால் அக்காரியத்தால் நன்மை புண்டாகும், தீமையுண்டாகும், கௌரவம் நேரிடும், அகௌரவம் நேரிடும், இவ்வழிசெய்தால் இப்பலன் உண்டாகும் என்று புத்தி விளக்கிக் காட்டும்.

ஒருவன் நடு இரவு பணமுட்டை யெடுத்துக்கொண்டு ஒரு ஊருக்கு செல்கிறான். காட்டுவழி செல்லவேண்டும். அப்போது புத்தியைக் கேட்டால் என்ன சொல்கிறது?

“அய்யோ காட்டுவழி சென்றால் கள்ளர் உன்னைக் கொன்று பணத்தை யெடுத்துக்கொள்வார்கள். அதோடு காட்டு மிருகங்கள் உன்னைக்கண்டால் கொன்று தின்னுவிடும். மேலும் இருட்டில் வழிதவறிவிட்டால் பெரிய ஆபத்திற்குள்ளாவாய். பக்கத்துக் கிராமத்திற்குச் சென்று படுத்திருந்து காலைில் புறப்பட்டுப்போ” என்று கூறுகிறது. அது கூறுகிறபடி கேட்டால் நன்மை யடைகிறோம் இதுதான் புத்தியின் தொழில்.

ஒருவன் உன்னிடம் வந்து “நண்பா! ஒரு இடத்தில் சூதாடுகிறார்கள். பத்து ரூபாய் மட்டும் எடுத்துக்கொண்டு சென்றால் இரவிற்குள் நானாறு ஐந்துறு சம்பாதித்து வரலாம்” என்று கூறுகிறான். அச்சமயம் புத்தியோடு ஆலோசித்தால், புத்தி “பணம் வருவது நிச்சயமல்ல. நம்மிடமுள்ளது போய்விட்டால் துக்கம்.

மேலும் எந்த சமயத்திலும் போலீஸார் வந்து பிடித்துக்கொள்ள லாகும். அதோடு நம் குடும்ப மானமே போய்விடும். தண்டனை யடைவோம்” என்று கூறுகிறது.

இத்தகைய சமயங்களில் நாம் புத்தி கூறுகிறபடி நடந்து கொண்டால் “இவன் புத்திசாலி” என்று அழைக்கப்படுகிறோம். அப்படிக்கின்றி புத்தியை யலட்சியம் செய்துவிட்டு மனத்துண்டு தலின்படி நடந்து துன்பத்திற்குள்ளாயின் “இவன் புத்திகெட்ட வன்”, “அவன் சொன்னால் இவனுக்குப் புத்தி எங்கு போயிற்று?” என்று தூஷிக்கப்படுகிறோம். “எண்ணித் துணிக கருமம் துணிந்த பின்—எண்ணுவ மென்ப திழுக்கு” என்று பொய்யாமொழியார் அருளியது, நாம் ஒரு காரியத்தைச் செய்யத் தொடங்கு முன்பே இதைச் செய்தால் பின்னால் இதனால் எத்தகைய பயனுண்டாகும் என்பதைப் புத்தியைக்கொண்டு ஆலோசித்தபிறகே செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவே.

அப்படியிருக்க அனேகர் புத்தியை யலட்சியம் செய்துவிட்டுத் தம் மனம்போனவழி செல்வானேன்? கோபம் அல்லது ஆசை யிவற்றால் தூண்டப்பட்டவர்கள் புத்தியைக் கவனியாமலே மனம்போனபடி நடக்கிறார்கள். புத்தியாகிய தீபவொளியில் அறிவாகிய கண்ணை யூன்றி நோக்கினால் விஷயங்களின் பலாபலன் கள் புலப்பட்டே தீரும். ஆண்டவன் கிருபையோடு இக்கருவிகளை நமக்களித்திருக்க நாம் அவற்றை யுபயோகியாது மாயா சம்பந்த ஆசை முதலியவற்றால் மயக்கப்பட்டு அவற்றின் வழி யுழன்று அல்லற்படுவது நமது குற்றமேயாகும். எந்த நாட்டார் எதையும் புத்தியைக்கொண்டு சிந்தித்துச் செய்கிறார்களோ அவர்கள் மேலான நிலைமை யடைகிறார்கள்.

இப்போது நாம் (நம்மில் பெரும்பாலார்) எவ்வாறு புத்தியை யுபயோகிக்கிறோம் என்பதைப்பற்றி இரண்டொரு திருட்டாந்தங் களைமட்டும் கூறிவிட்டு இதை முடிக்கிறோம்.

1. பத்திரிகைகளை வாசிப்பதில் புத்தியை யுபயோகிக்கிறோமா?

பத்திரிகைகளை யேன் வாசிக்கவேண்டும்? அதனால் என்ன பயன்? பத்திரிகைகளை வாசித்தால் நாம் கண்டும் கேட்டு மிராத பல அரிய விஷயங்களை யறிகிறோம். நாம் சேஷமடைவதற்கு—

நமது முன்னேற்றத்திற்கு—நாம் என்ன செய்யவேண்டும் என்ற அரிய வழிகளையும் புத்திமதிகளையும் ஆன்றோர் பத்திரிகைகளின் வாயிலாக நமக்குப்போதிக்கிறார்கள். நாம் அவற்றை வாசித்தறிந்து அவ்வாறு நடந்தால் கட்டாயம் முன்னேற்றமடையலாம். இவ்வளவு விஷயமும் புத்தியால் நாம் அறியக்கிடக்கிறது. அவ்வழியே நடக்கும் நாட்டினர்களெல்லாம் மேலோங்கி சூழமழும் பலமும் பொருந்திய நிலைமையி லிருக்கிறார்கள். நாமோ புத்தியை யுபயோகித்து அவ்வழி நடக்காததால் எல்லா நாட்டாரிலும் இழிவான நிலைமையி லிருக்கிறோம்.

2. நோய் நமது சொந்த நன்மையை யுண்டாக்கும் விஷயத்திலேனும் நாம் புத்தியை யுபயோகிக்கிறோமா? நாம் உடுத்திக் கொள்ளும் உடைகளை நாமே நூல் நூற்று செய்து உடுத்துக் கொண்டால் நாம் நமது தரித்திரம் நீங்கி சூழமப்படுவோம். நாம் மட்டுமல்ல, நமது தாய்நாடே முன்னேற்றமடையும் என்று நம் நாட்டு அறிவாளிகள் சதா நமக்குப் போதித்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். நாம் நமது உடைக்கே அன்னியநாட்டை யெதிர்பார்த்திருப்பதால் எவ்வளவோ தீமை யிருக்கிறதென்றும், நாமே உற்பத்தி செய்து கொண்டால் மிக்க நன்மை யுண்டாகுமென்றும் புத்தி நன்றாய் நமக்கு அறிவிக்கிறது. ஆனால் நாம் அதன்படி நடக்கிறோமா? அந்தோ! இல்லையே.

பொதுநலத் தொழிலிலாவது நாம் புத்தியை யுபயோகிக்கிறோமா? நாம் மந்திராலோசனைச் சபைகளில் அவயவிகளாயிருக்கிறோம். ஒரு சமயத்தில் இரண்டு பிரேரேபணைகள் கொண்டுவரப்படுகின்றன. 1. ஆரம்பப் பாடசாலைகளிலுள்ள உபாத்திமார்களுக்குச் சம்பளத்தை யுயர்த்த வேண்டும். 2. ஐந்து ரூபாய்ச் சம்பளம்பெறும் ஐரோப்பிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு இப்போதிருக்கும் தினப்படி ஐந்து ரூபாயைப் பத்து ரூபாயாக்கவேண்டும்.

இந்த இரண்டு பிரேரேபணைகளில் எதை யங்கீகரிக்கவேண்டும்? என்று புத்தியைக்கொண்டு சிந்தித்தால், புத்தி பின்வருமாறு கூறுகிறது. “ஐரோப்பிய உத்தியோகஸ்தர்களுக்குக் கொடுக்கும் சம்பளமும் படியும் இப்போதிருப்பதே யதிகம். அதே வேலையில் ஒரு இந்தியனை வைத்தால் அச்சம்பளத்திலும் படியிலும் பாதிக்கொடுத்தால் போதும். தகுதியுடைய இந்தியர்

இல்லாமலில்லை. ஆரம்ப ஆசிரியர்க்கோ கொடுக்கப்படும் சம்பளம் சாப்பாட்டிற்கே போதாது. அவர்கள் மனோநிம்மதியும், உற்சாகமும் சற்றுமில்லாத நிலைமையி லிருக்கிறார்கள். இந்த நிலைமையில் அவர்கள் எப்படிச் சரியாகத் தம் கடமையைச் செலுத்துவார்கள். உபாத்திமைத் தொழிலோ யாவற்றிலும் கஷ்டமானது. மனப் பூர்வமாய் அத்தொழிலைச் செய்வது யோகசாதனையிலும் கடினம் எனலாம். அவர்களே மற்ற எல்லா தொழிலாளிகளைவிடவும் மிகக் குறைந்த சம்பளம் அளிக்கப்படுகிறார்கள். நம்மக்களுக்கு ஆரம்பக் கல்வியே பிரதானமானது. அது திருப்தியாய் நடைபெறவேண்டுமாயின் அந்த ஆசிரியர்களின் குறைகள் நீக்கப்படவேண்டும்.”

புத்தி யிவ்வாறு கூறுவதை நாம் லட்சியம் செய்கிறோமா? இல்லை. நமது பதவி அதிகாரிகளால் நமக்களிக்கப்பட்டதாகவும், அவர்களுக்குத் திருப்தியாய் நடந்துகொண்டால்தான் நமக்குக் கௌரவம் கிடைக்குமென்றும், அவர்கள் தயவு பெற்றால் செல்வாக்கும் கௌரவப்பட்டமும் பெறலாமென்றும் கருதி “ஆரம்ப ஆசிரியர் விஷயத்தைப்பற்றி பின்னால் சிந்திக்கலாம். ஐரோப்பிய உத்தியோகஸ்தர்களின் கோரிக்கையை புடனே நிறைவேற்ற வேண்டும்” என்ற கட்சியில் சேர்ந்து கொள்கிறோம்.

விளக்கிருந்தும் நாம் கண்களை மூடிக்கொண்டால் விளக்கால் என்ன பயனடைவோம். அதுபோல் நம் தாய்நாட்டின் நன்மையை, நமது சந்ததியாரின் சுகூழத்தை, நமது சகோதரர்களின் கஷ்ட நிலைமையொழிவதைக் கருத்தில் வைத்து நடவாமல், அற்பமான சுயநல நோக்கங்கொண்டு, புத்தியைப் புறக்கணித்து நடக்கிறவரையில் நாம் ஒருபோதும் நன்மை யடையோம். கருணைநிதியாகிய பரம்பொருள் நாம் நம் புத்தி யறிவிக்கிறபடி தேர்வழியில் நடந்துகொள்ளுமாறு அருள்புரியவேண்டுமாய்ப் பிரார்த்திப்போமாக.

ஓம் தத் சத்.

ஆரிய சித்தாந்தம்.

(குரு.)

(804-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

குரு பக்தி செய்கிற புண்ணிய புருஷர்கள் மாதாபிதாக்களையுங் குருவாக்கருதிப் பக்தி செய்யவேண்டும். இவ்விருவருள் மாதாவையுநிக உயர்வென்று நூல்கள் புகழ்கின்றன. ஜீவான்மாக்கள் அறிவித்தா லறிபு

மியல்புன்னவென்று முன்னர்க் கூறினோம். தாமே யறியச் சக்தி யில்லாதவையேயாம். தந்தையிடமிருந்து ஜீவ சொரூபமே கருப்பாசயத்திற் பதிவது. அது தாயின் உதிராம்சத்தைக் கிரகித்து விருத்தியடைகின்றது. ஜாக்சிரம், சொப்பனம், சுழுத்தி யென்னும் மூன்றவஸ்தைகளுள் ஜாக்சிரமே சிறப்புடையது. ஏனெனில் ஜாக்சிராவஸ்தையிலிருந்துதான் சகல ஞானங்களையும் பெறவேண்டும். அதற்கு மனமாதிரி கருவி காரணங்கள் தாயினிடத்தி் விருந்தே பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. பூமியிற் பிறந்து சிசுக்களா யிருக்கும்போதும் தாய்ப்பால் குடிப்பதனாலேயே சரீரம் விருத்தியடைவது பிரத்தியட்சம். இவ்வாறு கருவிகளெல்லாம் கொடுத்தருளிய தாயே உலக அறிவையும் புகட்டுகின்றாள்.

“அன்னையும் பிதாவு முன்னறி தெய்வம்” என்ற உபதேசத்திற் கூறப்பட்ட இருதெய்வங்களுள் தாயே முதல் தெய்வமும் குருவுமாவாள். குருவானவர் தமது சிஷ்யனுக்குக் காட்டுவதுபோலத் தாயே, தன் குழந்தைக்கு அதன் தந்தையாகிய தெய்வத்தைக் காட்டுகின்றாள். “அப்பா” என்று அழைக்கக் கற்றுக்கொடுக்கின்றாள். சாதம் பால் முதலியவற்றின் பேர் சொல்லி அப்பொருள்களைத் தெரிவிக்கின்றாள். பரம்பொருள் உண்டென்பதைத் தாயே குழந்தைக்குத் தெரிவிக்கின்றாள். சுவாமியைக் கும்பிடவும் தொழவும் கற்றுக்கொடுக்கின்றாள். பாவபுண்ணியங்களுண்டென்று அறிவிக்கின்றாள். பாவத்தொழிவைச் செய்யவொட்டாமல் தடுக்கின்றாள். புண்ணிய செய்கைகளைத் தெரிவித்து அவற்றைச் செய்யக்கற்பிக்கின்றாள். சரீர போஷணைக்கு வேண்டிய எல்லாப் பொருள்களையும் பெயர்களோடு தெரிவித்து உபயோகப்படுத்தவும் போதிக்கின்றாள். தேவாராதனை செய்யப்படும் விசேஷ தினங்களில் ஸ்நானஞ் செய்து சுத்த வஸ்திரம் தரித்துப் பரிசுத்தரா யிருக்கும்படி போதிக்கின்றாள். ஐந்து வயதாவற்றின் ஒரு குழந்தைக்கு உலக வாழ்க்கைக்கு எவ்வளவு வேண்டுமோ அவ்வளவுத் தாயின் உபதேசமேயாகும். இந்த உபதேசத்தினால் குழந்தைகள் பிறர் சொல்வதைத் தெரிந்துகொள்ளவும், தம் கருத்தைப் பிறர்க்குத் தெரிவிக்கவும் அறிந்துகொண்டு சிறப்படைகின்றன. அதற்குமேல் தந்தை கல்வி போதிக்கத் தொடங்குகிறான். தாயி னுபதேசத்தினால் பிறர் கூறுவதையறிந்து கொள்ளச் சக்திபெற்ற குழந்தை கல்வியிற் சிறப்படைகின்றது. இக்காரணங்களால் சகல அறிவிற்கும் தாயே காரணமாகிறாள். இதனால் தான் “ஈன்றாளி லென்ன கடவுளுமில்” என்று பெரியோர் கூறியருளினார்கள். இவற்றால் தாயே மேலான தெய்வமும் குருவுமா யிருக்கிறாள் என்று வேதாதி நூல்கள் கூறுகின்றன.

இதனாலேதான் தந்தையைவிடத் தாய் சிறந்தவளென்று கூறுகிறார்கள். தாய் பாபியானாலும் அவளை நிர்திக்கப்படாது என்கிற விதியுமுண்டு. புத்திரன் சந்நியாசியாக இருக்கிறான். அவன் தகப்பன் அந்தச் சந்நியாசியான புத்திரனை வணங்கவேண்டும். சந்நியாசம் பெற்ற புத்திரன்

தாயையே வணங்கவேண்டும். இதனால் தாயின் சிறப்பு மிகப் பெரிது என்றறியலாம். “அன்னை பிதா” என்று கூறுவதுபோல ஸம்ஸ்கிருதத் திலும் “மாதாபிதா” வென்றே தாயை முன்வைத்துக் கூறப்படுகின்றது. இதனால் தாயே சிறந்த தெய்வமும் குருவுமாமென்று அறிவுள்ளவர்கள் அறிந்துகொள்வார்கள்.

கல்வியைத் தானே போதித்து வேதாதி கலைகளையும் முறைப்படி உபதேசித்தால் அந்தப் பிதாவும் சிறந்த குரு தெய்வமாகவே மதிக்கப்படுகிறான். பிதாவை விடக் கல்வி போதித்தவன் சிறந்தவன். அவனை விட வேதாதிகலைகளை யோதுவித்தவன் சிறந்தவன். அவனைவிட மந்திரம் முதலிய வுபதேசித்துத் தேவாராதனை செய்யக் கற்பித்தவன் சிறந்தவன். பிரம ஞானோபதேசம் செய்து பிரமத்தை யறிவிப்பவன் எல்லாரையும் விடச் சிறந்தவன். தந்தை சரீரத்தை மாத்திரம் கொடுக்கிறான். ஞானோபதேச குருவோ ஜனனமரணங்களைற்ற நித்தியானந்த பேரின்ப மோட்சத்தை யளிக்கிறான். ஆதலால் ஞானோபதேச குருவை, யெல்லாரினுமேலானவனென்று நூல்கள் கூறுகின்றன. பிரமஞானம் பெற்றவனுயினும் முதற்றெய்வங்களாகிற மாதா பிதாக்களை அலட்சியம் செய்யக் கூடாது.

முற்காலத்தில் தர்ம சந்தான விருத்தியைக் குறித்தே விவாகம் செய்யப்பட்டது. அதனால் அந்த மாதாபிதாக்கள் தர்ம சந்தானத்தை யுற்பத்தியாக்கித் தர்மாபி விருத்தி செய்தார்கள். அதனால் புத்திரர்களைச் சதா சாரத்தில் பிரவிருத்தி புள்ளவர்களாக நடத்தி வந்தார்கள். மாதாபிதாக்களுக்கு அபரக்கிரியை செய்வதே புத்திரர்களுக்குச் சிறந்த தர்மமாகக் கருதப்பட்டது. அது மாதூர் யக்கும், பிதூர் யக்குமென்று நூல்களாற் புகழ்ந்து கூறப்பட்டது. மாதாபிதாக்களைப் பேரஷிப்பதே புத்திரர்களுக்குச் சிறந்த தர்மமா மென்பர் பெரியோர். இல்லறத்திலோ அதற்கு மாறாகத் தன் சுகத்தைக் கருதியே விவாகம் நடத்தப்படுகிறது. தர்மாபி விருத்திக்காகப் புத்திரர்களைப் பெறுவதென்பதில்லை. தமது வயோதிக காலத்தில் தம்மைப் பேரஷிப்பதற்காகவே புத்திரர்களை விரும்புகிறார்கள். எந்த வழியிலாவது பணம் சம்பாதிப்பவனே சிறந்த புத்திரனாகப் புகழப்படுகிறான். கல்வியும் ஞானமுமுள்ள புத்திரன் பெருமை பெறுவதில்லை. இதனாலும் வேறு காரணங்களாலும் அதிதி பூஜையாதி பஞ்சமகா யக்ருங்களும் மறக்கப்பட்டன. காசு சம்பாதிப்பவையே முக்கியப் பொருளாகக் கொண்டு புத்திரர்களைப் படிப்பிப்பதினால் சமயநூலுணர்ச்சி மறைந்தே போய்விட்டது. தெய்வமுண்டென்பது சந்தேகமே; அதைக் கவனிப்பாரில்லை. தெய்வ சிந்தனை குறைந்ததனால் தர்மசிங்ஹ குறைந்துபோயிற்று.

தெய்வநிச்சயமும் தர்ம சிந்தனையும் குறைபவே பஞ்சமும் தரித்திரமும் பரவின. அநுகாரணமாகவே பலவகையான தாதன கோய்கள் உற்பத்தியாகின்றன. வானம் மழை பொழிதலை மறந்தது. அகால மழை

பெய்து பயிரை யழிக்கின்றது. காலமழை யில்லை. சூரியன் காய்ந்து கொல்கிறான்.

இனியாவது பிரஜைகள் தமது புத்திரர்களுக்கு மத நூல்களைப் போதித்துத் தெய்வ ஞானமும் தர்மசிந்தைபு முண்டாகும்படி செய்வார்கள் எனின் ஈடேறுவார்கள். பிராமணர்களிற் பலர் கஜாதி தர்மத்தைக் கவனிப்பதில்லை. முன்பு அவர்களாலேயே உலகம் நடைபெற்று வந்தது. பிராமணர்கள் தமது குலாசாசனத் தவறாமல் நடப்பதற்காகவே பலவகையான ஆபத்தர்மங்கள் நூல்களால் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. சமைய நூல்கள் போதிக்கப்பட்டால் அவர்கள் ஆபத்தர்மங்களை புணர்ந்து, தமது குலாசாசன ஒழுக்கம் கெடாமலிருந்து, தர்மத்தையும் செய்வார்கள். பிராமணர்களுடைய தவறுதலாலேயே ஏனைய வருணத்தாரும் நெறிகடந்து நடக்க நேரிட்டது. பூசார்களென்று நூல்களாற் புகழப்பட்டு யாவருக்கும் நன்மாரக்கத்தை புபதேசித்துக் குருமார்களென்று சிறந்து விளங்கின பிராமணர்கள் இப்பொழுது தாங்களிருக்கும் கிலைமையை யோசித்து, முன்னோர்களால் அனுஷ்டிக்கப்பட்ட சன்மாரக்கத்தைக் கைக்கொண்டு நடக்க முயல்வார்களானால் அப்பொழுதே பாத கண்டத்துக்கு ஈழமம் பிறந்ததென்னலாம். முற்றிற்று.

சீவானந்தசாகாக்யோகீஸ்வரர்.

இந்தியாவின் சாயத் தொழில்.

பண்டைய காலத்தில் நம் இந்திய நாட்டினர் பற்பல கைத்தொழில்களில் பிரபலத் தேர்ச்சி யடைந்திருந்தனர். இந்திய சில்பிகள், கம்மாளர், சேணியர், இரஜகர் முதலிய தொழிலாளிகளின் திறமையைக் கண்டு பிரமை கொண்டு அவர்களைப் புகழாத தேசத்தார் கிழக்கில் சீன நாட்டிலிருந்து மேற்கில் இங்கிலாந்து வரையில் ஒருவரோனுமில்லை. அவர்களால் செய்யப்பட்ட வஸ்துக்கள் அக்காலத்தில் இந்தியாவுடன் வியாபாரம் செய்துவந்த எல்லா நாடுகளிலும் நன்கு மதிக்கப்பட்டு அதிக ஊதியத்துடன் விற்கப்பட்டு வந்தன. ஆனால் இப்பொழுதோ காலவித்தியாசத்தினாலும் நம்முடைய மதியீனத்தினாலும் அக் கைத்தொழில்களில் அநேகம் சீர்குலைந்தும், அநேகம் ஊீனித்தும் போய்விட்டன. நம்நாட்டில் இவ்வாறு ஊீனதகைய யடைந்திருக்கும் கைத்தொழில்களில் சாயத்தொழிலும் ஒன்று.

இவ்வுலகத்தில் தொன்றுதொட்டு கையாணப்பட்டுவரும் தொழில்களில் சாயம் தேய்க்கும் தொழிலும் ஒன்றென்று சொல்லலாம். உலகில் நாகரீகம் அதிகரிக்க அதிகரிக்க அநேக வஸ்துக்கள் தன்னப்பட்டு வருகின்றன. அப்படித் தன்னப்பட்ட வஸ்துகளுக்குப் பதிலாகப் புதியவை யும் அவைகளைவிட உயர்ந்தவைபுமான சாமான்கள் சில சமயங்களில் செய்து உபயோகிக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் இவ்வுலகில் நாகரீக

விருத்தியால் சாயங்களுக்கும் சாயம் தோய்க்கும் தொழிலுக்கும் இது வரையில் யாதொரு குறைவும் நேரிடவில்லை; இனிமேலும் நேரிடப் போகிறதில்லை. உலகமுன்ன பரியந்தம் சாயத்தொழில் மேன்மேலும் விர்த்தியாகிக்கொண்டே வருமென்று நாம் துணிபுடன் சொல்லலாம்.

ஜெர்மனியர்கள் கலவைச் சாயங்களை (Synthetic dyes) செய்யத் தொடங்கியதற்கு முந்திய காலங்களில் நம் இந்தியாவில் செய்யப்பட்டு வந்த நீலசாயம் உலகமெங்கும் பிரசித்திபெற்றிருந்தது. இது இந்திய இராஜர்களுக்கு ஏராளமான இலாபத்தையும் கொடுத்துவந்தது. ஆனால் இந்தியாவில் இக்காலத்தில் இதன் நிலைமை மிகவும் விசனிக்கத்தக்கதே. சாயங்களைச் செய்வதும், அச்சாயங்களைத் துணிகளுக்குத் தோய்ப்பதுமான தொழில் வெகு காலத்திற்குமுன் நம் இந்தியாவில் முதல் முதல் ஆரம்பிக்கப்பட்டு, இந்நாட்டிலிருந்து சுமார் 2300-வருஷங்களுக்கு முன் மேல் நாடுகளுக்குப் பரவியதென்று தெரியவருகிறது. மகா அலெக்ஸாண்டர் சக்ரவர்த்தி (Alexander the Great) என்னும் கிரேக்க தேசத்து அரசன் இந்தியாவிலிருந்து தன் தேசத்திற்குத் திரும்பிப் போகையில், சாயம் தோய்த்த பஞ்சு வஸ்திரங்களை மாதிரிக்காக இவ்விடத்திலிருந்து தன் நாட்டிற்குக் கொண்டிப்போனதாகவும், அத்தேசத்தார் அவ்வஸ்திரங்களைக் கண்டதும் அவ்விதமானவைகளை உடுக்க அபேஷித்த அது முதல் அம்மாதிரியான வஸ்திரங்களை இந்தியாவிலிருந்து தருவிக்கத் தொடங்கியதாகவும், அதன் பிறகு ஐரோப்பாவிலுள்ள மற்ற தேசங்களும் ஒன்றின்பின் ஒன்றும் இவ்விதத் துணிகளையும் இந்திய சாயங்களையும் வாங்கத் தொடங்கியதனால் இந்தியர்கள் அதமுதல் அநேக நூற்றாண்டுகள் வரையில் இவ்வியாபாரத்தை மேல் நாட்டாருடன் செய்து மிகவும் இலாபமடைந்து வந்ததாகவும் தேசசரித்திரங்களின் மூலமாய் நமக்குத் தெரியவருகிறது.

அக்காலத்திய ஜனங்கள் இயற்கை சாயங்களோடு (with natural dyes) திருப்தி யடைந்திருந்தனர். ஆனால் இக்காலத்திய மனிதர்கள் ரஸாயன சாஸ்திரத்தில் தேர்ச்சியடைய வடைய கலவைச்சாயங்கள் செய்யப் புகுந்தனர். இதனால் மேல்நாட்டுக் கலவைச் சாயத்திற்கும் நம் நாட்டு இயற்கைச் சாயத்திற்கும் போட்டி புண்டாயிற்று. இந்தப் போட்டியில் மலிவான கலவைச்சாயமே ஜெயித்து விட்டது. அந்தோ, இயற்கை சாயங்களுக்கு பிறப்பிடமாயிருந்து, அவைகளை மேல் நாடுகளுக்கு ஏராளமாய் ஏற்றுமதி செய்துவந்த நம் நாடு கானடைவில் இயற்கைச்சாயம் செய்யும் தொழிலைக் கைசோர விட்டுவிட்டு மேல் நாட்டிலிருந்து—முக்கியமாய் ஜெர்மனியிலிருந்து கலவைச் சாயங்களை வாங்கி உபயோகித்து வருகிறது. (இயற்கைச் சாயமானது கலவைச் சாயத்தைக் காட்டிலும் சற்று விலை யதிகமானதா யிருந்தபோதிலும் அதைவிட மிகவும் “கெட்டியானது” என்பதில் சந்தேகமில்லை.)

இப்பரிதாப நிலைமையிலிருந்து நமக்கு விமோசனமில்லையா? ஏன் இல்லை? நமது சாயத் தொழிலுக்கு நேர்த்த விபத்துகளைப்போலவே நமது நெசவுத் தொழிலுக்கும் நேர்த்தது. கையினால் செய்யப்பட்ட டக்கா (Dacca) மஸ்லின் முதலிய மிக்க நாணயமான வஸ்திரங்களுக்கு உலகெங்கும் பிரசித்தி பெற்றிருந்த நம் பொன்னாடு முாட்டுத் துணிகளையுட்கூட இங்கிலாந்திலிருந்து தற்காலத்தில் தருவித்து உபயோகிக்கும் நிலைமையில் இருக்கிறது. இந்நிலைமையிலிருந்து நாம் உயர்வடைய மகான்கள் இப்பொழுது நமக்கு விமோசனம் அளித்துக்கொண்டு வரவில்லையா? நம் நாட்டார் இப்பொழுது கதர் உடுக்க ஆரம்பித்திருப்பதினால் கடினநெசவி லிருந்த நம்முடைய நெசவுத் தொழிலுக்கு பெருக்கினர்ச்சி யுண்டாக வில்லையா? வெள்ளாடுகளிலிருந்து நம் இட்திய நாட்டுக்கு வரும் துணி வகைகளின் தொகை இப்பொழுது வருஷத்திற்கு வருஷம் குறைந்து கொண்டே வரவில்லையா? இதுபோலவே இப்பொழுது கதர் அபிவிருத்திக் காக தமது வாழ் நாட்களையும், சுகந்தையும், தியாகஞ் செய்தவரும் தேசாபிமானிகளும், நம் நாட்டி இராஜார்களும் “கதருக்கும், நம் நாட்டில் சாயம் தோய்க்கப்படும் ஏனைய துணிகளுக்கும், கடவுளின் அருக்கிரகத் தால், நம்மால் இயன்றவரையில் நம் நாட்டில் செய்யப்படும் இயற்கைச் சாயங்களையே உபயோகிப்போம்” என்று ஓர் பிரதிக்கினை செய்து கொண்டு, அவ்வாறே நடந்துவந்தால் இன்னும் பத்து வருஷங்களுக்குள் நம் தேசத்து சாயத்தொழில் மிகவும் உன்னத பதவிக்கு வந்துவிடுமென் பதற்கு சந்தேகமும் ஐயமில்லை. இதுவுமன்றி இட்திய மகாஜனங்களும் இத்தகைய சாயம் தோய்க்கப்பட்ட வஸ்திரங்களையே தம்மால் இயன்ற வரையில் உடுப்பதென்று தீர்மானஞ் செய்துகொண்டு அத்தீர்மானத்தில் உறுதியாய் நிற்கவேண்டும்.

எனது அருமைச் சகோதரர்களே! நீங்கள் அப்படி நெறியில் நிற்பீர்களா? ஐயோ! கண்ணிருந்தும் குருடர்போலும், கற்றறிந்தும் மூடர்போலும், தேசாபிமானத்தைத் திணையவடி மெண்ணுமல் அயல்காட்டு 1703-ம் நம்பர் சலவைமல் துணியையே மேலும் மேலும் ஆதரித்துவர விரும்புவது அழகாமா? ஆழ்ந்த யோசிப்பீர்களாக.

ஆற்காடு, இராஜரத்தின முதலியார், பி. ஏ.

மாதர் நீதிமஞ்சரி.

(301-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

கௌசிக வேதியரும் கற்புடைப் பத்தினியும்.

விசிட்டபுரமென்னும் நகரத்தில் கௌசிகனென்னும் பெயருடைய வேதியரொருவரிருந்தார். அவர் தம் இனம்பருவத்திலேயே சீராம் செல்வம் முதலியவற்றின் நிலையாமையை யுணர்ந்தார். “நிலையாமையாகிய

சரீரத்தைக்கொண்டு, நிலைமையுடையதாகிய மோகந் சாம்ராஜ்யத்தை யுடைய முயலவேண்டும். அதற்கு வேதாத்தியயனமே நிறந்த சாதனம். வேதமறியாமல் வேதியனெனப் பெயர் வைத்துக்கொள்வது, இரண்டு கண்களு மில்லாதவனாகப் பங்கஜாகுபி என்றழைப்பது போலாகும்” என்று பலவாறு சிந்தித்துத் தகுந்த ஆசாரியனைத் தேடித்திரிந்து, முடிவில் வசிக்ஷமகாமுனிவரை யடைந்து, சாஷ்டாங்கமாக அவரடிகளில் விழுந்து நமஸ்கரித்து, “சுவாமி! அடியேன் சன்மார்க்கத்தைக் கடைப்பிடித்து சம் சாரக்கிலேசங்களை யொழித்து உய்யும்படிச் சிருஷ்ட புரியவேண்டும்” என வேண்டி அவரருள் பெற்று, வேதங்களைக் கற்றுக்கொண்டிருந்தார்.

இங்ஙனமாக, ஓர்நான், அப்பார்ப்பனர் ஏதோ வொரு காரியமாக வெளிச் சென்றார். நடுப்பகலாகவின் சூரிய வெப்பம் தாங்கமுடியாமல் ஓர் மரநிழலில் தங்கினார். அப்படி உட்கார்ந்துகொண்டிருக்கும்பொழுது, குளிர்த ஸ்பரிசத்தை யுடைய யாதோ ஒரு பொருள் தலைமீது விழுந்த தாகத் தோன்றவே அவர் திடுக்கிட்டி, கையால் துடைத்துப் பார்த்தார். அது ஓர் பறவையின் எச்ச (மல)மாகக் காணப்பட்டது. அண்ணாந்து நோக்கினார். தன் தலைக்கு நேராக அம்மரத்தின் கிளை யொன்றில் ஒரு கொக்கு உட்கார்ந்திருப்பதைக் கண்டு, ‘அதுவே எச்சமிட்ட தென்றும், அவ்வெச்சமே தம் தலையை அசுத்தப்படுத்தி விட்டதென்றும் அறிந்தார். அவ்வளவுதான், வந்துவிட்டது அன்வல்லாத கோபம் ஐயருக்கு. கண்க ளிரண்டும் சிவந்தன. சிவபிரான்மேல் மன்மதன் மலர்ப்பகழிகளை யெய்த போது அப்பரமசிவன் சினந்து நெற்றிக்கண்ணால் உறுக்கிப் பார்த்தார் போல் பார்த்தார் அக்கொக்கினை. உடனே சிவனுடைய பார்வையால் மதன் எரிந்து சாம்பலானதுபோலவே கொக்கும் சாம்பலாய்விட்டது.

அந்தணருக்குண்டான ஆச்சரியத்திற்கனவே யில்லை. “ஆ ஆ என்ன என் மகிமை! இதுவரை என் பெருமையை யான் அறிந்துகொள்ளாம லிருந்தேனே! என்போன்ற தவச் சிரேஷ்டர் இவ்வுலகில் வேறு யாவ ரிருப்பார்” என்றெண்ணினார். அகங்காரம் மேலிட்டது. அனைவரும் தன்னை விடத் தாழ்ந்தவர்களே யெனக் கருதினார். உலகத்தை யழிக்க வும் படைக்கவும் காக்கவும் தன்னாலாகுமென்று இறுமாப்புக்கொண்டார். அந்தோ பாவம்! அழிவுக்கு முன்னாள் அகந்தை யென்பதை அறியவில்லை போலும் அவ்வந்தனர்.

மீண்டும் நடந்து சென்றார். பொழுது பட்டது. கொக்கை யெரித்த கௌசிகரைப் பசி யெரிக்க ஆரம்பித்தது. அவர் அகங்காரம் பசியிடம் செல்லுமோ? அருகிலிருந்த அக்கிரகாரத்துள் துழைந்து ஓர் வீட்டின் தலைக்கடையில் நின்று அன்ன மிரந்தார். அதை அவ்வீட்டிலுள்ள உத்தமி கேட்டாளாயினும் தன்னாயகன் சாப்பிட்டுக்கொண் டிருந்தமையால்,

*பங்கஜம் - தாமரை; அக்ஷம் - கண்; பங்கஜாகுபி - தாமரை மலர் போன்ற அழகிய கண்களை யுடையவன்.

அவருக்குப் பணிவுடனும் பக்தியுடனும் சமீபத்திலிருந்து வேண்டிய உபசாரங்களைச் செய்துகொண்டிருந்தானாதலின் வந்த அதிதிக்கு உடனே அன்னமிடக்கூடவில்லை. ஓர் தாயானவன் தன் குழந்தைக்கு அன்னமுட்டும்பொழுது சமீபத்திலிருந்து பல்வகை வேடிக்கைகளைக் காட்டி உண்பிப்பதுபோல மனைவியும் கணவன் போஜனம் செய்யுங்காலத்தில் அருகிலிருந்து, சாப்பிடவொட்டாது தடுக்கும் எவ்வகையெண்ணங்களும் மனத்தில் தோன்றாதபடி, இனிமையான வார்த்தைகளால் சந்தோஷமுண்டாக்கிக் கொண்டிருக்க வேண்டியது கடமை யல்லவா?

பர்தாணவப் பக்தியுடன் உபசரித்து உண்ணச் செய்து கொண்டு இருந்த அவ்வுத்தமி, அவர் உண்டு முடிந்ததும் கைகால்களைச் சுத்தம் செய்வித்து, தாம்பூலமளித்துவிட்டு, அதிதிக்கு அன்னமிட ஆவலோடு சென்று ஓர் பாத்திரத்தில் அன்னமெடுத்துக்கொண்டு வெளியில் வந்தான். “வெறுவாயை மெல்லும் அம்மைக்கு நாயி அவல் அகப்பட்டதுபோல” என்னும் பழமொழிப்படி, தன் கோப்பார்கையானது எதிரில் பட்ட பொருள்களை யெல்லாம் எரிக்குத் தன்மையுடையது என்னும் அகங்காரம் தலைக்கேறி, உலகமுழுதும் தனக்கு அடங்கி மரியாதையுடன் நடந்து கொண்டேவெண்மென்றும், தற்பெருமை கொண்டிருக்கும் அவர் ஓர் பெண்பால் தன்னை யலட்சியம் செய்யக்கண்டால் சும்மா இருப்பாரா? காலாக்கினி ருத்திரன்போலச் சென்று “பெண்ணே! நான் எவ்வளவு நேரமாக இங்கு நின்றுகொண்டிருக்கிறேன்! உண்டென்றும் இல்லை யென்றும் உடனே சொல்லி விடாமல் என்னைக் காக்க வைத்தாயல்லவா? வந்த அதிதிக்கு உபசாரம் செய்வதைவிடப் புருடனுக்குத் தொண்டு செய்வது கிரேஷ்டமென்று கினைத்தாய்போலும்! என்னை யாரென்றெண்ணினே? தராதார் தெரியாமல் சாமானியனாகக் கருதியோ உபேகை செய்தாய்?” என்று கூறிக் கண்களை உருட்டி ஒரு பார்வை பார்த்தார். அப்படிப் பார்த்தால் கொக்கைப்போலச் சாம்பலாய் விடுவான் என்ற எண்ணம் போலும்.

அவரது உன்னக்கருத்தை உன்னப்படி உணர்ந்த அவ்வுத்தமி அவரது பேதைமையைக் குறித்து கைகத்த அவரை கோக்கி “ஓ பிராம்மண! என்னைக் கொக்கென்று நினைத்தாயா? நீ ஒன்றுமறியாதவன். தருமநெறி இன்னதென்பதை நீ அறியாய். தெரியாதவன் ஒருவன், தன்னை எல்லா தெரிந்தவனாக மதித்து விடுவானானால் பிறர் சொல்வதையும் கேட்கமாட்டான். நீயும் அத்தகைய நிலையிலிருக்கிறாய். யாகையால் சொன்னாலும் கேட்கப்போகிறதில்லை ‘அரை கல்லி முழுமொட்டை’ யென்பார்கள். கிறைகுடம் நீர் தரும்பாது. நீ குறைகுடமாகலின் கூத்தாடுகின்றனை. நீ இன்னும் பக்குவப்படவேண்டியிருக்கிறது. அதற்குள் அவசரப்பட்டுவிட்டாய். அந்த அகங்காரம் உன்னைக் கெடுப்பதற்காக உன் தலைமேல் ஏறி உட்கார்ந்துகொண்டிருக்கிறது. நீ பக்குவப்படவேண்டுமானால் பொறு

மைபுடன் சாஸ்திரவிசாரணை செய்து சாது சங்கப் பழக்கமுறவேண்டும். நான் இவ்வாறு சொல்வதன் காரணமென்னவென்றால், நான் என் கடமையினின்றும் சிறிதும் தவறவேயில்லை. அதற்காக நீ சந்தோஷிக்க வேண்டியதை விட்டுக் கோபங்கொண்டினை. இது நீ அனுபவமற்றவனென்பதைக் காட்டுகின்றது. என்போன்ற மாதர்களின் கடமையைச் சுருக்கமாகக் கூறுகிறேன் கேட்பாயாக.

“குலமகட்டுத் தெய்வம் கொழுநனே” என்றபடி கற்புடை மடந்தையர்க்குக் கார்த்தனே கடவுள். ஆகலின் பதி பக்தியே பகவத்பக்தி. கணவன்தொண்டே கடவுள்தொண்டு. கணவன் கட்டினாயைக் கடவாமையே சிறந்த தவம்; அதவே கற்பு. “கற்பெனப்படுவது சொற்றிறம்பாமை” அதுவே தானமும் தருமமும். காரிகைகளுக்குக் கணவனைத் தவிர வேறு கடவுளில்லை; தவயில்லை; தருமமில்லை; தானமில்லை. நாயகனது குறிப்பறிந்து நடப்பவளே நல்ல மனைவி. “கொண்டான் குறிப்பறிவான் பெண்டாட்டி” என்பது முதுமொழி. பர்த்தா எங்காரணத்தாலேனும் கோபித்தாலும் தாங்களும் கோபிக்காமல் பொறுமையைக் கைக்கொள்ளல் வேண்டும். அவர் துன்பம் தம் துன்பமாகவும், அவர் இன்பம் தம்மின்பமாகவும், அவர்பகைவரைத் தம் பகைவராகவும், அவர் நட்பினரைத் தம் நட்பினராகவும் கருதி யொழுகல் அவசியம். அவர் புசித்தபின் தாம் புசிக்கவேண்டும்; அவர் உறங்கியபின்பு தாம் உறங்கவேண்டும்; அவர் விழித்தெழுமுன் தாம் எழுந்து தந்தகத்தி செய்து முகங்கழுவி மங்கனகரமான முகத்துடன் நாயகர் துயில்விட்டெழுங்கையில் அவரெதிர் சென்று பாதங்களில் விழுந்து பணிதல் வேண்டும். அன்னியபுருடரைக் காண்டலும், அவர்களைப் புகழ்ந்து பேசுதலும், பிறர் புகழ்க்கேட்டலும் கூடாவாம். பொதுவாகக் கூறினால், மனைவியர் மனனரை அன்னபானாதிகளால் போஷிக்கும் விஷயத்தில் அன்னையைப்போலவும், பணிவிடை புரியும் விஷயத்தில் அடிமையைப்போலவும், அவர்களாலாவது குடும்ப சிர்வாகத்தாலாவது எவ்வளவு கஷ்டங்கள் நேரினும் பொறுமைபுடன் சகிப்பதில் பூமிதேவியைப்போலவும் நடந்துகொள்ள வேண்டும். இவ்வாறு பிறதெய்வங்களைத் தொழாமல் கொண்டாரையே குலதெய்வமாகக் கொண்டொழுகும் கோதையர் சிறப்பை யார் குணிக்க வல்லார்? அன்னார் மறை பெய்யெனப் பெய்யுமே. உலகத்தை யழிக்கக் கருதினும் அக்கணமே அழியுமே. ஆகையால் அந்தணி என் நாயகன் பணிவிடையில் நாளிருக்கும்போது சாஸ்தாப் பரமசிவனே வந்தாலும் எனக்கு சிமித்தமில்லை. இவ்வணமாக, நீ தெரியாத்தனத்தால் கோபிப்பது அழகல்ல” வெணக் கூறி முடித்தான்.

அதைக்கேட்ட கௌரிக வேதியர் பயந்து’ஸ்தம்பித்து நின்று ‘என்ன வியப்பு! எனக்கு மாத்திரம் தெரிந்த கொக்கின் சங்கதியை, இவ்வம்மை யார் எவ்வணமறிந்தார்? கற்பின் மகிமையே மகிமை! இவளல்லவா பாக்கிய

சாலி விரதசீலி! எனப் பலவாறு புகழ்ந்து மும்முறை வலம்வந்து முடி அடியில் பட விழுந்து பணிந்து எழுந்து கைகூப்பி, “தாயே என்னைப் புனிதனாக்கவேண்டும்” என வேண்டினார். அப்புனிதவதியார், அவரைப்பார்த்து “ஐயா! மிதுலாபுரியில் தருமவியாத நென்றெருரு வேடனிருக்கிறான். அவனிடம் சென்று தருமோபதேசம் பெற்றுக்கொள்ளும்” எனக் கூறி, வேதியர் மறுபடியும் அவ்வம்மையை நமஸ்கரித்து, “யான் செய்த தவமே வடிவெடுத்து வந்தாற்போலும் அம்மணி! என் குற்றத்தை மன்னிக்கவேண்டும் தாயே” என்று புகழ்ந்து விடை பெற்று, மிதுலா நகராஞ்சென்று, தருமவியாதனிடம் உபதேசம்பெற்று சன்மார்சு கத்தை யடைந்தார்.

பூ. ஸ்ரீநிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,

இராணிப்பேட்டை.

கம்பராமாயண வினா விடை.

சென்ற புரட்டாசிமாத சஞ்சிகையில் கம்பராமாயணவினா வென்று தலைப்பெயர் கொண்டு ஓர் வியாசம் வெளிவந்தது. அவ்வியாசத்தை வாசித்ததும் என் மனதி லவ்வினாவுக்கு விடைதோன்றியதை நான் வெளியிடுகிறேன்.

கம்பர் பாடிமுடித்த காப்பியத்தை திருவாங்கம் திருக்கோயில் ஸன்னிதானத்தில் அரங்கேற்றல் வேண்டி யவ்வாங்க வாசிகளின் முக்கியமான வர்களை வினவ வவர்களில் காஸ்துதி விருக்கக்கண்டு அது அச்சந்திதானத்தி லரங்கேற்றத்தக்கதல்லவென்று மனதினினேர்தவர்களாய் வீணாக வ்வரை அவர் கையொப்பம் இவர் கையொப்பம் வாங்கிவரச்சொல்லி அதின் மூலமாயினும் விக்கினங்கன் கோட்டிமென்றெண்ணிக் கடைசியாக வவர் மகன் அம்பிகாபதியின் கையொப்பமும் வாங்கிவரச் சொன்னார்கள். தனக்கு மேலான வித்துவானல்ல னாதலால் சற்று கிலேசித்து ஆயினு மவன் தன் மகன்தானே என்றெண்ணி அவனிடம் சென்று பின்னாய் இக்காவியத்திற்கு உன் கையொப்பமும் வேண்டுமாம் கொடுவென்றார். தனக்குக்கொடுக்கக் கூடிய பூஸ்திதி யொன்றும் தன் பிதாவிடமில்லை; பெருங் காப்பியம்பாடி முடித்தனரே அதில் ஏதாவது சூட்சும மந்திரமிருக்கும் அது தனக்குப் பயன் பயக்கும் அதை யறிந்துகொள்வோமென்று கருதி இக்காவியத்தில் எனக்கு ஏதாவது ஆஸ்பதமிருக்கிறதா வென்று வினவினன். அழகிற குழந்தைகளை சாந்தப்படுத்துவதற்காக அடைமொழிகள் சேர்த்துச் சளசள கொள கொள சளசள மளமள என்று பெற்றோர்கள் சொல்வதுண்டு. தன்மகன் என்ற ஸ்வாதந்தரியத் தோடு நீ ஆஸ்பதம் வேண்டுகிறாயே உனக்கும் வைத்திருக்கிறேன் என்று சளசள களகள, கொள கொள, கிளுகிளு என்ற விந்நான்கு அடைமொழிகளையும் அவைகள் அமைந்துள்ள பாடல்களையும் எடுத்தோதினர். இது தான் சாதாரணமாய் வழங்கி வருகிற இச்சந்தர்ப்பத்தின் கருத்து.

உனக் கருத்து ஒன்றுள் அதாவது.

அம்பிகாபதி என்பது யாருடைய நாமம்? அம்பிகை யென்று பார்வதிக்குச் சொல்லுகிறது. பார்வதியை யாதிபத்தியமாகக் கொண்டவர் ஈசுவரன். அம்பிகாபதி யென்றது ஈசுவரனுடைய திருநாமம். அவ்வீசுரனை ஆராதிக்கும் வழிகளில் சோடச உபசாரங்கள் ஏற்பட்டன. அவைகளில் முக்கியமானவைகள் நான்கு அபிஷேகம், அர்ப்பணம், நைவேத்தியம், கற்பூரஹாரதி யிவையே தெய்வத்தன்மை வாய்ந்த தாபுமானாகும் இதைப் பாடியுள்ளார்.

தூரியநிறை சார்த தேவதையா முனக்கே
தொழும்பனன்ப அபிஷேக நீர்
உன்னையி லென்னாவி நைவேத்தியம் பிராண
னென்கு பதி தூபதீபம்.

ஒருகாலமன்றிது சதாகால பூஜையாம்.

[அர்ச்சனை எல்லாவற்றிலும் முக்கியமானது. பூஜை யென்றலே அர்ச்சனை யென்றர்த்தமாகும்.]

சுளசுள வென்று மழைத்தாசைகள் விழுவதுபோல் கங்கா ஜலத்தாலும் பால், இளநீர், பங்கீர், முதலானதுகளாலும் தாசை தாசையாய் அபிஷேகம் செய்வதும், சுளசுளவென கல்முத்துதிர்த்தல்போல் புஷ்பங்களை யுதிர்ந்து அர்ச்சனை செய்வதும், கொளகொள பாயஸம் முதலான வற்புதமான உண்டிகளை நைவேத்தியம், செய்வதும் கிள்கிளெனப் பிரகாசமாக கற்பூரஹாரதி யெடுப்பதும் அம்பிகாபதியை வழிபடக்கூடிய சிறந்த பூஜையாகும். இந்நான்கினையும் நீ கைக்கொண்டு தினந்தோறும் நீ வீசுவரனையாராதித்து வந்தாயானால் உனக்கு மேலான பதவி கிடைக்குமென்று குறிக்கும்படியாக அந்நான்கு அடைமொழிகளை எடுத்துக் காட்டினார் என்றும்.

வே. நாஸிம்மியார், B. A.,

Senior Auditor, Local Fund Accounts, Camp Mergin, Burma.

சுக்கு கியாழமோ வல்ல பால் கஞ்சியே

காலேக் காப்பிக்குப்பதில் பருகும் நல்லுணவாம்.

சுக்குநீர்க் கியாழத்தைத் தித்திப்பிட்டு பால்சேர்த்து காப்பியைப் போல் செய்து காப்பிக்குப் பதிலாக அதைப் பருகுவதினால் தேகத்திலுள்ள அனேக வியாதிகளை யகற்றிவிடுமென்றும் ஆதலால் ஒவ்வொருவரும் சுக்குநீர் கியாழத்தையே காப்பி தேயிலை முதலான பானங்களுக்குப் பதிலாகச் சாப்பிட்டுவரும்படிக்கும் ஓர் சிறுபர் வேண்டியுள்ளார். சுக்குக் கியாழத்தை 10 பொழுது 20 பொழுது சாப்பிட மேற்கூறிய செளக்கியங்களைக் கொடுப்பதுண்மையே. அதைத் தினசரி ஆகாராதிகளிலொன்றாகக் காலையிலு மிடைவேளையிலும் பருகுவது தேக அசௌக

கியத்தை புண்டாக்கு மல்லாது தேக செனக்கியத்தைக் கொடாது. நோய் கண்டபொழுது மருந்துண்டால் அந்நோயைக் கண்டிக்கும். நோயைக் கண்டிக்கக்கூடிய குணம் தன்னிடத்தி் விருக்கிறதென்ற வம்மருந்தை உணவாக வுண்ணலாமா. சுக்கு வயிற்றைக் கல்லும், வயிற்றில் புண்ணை புண்டாக்கும். அதனால் ஜீரண சக்தி குறையும் அது கொடிய வுண்ணம். பிரதிபலனமுட்கொண்டால் வயிற்றிரைச்சல், வயிற்றோவு, தலைவலி முதலான வியாதிகளுக்குக் காரணமாகும்.

நன்னூரிவேரைத் துளாக்கி அதைக் காப்பியைப்போல் தயார்செய்து பருகுவதுண்டு. அது வயிற்றழலை யெடுத்துவிடும். தேகத்திற்குக் குளிர்ச்சியைக் கொடுக்கும் என்றாலும் நெடுநாள் சாப்பிட்டு வந்தால் வாதத்திற்கிடமாகும். இதை யெல்லாம் காப்பிக்கு மாற்றாகவும் தற் கால சாந்தியாகவும் இடையிடையே பருகலாமே யல்லாது தினசரி உண வாக வுட்கொள்ள முடியாது.

காலையில் ஒரு முஷ்டி (கைப்பிடியளவு) அரிசி நொய்யை யெடுத்துக் களைந்து காலையரைக்கால் அல்லது அரைபடி ஜலத்தில் கஞ்சியாக காய்ச்சி அக்கஞ்சியைக் கரையவிட்டு கஞ்சித்தெருவை யிறத்துக் கொண்டு வேண்டிய பாலையும் சீனியையும் சேர்த்து 10 கிமிஷம் வைத் திருந்து பிறகு அடுப்பிலிருந்து விறக்கி அதைத் தினம் காலையில் காப்பிக் குப்பதிலாகப் பருகினால் தேகத்துக்கு வலுவும்ன்றி காப்பி, தேயிலை, கொக்கோ சுக்குக் கியாமும் இவைகளைப்போல் கெடுதல் செய்யாது. தேகவெனக்கியத்தைக் கொடுக்கும். இது ஓர் கல்லுணவுமாம். இந் தினனுபேகத்தைப் பாருங்கள்.

ஓர் நண்பர்.

நூற்பு:—இது உத்தமமான ஆகாரமே. வியாதியுட்கும் அருந்தலாம். இக்கஞ்சியில் ஒரு சிறு சுக்குத் துண்டைப்போட்டுக் காய்ச்சுவதால் மணம் தருவதோடு வாபு சேராமலும் செய்யும். மற்றபடி இந் நண்பர் கூறுவதுபோல் சுக்குக்குச் சில கெட்ட குணங்களு முண்டு. அதை எப் போதும்தோலை நீக்கியே உபயோகிக்கவேண்டும். பத்திரிகாசிரியர்.

செவிச் செல்வம்.

இப்பூவுலகின்கண் எல்லாம்வல்ல இறைவனால், தமது வாணாளில் இன்பங்களை நுகர்ந்தின்புறுதற்காக மக்கட்கு கல்கப் பெறும் செல்வங்கள் பற்பல வகையாம். ஆயினும் அவர்களது அறிவுக்குறைவினால், அவற்றை வாய்க்கப் பெறார்களெனின், அப்பிழை அவர்களைச் சார்ந்ததேயன்றி இறைவன்பாலதன்று. அவற்றன், முற்காலத்தும் இக்காலத்தும் எக்காலத்தும் பெருமை பெற்றோங்குவன சிறப்பான பொருட்செல்வம் கல்விச் செல்வம் எனு மிரண்டேயாம். ஏனையவனைத்தும் அவற்றளடங்கும். இவை மிரண்டினுள்ளும் கல்விச் செல்வமே சிறப்புடைத்து. ஏனெனில்

அச்செல்வம் பொருட்செல்வம்போல் எவ்வாற்றானும் எக்காலத்தும் ஒரு சிறிது மழியாதாகலின். நிற்க,

இக் கல்விச் செல்வம் இருவகையாற் பெறலாம். ஒன்று கற்றுணர்ந்த வல்லுநர்பாற் சென்று, அவர்கட்கு ஊழியம் புரிந்து, அவர்கள் நீண்ட காலமாகச் சேமித்து வைத்திருக்கும் அரும்பெரும் பொருள்களைய உறு திப்பொருள்களென்னு முண்மைகளைப் பன்முறை கேட்டுச் சிந்தித்துணர் தல்; மற்றொன்று தானே பிறிதெவருடைய உதவியுமின்றி தனதறிவைக் கொண்டே பன்முறைபயின்று ஆராய்ந்து தெளிந்துணர்தல். முன்னையதே இவை பிரண்டினுள்ளும் சாலச் சிறப்புடையது. எவ்வகைமெனில், தானே கற்றுத் தெளிதலில் பிழைகள் நேரிடக்கூடும். அன்றியும் பழக்கத்திற் கொணர்தலு மருமை. கேட்டலிலோவெனில் அறிஞர்கள்பால் வழி வழி யாகக் கேட்டுணர்ந்த பெரியார்களிடத்திற் கற்பதில் பிழைகளிருத்த லரிது. ஆசிரியரிடத்தும் தம்மையொத்த சீடர்களிடத்தும் அவ்வப்போது தமக்குண்டாகும் ஐயங்களைபும் நீக்கிக்கொள்ளலாம். அன்றியும் குருகுல வாசம் செய்யும்போது, குருவினது உபதேச மொழிகளை அனுபவத்தில் பெற்றுக்கொள்ளப் பழகுதலு மியல்பு. இக்கருத்து கீழ்வரும் நன்னூற் குத்திரங்கனாற் புலனாகும்:—“ஆசானுரைத்த தமைவாக்கொளினும் - காற் கூறல்லது பற்றலனாகும்; அவ்வினையான ரொடுபயிர்வகை யொருகாற்— செவ்விதினுரைப்ப வவ்விருகாலும் — மையறு புலமை மாண்புடைத் தாகும்.” இதுபற்றியே தமிழ்ப்பெரு முதாட்டியாம் ஓனவையார் “கேள்வி முயல்” எனவும், ஆன்றோர்கள் “கற்றலிற் கேட்டலே நன்று” எனவும் அறிவுறுத்திப் போந்தனர்.

இயற்கை மண்டபங்களாய் கொழுமையுற்ற மரங்களினடியி லமர்ந்து உயிர்க்குறுதி பயப்பனவாய உயர்பொருள்களை, ஐயமற ஆசிரியரால் ஊட் டப்பெற்று நற்கல்வி பயிர்வதை விடுத்து, கற்கனாற் கட்டப்பட்ட பிர மாண்டமான கட்டிடங்களில் உயரிய ஆசனங்களி லமர்ந்து, பிறகாட்டி சரித்திரங்களையும், பொருளாதார நிலைமைகளையும் விரித்துப் போதிக்கும் புத்தகங்களைக் கட்டி யழுது, சந்தேகங்கள் மலிந்து குழம்பிய மனத்தின ராய்—கேள்வி புணர்விலராய்—வாழ்வதை விரும்பும் இளைஞர்கள் மலியுங் காலமும், இப்பாசத மணித்திருநாட்டிற்கு வந்துள்ளதை இறைவன் திரு வினையாடலெனது வேறென்னென் றியம்புவது? அந்தோ! தமிழ்த் தாய்க்கு இன்னும் நற்காலம் பிறக்கவில்லைபோலும்! இவ்விடத்தி லிதைப் பற்றி இன்னும் விரித்துரைப்பது அனாவசியமாதலின், மேற்செல்வோம்.

ஒருவன் அறிவுநல்கள் பலவற்றையும் ஒதாதுணரும் பேற்றை இயல் பாகவே பெற்றுளானாயினும் தக்க ஆசான்பால் அந்தஸ்களைக் கேட்டுச் சிந்தித்துத் தெளிதல் வேண்டும். அத்தகையாரே பொது மக்கனாற் போற்றற்குரியராவர். இதுபற்றியே யன்றோ சர்வேஸ்வரனின் ஸாக்ஷாத் அம்சமாய ஸ்ரீராமன் வசித்த லிசுவாமிதீரர்களிடத்தும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்

சாத்தீபமுனி யிடத்தும் கலைகளைக் கற்றனர்? அன்றியும் ஒருவன் கல்லாத வனா யிருப்பினும் அறிவாளிகளிடத்தில் உண்மைப் பொருள்களைக் கேட்டுணர்ந்திருப்பின், அவைகள் அவனுக்குத் தளர்ச்சி வந்தவிடத்து பேருதவி புரிவனவாகும். சிவபெருமானாறு திருக்கண்களினி விரத்தம் வடி யக்கண்டு, அஃது நிற்குமாறு காணாது பலவாறு துயருற்றுத் தியங்கிய கண்ணப்பனுக்கு, “ஊனுக்கு ஊண் அப்புதல் வேண்டும்” எனுகேள்வியறிவு தக்க சமயத்தில் பேருதவி செய்ததன்றோ? இதுபற்றியே “கற்றில னாயினும் கேட்க வலிதொருவற்—கொற்கத்தி னூற்றூர் துணை” எனத் தெய்வப்புலமைத் திருவள்ளுவனாரும் கூறியருளினார். அன்றியும், பலகலைகளும் வல்ல காண்டவதாரியான பற்குணன் போர்க்களத்தை நண்ணிய தும் தனது செயலால் விளையப்போகும் துயரங்கட் காற்றாளுகி, செயலற்றுச் சோர்ந்து வீழ்ந்தவிடத்து, ஆபச்சகாயரூப ஆதி மூலனது திவ்யோபதேசங்களைச் செவியுற்ற பின்னரன்றோ, தனது ஜாதி தர்மத்தையும் கடமையையும் வீரத்தைபு முணரப்பெற்று போர்க்கெழுந்து பொருதிப் புகழ் பூண்டான்.

எண்குணமுடைய இறைவனை அடைதற்பொருட்டு மக்கட்கு எளிதி லுதவி புரிவதெது? கேள்வியறிவே யன்றோ? இக்கருத்தை நனிவினக்கு தற் பொருட்டே, ஐசுவானுபூதி கைவரப்பெற்ற தவப்பெருஞ் செல்வ சாந் தாயுமானவர்,

“பெற்றவர் பெற்ற பெருந்தவக்குன்றே! பெருகிய கருணைவாரிதியே! நற்றவத்துணையே! ஆனந்தக்கடலே! * ஞாதுரு ஞான ஞேயங்கள் அற்றவர்க்குநா ட்புடைக் கலப்பே! அனேகமாய் நின்னடிக்கன்பு கற்றதுங்கேள்விகேட்டதும்நின்னைக்கண்டிடும்பொருட்டன்றோ கானே” எனவும்,

“† கேட்டன் முதனன்காலே ‡ கேடிலா நாற்பதமும் வாட்டமற வெனக்கு வாய்க்குநா னெந்நானோ”

எனவும், அருளிச் செய்வாராயினர். இத்தகைய செவியின்பம் நிறையப் பெற்ற காலகோபங்கள் நவீனநாகரிகம் பெருகிவரு மிக்காலத்தும், பற்பல விடங்களிற் பெரும்பாலாறால், மிக்க சிதத்தையுடன் விரும்பிக் கேட்கப் பெறுவது மிகமகிழ்வைத் தாத்தக்க தொன்றும். அன்றியும் கேள்வியறிவினை யுடையவர்கள், இப்பூவுலக்கத்தவரானும் தேவர்களோடு மொப்பாவரென்பதை,

“செவியுணவிற கேள்வி யறிவுடையா ரவிபுணவி னுன்றரோ டொப்பர் சிலத்து”

என நாயனார் பொய்யாமொழியிற் புகன்றுநான்றோ?

* ஞாதுரு—காண்பான்; ஞானம்—காட்சி; ஞேயம்—காணப்படு பொருள். † கேட்டன் முதனன்கு=கேட்டல், சிந்தித்தல், தெளிதல், சிட்டை கூட்டல். ‡ நாற்பதங்கள்=சாலோகம்; சாமிபம்; சாரூபம்; சாயுஜ்யம்.

மற்றும், கேள்வி யறிவாற் றுளைக்கப் பெருத செவிகள், ஒசை மாத் திரத்தை உணருந் தன்மையவாயினும், உண்மையிலவை செவிடேயாம். இஃது “கேட்பினும் கேளாத் தகையவே கேள்வியாற்—ரோட்கப் ப்பாத செவி” எனும் திருவள்ளுவரது திருவாக்கால் தெளிக. அன்றியும் ஒரு வன் கிறிதாயினும் உறுதிப்பொருள்களைச் செவியேற்றக் கடவன். அவை அவனுக்கு, கிறைந்த பெருமையை கல்கும். ஆகலின் கூர்ந்தாராயு மிடத்து செவிச் செல்வத்தினும் சிறந்ததொரு செல்வம் பிறிதெஃது மிலையென்பது வெள்ளிடை மலைபோற் செவ்விதிற்புலனாம். இது கீழ் வரும் பொய்யிற் புலவது திருவாக்குகளாற் றெரிசிறது.

“எனத்தானு கல்லவை கேட்க வளைத்தானு

மான்ற பெருமை தரும்”

“செல்வத்துட் செல்வஞ் செவிச்செல்வ மச்செல்வஞ்
செல்வத்து னெல்லாந் தலை”

இறுதியாக, அன்பர்களா! இதுகாறும் கூறியவாற்றால், “சுற்றலிற் கேட்டலினிது” எனு முண்மை நனி பெறப்படுகின்றது. ஆகலின், சுற் றுணர்ந்தடங்கிய கல்வியாளர்களிடத்து, உயிர்க்குறுதி பயப்பனவாய உண் மைப் பொருள்களைக் கேட்டுணர்ந்த, அதன்வழி நடத்தலின் பயனாக ஆகிமுதல்வனாய் ஆண்டவனது திருவருள் பெற்றதத் திளைத்திருப்போ மாக.

ஆ. வ. பதுமநாபபிள்ளை,

“திருமகணிலயம்,” ஆரியூர்.

நமது “ஆனந்த போதினியும்” கிறிஸ்து மதமும்.

நமது ஆனந்தனின் மாதாந்தப் பத்திரிகைகளிற் சிலவற்றை யான் எனது நண்பரொருவரிடம் வாங்கிப் படித்ததில் ஆடம்பரமாக வெளி வரும் ஏனைய பத்திரிகைகளைப்போ லன்றி, சிறந்த விஷயங்களை புடைய தாகவும் ஏழைகளுக்கூட வாங்கி வாசிக்கக்கூடிய அவ்வளவு குறைந்த சந் தாவை புடையதாகவும் இருக்கக்கண்டு, இவ்வருஷமுதல் யானும் அதற்கு ஓர் சந்தாதாரராகச் சேர்ந்திருக்கின்றேன். ஆனால் என்னைப்போன்ற கிறிஸ்தவ நண்பர்களிற் சிலர் என்னிடம் வந்து “ஆனந்தபோதினி” சநா காலமும் கிறிஸ்துமதத்தைத் துஷித்தெழுதுகிறதென்றும், உண்மையான கிறிஸ்தவர்கள் இப்பத்திரிகையை ஆதரிக்கக் கூடாதென்றும் புத்தி சொல்லுகிறார்கள். அவர்களோடு நான் வாதாடினதில், சுருக்கமாய்ச் சொல்லுமிடத்து, கிறிஸ்துமதம் தவிர மற்ற மதங்களெல்லாம் பொய் யென்றும், அம்மதங்களைத் தழுவி சிற்போருக்கு மோட்சம் (கைலாசம்) கிடையாதென்றும் சாதிக்கிறார்கள். இவ்விதண்டவாதம் எனக்குச் சற் றேனும் பொருத்தமாகத் தோற்றவில்லை. இவர்கள் தங்கள் புத்தியைச் சற்று விசாலப்படுத்தி யோசிப்பார்களானால் இப்படி வீண்வாதம் செய்ய முன் வரார்கள். கிறிஸ்து மதம் உண்மையான மதம் என்பதற்கு ஆகேடி

பனையில்லை யெனினும், மற்ற மதங்கள் உண்மையானவையல்ல வென்ப பதற்கு என்ன ஆதாரமுண்டோ தெரியவில்லை. ஆனால் இவர்கள் ஊற்றுக்கு சிற்காத பலவித காரணங்களை யெடுத்துக் காட்டுகிறார்கள். ஒரே கடவுள் எப்படிப் பல மதங்களை யுண்டாக்குவாரென்றும், கடவுள் ஒன்று யிருக்கும்போது மதமும் ஒன்றாய்த்தா னிருக்கவேண்டும், அந்த மதம் கிறிஸ்துமதத்தான் என்றும் வாதாடுகிறார்கள். ஏன் அந்த மதம் இந்து மதமா யிருக்கக்கூடாது என்று காம் கேட்டுமுன் கீழ்க்கண்ட உதாரணத்தைக் கவனிப்போம்.

2. ஓர் மாமரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம்; அதன் அடிமரம் ஒன்று. அதினின்றும் பல பெரிய கிளைகளிலிருந்து பல துறு கிளைகளும் பிரிகின்றன. ஆனால் எல்லாக் கிளைகளிலும் ஒரே விதமான ருசிபுள்ள பழங்கள் தான் கிடைக்கும். அம்மரத்தின் கிளைகளில் அவரவர் இஷ்டப்படி எந்தக் கிளையில் ஏறினாலும் பழங்கள் கிடைப்பது நிச்சயம். ஒருமரம் எப்படிப் பல கிளைகள் விடும் என்று கேட்பது எப்படிப் பொருந்தாதோ, அப்படியே ஒரே கடவுள் எப்படிப் பல மதங்களை யுண்டாக்குவார் என்பதும் பொருந்தாது. அவனவன் பிரயாசத்துக்குத் தக்கபடி எந்தக் கிளையிலேறினாலும் பழங்கிடைப்பதுபோல் எம்மதத்தைத் தழுவினும் அவனவன் பாவ புண்ணியங்களுக்குத் தக்கவாறு கைலாச பலனை யடைவான். அடிமரமாயி கடவுளின் வழியாய் மதங்களைப்பெடும் கிளைகளில் எதைத் தழுவினாலும் பலன் ஒன்றே யாகும்.

3. உலகத்திலேயே தாங்கள்தான் கடவுளால் இருஷ்டிக்கப்பட்ட மேலான மனிதரென்றும், மற்ற தேசத்தாரும், ஜாதியாரும் தங்களுக்கு அடிமைகளென்றும், உலகத்திலுள்ள சகல போக பாக்கியங்களையும் தங்களைத் தவிர வேறொருவர் அனுபவிக்க லாயக்கானவர்களல்லவென்றும் நினைப்பவர்கள் தோன்றியிருக்கும் இக்கலிகாலத்துக்கேற்றபடி, ஒரே மதம் தான் (கிறிஸ்து மதம்) உண்மையானது என்று சொல்லும் வாதமும் தலை காட்டி யிருப்பதாகக் கருதவேண்டி யிருக்கிறது. இதை இம்மட்டுமே நினைத்திக்கொண்டு, “ஆனந்தன்” மதத்தைத் துஷிக்கிறான் என்றும் கூற்றைச் சற்று ஆராய்வோம்.

4. இதற்கு உதாரணமாக ஆனந்தனிலுள்ள சில வியாசங்களை எடுத்துக் காட்டினார்கள். அவ்வியாசங்களை வாசித்துப் பார்த்ததில், வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக மட்டும் மத ஊழியம் செய்தும், புறமதங்கள் பொய்யென்று தெருக்களிலும், சந்திகளிலும் நின்று பிரசங்கம் செய்தும், ஏழைகளையும், ஸ்திரமான புத்தி யில்லாதவர்களையும் ஏமாற்றி, ஆசை வார்த்தை காட்டி மயக்கி கிறிஸ்துமதத்தில் சேர்த்தும், மேலான அதிகாரிகள் முன் கிறிஸ்துமேல் வெகு பக்தி புடையவர்கள்போல் நடத்தும், தங்கள் காலத்தைக் கழித்துவரும் சிலருடைய செய்கைகளை மாத்திரம் தருந்த முகாதரங்களைக்கொண்டு கண்டித்தெழுதியிருக்கிறதே தவிர, எந்தச் சமயத்தை

பும் எம்மதத்தையும் சிஞ்சித்தும் தூஷித்தெழுதி யிருப்பதாகத் தெரிய வில்லை. “வேலியிலிருக்கும் ஒண்ணைப் பிடித்து உள்ளே விட்டுக்கொண்டு குடைகிறதே குடைகிறதே” என்று கத்துவதுபோல் இவர்களே (கிறிஸ்தவர்களே) முதலில் இந்துமதம் பொய்யென்று தண்டோராப் பேரவெதினால் ஆனந்தன் தன் மதத்தின் உண்மையை எடுத்துக்கறி ஸ்திரப்பிடுத்து மாறு, அன்னரின் கூற்றைத் தவறு என்று ரூபிக்க முன் வருகின்றானே யொழிய எந்த மதத்தையும் தூஷிப்பதற்காகவல்ல. ஓர் மதத்தைவிட்டு இன்னொரு மதத்தைத் தழுவுவது கூடவே கூடாது என்பதுதான் எனது அபிப்பிராயம். ஏனெனில் ஒருவன் தன் மதத்தின் உண்மையை முற்றிலும் ஆராய்ந்து சந்தேகமானவைகளைத் தேர்ந்த ஆசானிடம் (குருவிடம்) கேட்டுத் தெளிந்து பின்னும் பொய்யென்று அறிந்தால் மட்டும் வேறு மதத்தைத் தழுவலாம். அப்போதும்கூட புறமதங்களில் எதைத் தழுவலாம் என்பதையறிய உலகத்திலுள்ள மற்ற மதங்களை யெல்லாம் ஆராயவேண்டும். அதன் பின்பே ஓர் மதத்தைத் தழுவவேண்டும். இதற்கு ஒரு மனிதனுடைய ஆபுனே போதாது. மேலும் இது எல்லா மனிதராலும் செய்யச் சாத்தியப்பட்ட ஓர் காரியமுமன்று.

5. ஆகவே இருந்தது இருந்தாற்போல் ஓர் மதத்தைவிட்டு மற்றொரு மதத்தைத் தழுவுவதற்கு பலகாரணங்க ளிருக்கவேண்டும். அவற்றில் முக்கியமானவை. தரித்திரம், ஆசை, வீண்டாம்பீசம் என்ற இம்மூன்றும் முக்கியமானவை. தம்மால் உபதேசிக்கப்பட்ட புண்ணியச் செயல்களை எடுத்து மற்றவர்களுக்குச் சொல்லி சன்மார்க்கத்தில் நடக்கச் செய்ய வேண்டுமென்பது இயேசு நாதருடைய கட்டளையே யன்றி, வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக வேத ஊழியஞ் செய்யும் கொஞ்ச வயதுள்ள பெண்களைப் பைபில் ஊமனாக (Bible women) நியமித்து அச்சம், மடம், நாணம், பயிப்பு, என்னும் பெண்களுக்குரிய மேலான குணங்களை விடுத்து வீடு வீடாய்ச் சென்று, படித்துக் கொடுப்பதுபோல் பாசாங்கு செய்து, ஒன்று மறியாத பங்கஜத்தைப்போன்ற சிறுமிகளை நயவஞ்சகக்காட்டி ஏமாற்றி, பெற்றோரும், மற்றோரும், வயிரெரியவிட்டு, நரோத்திரியில் திருடிச் சென்று மதத்தில் சேர்க்கும்படியாக அவர் சொல்லவே யில்லை.

6. “தன்னைப்போல் பிறனை தேசி” என்று இயேசுக் கிறிஸ்து திருவாய் மலர்ந்தருளியதை இவர்கள் எந்த விதத்தில் கைக்கொள்ளுகிறார்கள் என்பதுதான் வினங்கவில்லை. தங்களுடைய (கிறிஸ்தவர்களுடைய) பெண்களைப் புறமதஸ்தர் இப்படிச் செய்தால் வயிற்றெரிச்சல் பட்டு என்னென்னவோ காரியங்களெல்லாம் செய்வார்களல்லவா? அப்படிப் போல் மற்றவர்களுக்கு மிருக்கு மென்பதை ஏன் இவர்கள் கிஞ்சித்தேனும் உணருவதில்லை? தங்களுக்கு ஒரு நியாயம் பிறருக்கொரு நியாயமா? தற்காலம் உலகமே அப்படித்தானிருக்கிறது. பல உத்தியோகஸ்தர்களை நியமித்து சத்தியத்தையும் சன்மார்க்கத்தையும் போதிக்கலாமே தவிர மேற்கண்ட

வாறு பேதைகளை ஏமாற்றி மதத்தில் சேர்ப்பது வயிற்றுப் பிழைப்புக் காக கிறிஸ்து மதத்தை வியாபாரம் செய்வதற்கே யொப்பாகும். இப்படியெல்லாம் வம்பிழுத்துவிட்டு ஆனந்தன்மேல் வீண்பழி சுமத்துவது பேதமை யன்றோ !

7. கிறிஸ்துமதத்தில் சேர்ந்ததின் பலன் தற்காலம் எப்படி யிருக்கிறதென்றால், அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்குத் தாய்நாட்டில் பற்றின்மை, அடிமைப்புத்தி, நம் தேசத்துக் கடுக்காத அநாகரீகத்தை நாகரீகமாகக் கருதி டாம்பீகச் செலவுசெய்வது, தாய்ப்பாலைஷயை அவமதிப்பது, தலை மொட்டையானது, பாதிரிசைபோனது, பீடி சிகரட்டு சுருட்டு குடிப்பது, மிருகங்களைப்போல் பஸ்துலக்காமல் பெட்காபி (Bed Coffee) அருந்துவது, மேல்சட்டை, உள்சட்டை, நடுச்சட்டை, கால்சட்டை, பூட்ஸ், மேஜோடு, காலர், டை, தொப்பி முதலிய அணிவது; இச்செய்கைகளால் நமது பாரதநாட்டைத் தரித்திரத்துக் குன்னாக்குவது முதலியவைகளே. தற்காலம் இந்துக்களில் உயர்ந்த ஜாதியுதல் தாழ்ந்த ஜாதியவரையில் இத்தீய வழக்கங்கள் பரவிவிட்ட தெனினும் முதன் முதலாய் இவ்வழக்கங்களை யணுகரித்தவர்கள் கிறிஸ்தவர்களே. இன்னும் இதைப்பற்றி எழுதின விரியுமாதலால் ஆனந்தனில் இடம் கிடைக்குமோ வென்றஞ்சி இத்துடன் நிறுத்துகிறேன். தற்காலம் கிறிஸ்தவர்களின் பலர் மேற்படி தீயவழக்கங்களை அறவேயொழித்து வருகிறார்களென்பதை இங்கு திருப்பதியுடன் குறிப்பிடுகிறேன். அதனால் விதண்டாவாதம் செய்து ஆனந்தன்மேல் பழிசுமத்தி, தேசசன்மையைக் கருதி அவன் சுமந்துவரும் பல அரிய விஷயங்களைப் பலரும் அறியவொட்டாமல் தடுப்பதை விட்டு, எல்லாக் கிறிஸ்தவ சகோதரரும் ஆனந்தனில் சந்தாதாரராகச் சேரும்படி பன்முறையும் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன்.

A. மெத்துசலா உபாத்தியாயர்,

போர்டு பெண்பாடசாலை, ஜெயங்கொண்ட சோளபுரம்.

குறிப்பு:—பாரபட்ச மின்மையும், உண்மையைத் தாட்சணிய மின்றி கூறும் தைரியமும், விசாலித்த கோக்கமும், கடவுளின் உண்மை லட்சணத்தை யறியும் அறிவு முடையோர் எம்மதத்தினும் உளர் என்பதற்கு நமது நண்பர் ஒரு பெரிய அத்தாட்சியா யிருக்கிறார். இவருடைய உயர்வான கொள்கைகள் எம்மதத்தினரும் திருப்தியோடு ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கவைகளே.

கிருஸ்தவர்களில் சிலர் வலிய நமது மதத்தைக் குறைகூறி தூஷித்து நம்மவரை மயக்க முயல்வதால் நாம் சம்மலர்க்கு நமதுமதத்தின் மேன்மையை யெடுத்துக் காட்டி எச்சரிக்கை செய்யவேண்டியது நமது கடமையாகிறது. இன்றேல் நாம் அன்னிய மதங்களிலுள்ள போதனைகளைத் திருட்டாந்தமாக மட்டும் அவசியம் நோர்ந்தபோது எடுத்துக் கூறுவோமே

யன்றி, அவற்றைப்பற்றி நம்மவர்க்கு எச்சரிக்கை செய்யவேண்டிய அவசியமே யிராது.

“எச்சமயத்தும் இயற்கையை விட்டிடலாகாது” என்ற நம்முன் ஞோர்களாகிய மகான்கள் கொண்கையே நமது கொண்கையும். இச்சஞ் சிகையின் மற்றோர் பக்கத்தில் “ஓர் புதுச்சூழ்ச்சிகை” என்ற விஷயத் தில் நாம் இதைப்பற்றி கூறியுள்ளதைப் பார்க்கக் கோருகிறோம். எம் மதத்தையேனும், எம்மதத்தில் கூறப்பட்ட கடவுளையேனும் தூஷிப்பது ஏகநாயகனாகிய அந்த ஒரு கடவுளைத் தூஷிப்பதாகவே ஆகும் என்பதே யுண்மை. அப்படித் தூஷிப்போர் எல்லா மதங்களாலும் பிரதிபாதிக்கப் படுபவர் அந்த ஒருகடவுளே என்ற உண்மையை யறியாதவராவர்.

நமது நண்பர் உண்மை யறிவோடு சத்தியத்தை மொழிந்ததால் கிருஸ்தவர்களில் சிலர் “இவர் மெய்யான கிருஸ்தவரல்ல” என்று தூஷிப் பார்கள் என்று கருதுகிறோம். “அது அவர்களுக்குச் சுபாவமென்பதைத் திருட்டாந்தமாய் அறிந்திருக்கிறோம். பாரபட்சமின்றி நியாயத்தைக் கூறும் நியாயாதிபதியைக் குற்றவாளி தூஷிப்பதிறக்கையே.

பத்திரிகாசிரியர்.

முக்கியமாய் அறியவேண்டிய விஷயம்.

கீழ்க்கண்ட விஷயம் “தமிழர் இயக்கம்—“தமிழ்காடு”— திரு-வி- கலியாண சுந்தரமுதலியார் உபநியாசக் குறிப்புகள்” என்ற தலை யங்கத் தோடு (28-2-24) நவசக்தியில் வெளிவந்தவற்றிலிருந்து எடுக்கப்பட்டது:-

“தமிழை வளர்த்தல் வேண்டும். தமிழ்த் தாய்க்குச் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை மட்டுமின்றி ஏனைய அணிகலன்கள் தேவை. அந்நிய பாஷையிலிருக்கும் அருமை விஷயங்களைத் தமிழில் மொழி பெயர்த்திடல் அவசியம். ஆங்கிலேயர் திருக்குறள், திருவாசகம் முதலியவற்றை என் மொழி பெயர்க்கின்றனர்? அவர்கள் பாஷை உலக முழுதும் பரவுவதற் குக் காரணம் இதுவே. தமிழும் உலகறியும் பாஷையாகல் வேண்டும். அப்போது சட்ட சபைகளில் தமிழ்த்தாய்த் தாண்டவம் புரிவான்.

* * * * *

“இவ்வேலை எவரால் செய்யப்படல் வேண்டும்? பண்டிதர்களால் முடி யுமா என்றால் முடியாது. அவர்கள் வறுமை, பொறுமை, சேருக்கு என்ற மூவகைப் பேயினால் கட்டுண்டு கிடக்கிறார்கள். ஆங்கிலம் பயின்ற தமிழர் என் செய்கின்றனர்? தங்கள் ஓய்வு காலங்களைத் தமிழ் மொழியை வளர்க்க என் செலவிடல் கூடாது? வயது சென்ற முதிர்ந்தவர்களையும் விடுவோம். மாணாக்கர்கள் மனதில் இந்த இயக்கத் தோன்றல்வேண்டும். இத்தாலியா தேசத்து மாகினி இளைஞர்களையே பிடித்தார். தமிழ் எல்லா பாஷைக ளுக்கும் முற்பட்ட பாஷை. அயர்லாந்து பெருமைபெற அடிப்படையாக விருந்தது பர்ஷாப்பிலிருத்தியன்றோ? தமிழர் இயக்கத்தில் சேருங்கள், மரியாதை பெறுவீர்கள். நீங்கள் போற்றப்படவேண்டுமானால் பிறப்புரி

மை பெறவேண்டுமானால் தமிழ்காட்டைப் போற்றுவீர்களாக. தமிழர்கள் என்ற உணர்வு கொண்டு பல வேற்றுமைகளைக் களைவீர்களாக. தமிழ் நாடு பரிணமிக்கும்.”

குறிப்பு :—மேற்கண்ட விஷயம் தமிழ்மக்களைவரும் அவசியம் கவனித்தொழுகவேண்டிய விஷயம் என்பது யாவர்க்கும் நன்கு விளங்கும். நம் நாடு சேர்பட்டு முன்னேற்றமடையவேண்டுமெனின், அன்னிய பாஷையிலுள்ள சாத்திரங்களில் நமக்கு அவசியமானவற்றையெல்லாம் நம் தாய்ப் பாஷையில் மொழிபெயர்த்து நம் நாட்டார்க்குக் கற்பிக்கவேண்டும். ஜபான் தேசம் இவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முன்னேற்றமடைந்ததற்கு இதுவே காரணமாகும். அந்த நாட்டிலுள்ள படிப்பாளிகள் அமெரிசா, இங்கிலாந்து, ஜர்மெனி முதலிய நாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு, அவசியமான தொழில்களையும் சாத்திரங்களையும் கற்றுக்கொண்டு தங்கள் நாட்டிற்கு வந்து, அச் சாத்திரங்களைத் தங்கள் தாய்ப்பாஷையில் மொழிபெயர்த்து, பாடசாலைகளும், தொழிற்சாலைகளும் ஸ்தாபித்துத் தம் நாட்டினர்க்கு யாவும் கற்பித்தார்கள்.

ஆனால் அவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான உதவியிருந்தது. அதாவது அவர்கள் துரைத்தனமே இக்காரியத்தில் முன்னின்று, அது கைகூடும்படி செய்தது. நாம் நமது துரைத்தனத்தாரிடம் இவ்விஷயத்தில் உதவி பெறும்படியான புண்ணியம் நமக்கிருப்பதாய்த் தோன்றவில்லை. அத்தகைய விஷயத்தில் முயற்சி யெடுத்துக்கொண்டு நாம் ஜெயமடைவது காருண்யம் பொருந்திய நமது துரைத்தனத்தாருக்கு திருப்தியாயிருக்குமோ என்பதே நமக்குச் சந்தேகமாயிருக்கிறது. ஆகையால் இவ்விஷயத்தில் நாமே முயற்சி யெடுத்துக்கொண்டு பாடுபட்டால்தான் ஸ்ரேஷ்டமடையலாம் என்பது நன்றாய்த் தெரிபிறது.

வித்வான்கள் வறுமை, பொருமை, செருக்குடையவர்கள் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. முதல் அம்சம் சாதாரணமாய்ப் பெரும்பாலாரிடம் இருப்பது பண்டைக்காலமுதல் அனுபவமே. ஆனால், தான் வித்வான் என்று பிரசித்திபெறவேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு பாஷைக் கல்வி மட்டும் கற்றுள்ளவரிடமே பொருமைவும் செருக்குமிருக்கும். “கற்றதும் கேள்வி கேட்டதும் சின்னைக் கண்டிடும் பொருட்டன்றோ கானே” என்று ஆன்றோர் கூறியபடி மெய்யறிவைப் பெறவேண்டுமென்ற நோக்கத்தோடு கல்வி கற்றவர்களிடம் அப்பேய்கள் தலைகாட்டா.

நிற்க, மேலே கூறியபடி சாத்திரங்களை நம் தாய்ப்பாஷையில் மொழிபெயர்க்கும் வேலை ஆங்கிலம் தமிழ் இரண்டும் கற்றவர்களாலேயே ஆகவேண்டும். அத்தகையோரில் பெரும்பாலர் தமிழை யிழிவாகவும் அலகியமாகவும் கருதுவோரே. அவர்களுக்கு மேற்படி காரியத்தைச் செய்ய வேண்டுமென்ற எண்ணமும் சிந்தையும் உண்டாவது அரிதினுமரிதே. மனிதசபாவத்தின்படி, அவசியமென்று தோன்றி அக்கரையேற்பட்டால் தான் ஒரு காரியத்தைச் செய்ய விருப்பமுண்டாகும்.

ஆங்கிலம் வாசிப்போர் இரசாயன சாஸ்திரம், பெளதிக சாஸ்திரம் முதலியவற்றைக் கற்பது உண்மையே. ஆனால் அக்கல்வியைப் பரீட்சை நடக்குமிடத்திலேயே ஒப்பித்துக் கைகழுவி விடுகிறார்கள். பின்னால் அவற்றைப்பற்றி சிந்திக்கவேண்டிய அவசியமே அவர்களுக்கில்லை. ஏனெனில் மாணவராக விருக்கும்போதிருந்து, வாசிப்பு முடிந்ததும் நாம் துறைத்தனத்தில் ஒரு உத்தியோகம் பெறவேண்டுமென்ற ஒரு கோக்கமே அவர்கள் மனதில் வேருன்றி யிருக்கிறது. சிறு வயதிலேயே அந்த இழிவான கோக்கம் பெற்றோராலும் மற்றோராலும் அவர்கள் மனதில் ஊட்டப்படுகிறது. அத்தொழிலுக்கு அவர்களுக்கு அனுபவத்தில் வேண்டிவது ஆங்கிலபாஷாஞானமும், கொஞ்சம் கணிதமுமே.

கலாசாலையில் மேற்கண்ட சாத்திரங்களைக் கற்றுப் பட்டம் பெற்ற ஒருவன் விவசாயத் தொழிலைச் செய்ய முன்வருவானேல், மேற்படி சாத்திரக்கல்வியின் அனுபவத்தை புபயோகப்படுத்தவேண்டிய அவசியம் அவனுக்கேற்படும். இரசாயன சாஸ்திரம், பெளதிக சாஸ்திரங்கள் கற்றிருப்பதால் இன்னவிதமான ஏருவை புண்டாக்கி இன்ன பூயிக்கு உபயோகித்தால் அதிக பலன் தரும் என்றுணர்ந்து அவ்வாறே செய்வான். தன் தாபர சாஸ்திர அறிவைக்கொண்டு நஞ்செய்ப் பயிர்களுக்கும் தோட்டப் பயிர்களுக்கும் உன்னத நிலைமைக்குக் கொண்டுவருவான். தன் யந்திர சாஸ்திர ஆராய்ச்சியைக்கொண்டு விவசாயத்திற்கு வேண்டிய தூதன விதமான கருவிகளைச் செய்வான்.

அப்படிப்பட்டவனுக்கு இந்தச் சாஸ்திரங்களை நம் தாய்ப்பாஷையில் மொழிபெயர்த்து நம் நாட்டாருக்குப் போதிக்கவேண்டும் என்ற அக்கரை தானேயுண்டாகும். ஏனெனில் நம் ஒருவனுக்கு மட்டும் இவை தெரிந்திருப்பதால் யாவற்றையும் நாமே செய்யவேண்டியதாயிருக்கிறது; பலர்க்கும் தெரிந்திருந்தால் சுலபமாய் வேலைகள் நடக்கும் என்பதை யவன் உணர்வான். அப்படிக்கின்றி ஆங்கிலம் கற்போரனைவரும் அதமத்தொழிலாகிய சேவகா விர்த்தியிலேயே நாட்டம் வைத்திருக்கும் வரையில் நாம் சேஷமடைவது முயற்கொம்பே.

பெற்றோர் இனியேனும் தம் மக்களுக்கு சேவகத் தொழிலின் அடிமைத் தன்மையையும், அதிலுள்ள கஷ்டங்களையும், இழிவையும் நன்கு விளக்கிக் காட்டவேண்டும். சுயாதீனமான விவசாயம், வர்த்தகம், செலு முதலிய கைத்தொழில் இவற்றின் கௌரவத்தையும், அவைகளே செல்வத்தையும் பலத்தையும் அளிக்கத்தக்கவை யென்ற உண்மையையும் அவர்களுக்கு நன்றாகப் போதித்து அந்த வழியில் ஜீவனம் செய்யும்படி அவர்களைத் தூண்டவேண்டும்.

நமது நாட்டில் இன்னொரு அறியாமை யிருக்கிறது. வர்த்தகர் முதலிய செல்வவந்தர்களின் புத்திரர்கள் பெரும்பாலும் கல்வியற்றவர்களாகவும், தாய்நாட்டிற்கு ஒரு நன்மையும் செய்யாதவர்களாகவுமே யிருக்கிறார்கள்.

கள். அத்தகையோர் ஜீவனத்திற்காக கல்வி கற்கவேண்டிய அவசியமில்லை என்ற காரணத்தைக் கூறியே கல்வியை யலட்சியம் செய்வதை யொருபெருமையாய்க் கருதுகிறார்கள். பெற்றோரும் “என்மகன், இருக்கும் சொத்தை வைத்துக்கொண்டு வட்டியைச் சாப்பிட்டுக்கொண்டிருந்தால் போதும். அவன் படிக்கவேண்டுமென்ற கட்டாயமில்லை. எழுதப் படிக்கத் தெரிந்தால் போதும்” என்று பெருமையாய்க் கூறுகிறார்கள்.

உண்மையில் அவர்களே ஒரு கவலைபுழிந்த நன்றாய்க் கல்விகற்று விவசாயத்தைச் சேர்திருத்தத்தோடு நடக்கச்செய்தும், தொழிற்சாலைகளைத் தாபித்து நம் நாட்டார்க்குப் பல்வகைகைத் தொழில்களைக் கற்றுக்கொடுத்தும், தாங்கள் திரண்ட செல்வம் பெறுவதோடு தாய்காட்டிற்கு கேஷமத்தை புண்டாக்கி இம்மையில் அழியாப் புகழையும், மறுமையில் பெரும் புண்ணியப் பயனையும் அடையவேண்டும்.

இவ்வுலகிலுள்ள கோடல்வார்களில் முதன்மை பெற்றவர்களில் ஒருவராகிய ஜான்-டி-ராக்பெல்லர் என்பவருடைய பேரனாகிய காட்டிரே என்பவர் ஏன் வேலைசெய்யவேண்டும்? அப்படி யிருந்தும் அந்த இளைஞர் தற்காலம் அமெரிக்காவிலுள்ள ஒரு பாங்கியில் சொற்ப சம்பளத்தில் வேலைக் கமர்த்திருக்கிறார். ஏன்? செல்வமிருப்பினும் நாம் ஒரு தொழிலைப் பூரணமாகக் கற்று அவ்வழியில் நாமே சம்பாதிக்கவேண்டும் என்ற கருத்து கொண்டே அப்படிச் செய்கிறார். அவர் பூரணமாக வேலை கற்றுப் பிறகு தாம் ஒரு பாங்கியை ஸ்தாபித்துத் தம் முன்னோரினும் சிறப்பாக அதை நடத்திப் பிரசித்தி பெறுவார். மேல்காட்டிச் செல்வவந்தரின் மக்கன்மட்டுமல்ல, அரசர்கள், சக்கிரவர்த்திகளின் பிள்ளைகளுடச் சிறு வயதிலேயே ஒவ்வொரு தொழிலில் பிரவேசித்து அதில் தேர்ச்சியடைகிறார்கள். அவர்கள் அவ்வாறு அறிவாளிகளாக நடந்துகொள்வதால்தான் உன்னத நிலைமையிலிருக்கிறார்கள்.

மேது நாட்டார் அவர்களைப் பின்பற்றி நடந்தால் நம் நாடும் சக்கிரத்தில் மேன்மைபெறும். நம்மவரோ, நமக்கு அனாவசியமும் தகாதனவுமாகிய விஷயங்களில் மட்டும் மேல்நாட்டாரைப் பின்பற்றி நடக்க ஆவலுள்ளவர்களாக விருக்கின்றனர். இது நம் நாட்டின் கெட்டகாலக் கொடுமையோ அல்லது மேது அறியாமையோ அறியோம். எல்லாம்வல்ல பரம்பொருளாகிய கருணாதீதியே நமக்கு நல்லறிவு புகட்டி நல்வழி காட்டவேண்டுமாய்ப் பிரார்த்திப்போமாக.

பத்திரிகாசிரியர்.

பகவத்கீதை வசனம்.

(818-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

“ஏ! அர்ச்சுனா! மின்னலைப்போன்று தோன்றி யழிபுத்தன்மைத்தாய இம்மாறுட வாழ்வில் உள்ள நீ பத்தியோடு திரிகாணங்களால் என்னையே நமஸ்கரித்து, சதா என்னையே நிந்திப்பாயாகில் நித்தியானந்த சொருபியாகிய என்னையே யடைவாய்” என்று பகவான் அருளிச் செய்தார்.

[எவன் உலக சம்பந்தமான எந்த வஸ்துவிலும் மனம் பற்றாதவனாய், அதாவது நிராசை புடையவனாய் ஈசுவானுடைய நிறு சொருபத்தில் பக்தி புடையவனாய்ச் சதா அவனையே திரிகாண சுத்தியோடு சிந்தித்துக்கொண்டிருக்கிறானோ அவன் முடிவில் பரமானந்த சொருபியாகிய அப்பகவானையேயடைகிறான். எவ்வாறெனின், நதிகெல்லாம் கடலை நோக்கிச் சென்று முடிவில் தமது நாமம் உருவம் யாவும் ஒழிந்து கடலிற் கலந்து கடலே யாவதுபோல ஆன்மாவும் பிரம்ம சொருபத்தை யடைகிறது.]

ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

10-வது விபூதியோகவத்தியாயம்.

(ஏழு, எட்டு, ஒன்பதாம் அத்தியாயங்களில் பகவான் தத்பதார்த்த வடிவஞ் பரமேஸ்வரனது சோபாதிக நிருபாதிக சொருபங்களைக்காண்பித்தனர். அவற்றில் ஒன்று தியானத்திற்கு மார்க்கம்; மற்றொன்று ஞான மடையும் மார்க்கமாகும். அத்தகைய பரமேஸ்வரனுடைய *விபூதிகள் ஏழாவது, ஒன்பதாவது அத்தியாயங்களில் சுருக்கமாகக் கூறப்பட்டன. அவற்றை விரித்துக் கூறவே பகவான் இப்பத்தாவது அத்தியாயத்தை ஆரம்பித் தருளுகின்றார். கருணாரிதியாகிய பகவான் அர்ச்சுனன் வினவாமலே அவனுக்கு அருளிச் செய்கின்றார்.)

நான்மறை புச்சியில் நடனம்புரியும் கார்வண்ணனாகிய பகவான் பார்த்தனை நோக்கி, “ ஏ அர்ச்சுனா! முன்பு எனது பிரபாவங்களைச் சுருக்கமாகக் கூறினேன். அவற்றைக் கேட்ட உன் மனதில் களிமிகும்படி அன்பனாகிய உனக்கு மீண்டும் அதை விவரமாகக் கூறுகிறேன் கேட்பாயாக ” என்று அருளிச்செய்தனர்.

(பரமேசுவரராகிய தங்கன் பிரபாவங்களை எனக்கு உபதேசிக்கத் தக்கவர்கள் இந்திரன், மகரிஷிகள் முதலியவர்கள் இருக்கையில் அதைத் தாங்களே ஏன் உபதேசிக்கவேண்டுமென்று அர்ச்சுனனுக்கெழும் சந்தேகத்தை சிவர்த்திக்கவேண்டி பகவான் பின்வருமாறு அருளிச் செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்தா! இந்திரன் முதலிய தேவர்களும் பிரகு முதலிய ரிஷிகளும், அசுரரும், சித்தர்களும் ஆகிய யாவரும் எனது பிரபாவத்தை யுணரார்கள். ஏனெனில் தேவர் முதலிய அனைவர்க்கும் நான் காரணனாக விருக்கிறேன். அவர்களுடைய புத்தியாதிகளைப் பிரவர்த்திப்பிக்கும் காரணன் நானாகவிருக்கிறேன். அவர்களைவரும் என் காரியங்கள். ஆகையால் என் பெருமைகளை யவர்கள் உணருகின்றார்களில்லை. மரணமும் பிறப்பும் இல்லாத என்னை யறியத்தக்கவர்கள் சகல பாவகர்மங்களையும் அறவே விடுத்து கிரதிரயானந்தமாகிய முத்தியை யடையாநிற்பர்.

* விபூதிகள் = விசேஷ குணங்கள், ஐசுவரியங்கள்.

புத்தி (அத்தக்கரணங்களின் தொழில்,) பொறுமை, தவம், ஞானம், புகழ்ச்சி, அபகீர்த்தி, ஜீவ இம்சை செய்யாமை, சத்தியம், சமை (உட்கரணங்களை யடக்கல்,) தமை (புறக்கரணங்களை யடக்கல்,) ஜபம், தானம், மரணம், பிறப்பு, பிராரப்த வசத்தால் கிடைத்ததுகொண்டு திருப்தியடைதல், சுகம், துக்கம், பயம், பயமில்லாமை இவை யாவும் என்னிடத்தினின்றே உண்டாகின்றன வென்பதை நீபரிவாயாக.

எவ்வகைப்பட்ட தவங்களை-புடைய ரிஷிகளும், ஸ்தாவர சங்கம ரூபமாகிய சகல உலகங்களையும் உண்டாக்கிய (சுவாயம்பு முதலிய பதினான்கு) மறுக்களும், ஜனகர், ஜகத்குமாரர், ஜனந்தனர், ஜாதனர் ஆகிய நான்கு மகரிஷிகளும், எனது சங்கற்பமாத்திரத்தால் உதித்தவர்கள் என்று அறிவாயாக.

இவ்வாறு என்னையுள்ளபடி யறிந்த அறிவாளிகள் என்னிடம் தங்கள் பிராணனோடு சித்தத்தை அர்ப்பணம் செய்வார்கள். அவர்கள் தங்கள் மாணுக்கர்களையும் அவ்வாறே செய்யும்படி செய்வார்கள். சதா என்னைப் பற்றியே போதியா நிற்பர், என்னைப்பற்றிய சம்பாஷணையிலேயே சந்தோஷமடைவர்; அதிலேயே இன்புற்றிருப்பர்.

(இவ்வாறு தமது பிரபாவத்தை யறிந்து பஜிக்கும் அன்பர்கள் அடையும் பயனை பகவானருளிச்செய்கின்றார்.)

ஏ பார்த்த! இவ்வாறு என்னைச் சதா சித்திக்கும் அத்தகைய பக்தர்களுக்கு நான் கூறிய அத்த ஞான யோகத்தை புண்டாக்குவேன். அதனாலவர்கள் என்னைத் தமதான்ம வடிவமா யடைவார்கள். நான் அவர்களது துன்பத்தைப்போக்கி, அவர்கள் எனது உண்மைச் சொருபத்தை யாராய்த்தறியும் புத்தியை யளித்து, அவர்களது அஞ்ஞானத்தாலுண்டான ஆவரண இருளை ஞான வொளியால் நாசமாக்குவிப்பேன்.

(இவ்வாறு பகவான் கூறியவற்றைச் சாமான்யமாய்க்கேட்ட அர்ச்சனன், அவதமீண்டும் விசேடமாகக் கேட்க ஆவல்கொண்டவனாய்ப் பகவானைத் துக்க்கிறான்.)

ஏ பரந்தாமா! பிறப்பிறப்பற்றவன், எங்கும் நீக்கமற நிறைந்து நிற்கும் விபு, பேராணந்த சொருபி, சர்வ ஜகத்திற்கும் காரணனான ஆதிதேவன், பரப்பிரம்மம், நாசமற்றவன், வேதங்களுக்கெட்டாதவன், யாவற்றையும் பிறப்பிப்பவன் என்று மெய்ஞ்ஞானிகளாகிய மகரிஷிகள் அருளிச் செய்த வளைத்தையும் தாங்களே எனக்கருளிச் செய்தீர்கள். சர்வ பூதங்கட்கும் ஓப்பற்ற காரணனே! சர்வ ஜனங்கட்கும் ஈசுவரனே! தேவர்கட்கும், உலகங்களுக்கும் இறைவனே! “என்னை நானே அறிவித்தாலல்லது ஒருவரும் அறியார்கள். என்னை நானே யறிவேன்” என்ற வாக்கியங்களிலுள்ள பொருள்க ளனைத்தும் சத்தியமே யாகும். யானும் அந்த உண்மையை யறிந்து சந்தேக மொழிந்தேன்.

["அவனருளாலே யவன்றான் வணங்கி" என்று மணிவாசகப்பெருமான் அருளியபடி ஈசுவரன் கருணைகூர்ந்து தன்னை யறிவித்தாலன்றி அவனை அறிய வொண்ணாது. அப்பர் சுவாமிகளும் "(உம்மைக்) காண்பாரார் கண்ணுதலே (நீர்) காட்டாக்காலே" என்றருளினர். - தாயுமான சுவாமிகளும் "அதன் பெருமை யெவர்க்கார் சொல்வார், அதுவானால் அதுவாவர் அதுவே சொல்லும்" என்றருளினர். இதனானே முத்தியடைவதற்குப் பக்தி இன்றியமையாததென உணரக்கிடக்கிறது. பக்தியாலேயே ஈசுவரனது அருளைப் பெறலாகும்.]

ஏ பரந்தாமா! பற்பலவிதமாக உள்ள இந்தப் பிரபஞ்சத்தின்கண்ணே எத்தகைய உருவங்கள் மெய்யான தன்மையினைபுடைய தங்கள் சொருபங்கள் என்பதை அடியேன் அறிந்திலேன். அத்தகைய தங்கள் சர்வவிபூதிகளையும் தங்களையே தஞ்சமென நம்பிய அடியேனுக்கு உபதேசித்தருளப் பிரார்த்தித்திறேன். தங்கள் பிரபாவங்களாகிய உபதேசவயிர்த்ததைப் பருகும் எனக்கு ஒருபோதும் திருப்தியுண்டாகிறதில்லை. ஆகையால் அடியேனுக்கவற்றைப் பூரணமாக உபதேசித்தருளல் வேண்டும். என்று இவ்வாறு பிரார்த்திக்கும் அர்ச்சுனனுக்கு முக்காலங்களிலும் வளர்தலும் குறைதலுமின்றி என்றும் ஒரே சந்திரனைத் தொருபியாய் விளங்கும் பகவான் பின்வருமாறு அருளிச் செய்தின்று:— (தொடரும்)

கீடன்.

ஆனந்தபோதினி சுத்த திருக்கணித பஞ்சாங்கம்.

போற்றுகின்ற சோதிடனால் பொய்யா தொருநாளுக்கு
சாற்றலறி யாதவர்க் கதுபொய் — சேர்த்தியுன
வாசானைத் தேடி யவர்பதத்திற் றெண்டு செய்து
போனைப் போலே பிழை.

என்பறடி நம் தாய்நாட்டில் வசிக்கும் ஞானயோக பக்தி விசுவாசரா யிருக்கப்பட்ட சோதிட பண்டிதர்களுக்கு அறிவிப்பது என்னவெனில்:— திருக்கணிதம் இல்லாத பஞ்சாங்கத்தைக்கொண்டு ஜாதகம், குறிப்பு, ஆரூடம், கோசாரம்—இவைகளைக் கணித்து பலன் சொல்லுவதால், பலாபலன்கள் ஒத்துவராத காரணம் என்னவெனில்—சாதாரண பஞ்சாங்கங்களில் ஈகூத்திரங்களும் கிரஹசாங்களும் ஒன்றிக்கொண்டு வித்தியாசப் படுவதால், பலன்கள் ஒத்து வருகிறதில்லை. அதிலால் ஜனங்களுக்குச் சோதிடமென்பதே அவாம்பிக்கையாய் அனேகர் கிவர்த்திசெய்து இருக்கின்றதும் தவிர, சாஸ்திரங்கள் தினே தினே க்ஷீணித்து வருகின்றன. ஆகையால், அடியேன் இருபது வருஷகாலமாய் அனேக பஞ்சாங்கங்களைச் சோதித்தும் மேல்கண்டபடி பலன்கள் ஒத்துவராமலே இருந்தன. இப்போது மூன்று வருஷகாலமாய் ஆனந்தபோதினி சுத்த வாக்கியத் திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தைக்கொண்டு அனுபவித்து வருவதால் சகல பலன்களும் ஒற்றுமையாய் வருகின்றன. ஜனங்களுக்கும் அதிக சந்தோஷமாயிருக்கிறது. ஆகையால் நம் தாய் நாட்டில் இருக்கப்பட்ட சகல சோதிடர்களும் மேல்கண்ட ஆனந்தபோதினி திருக்கணித பஞ்சாங்கத்தைக்கையாண்டு வருவீர்களாகில் சகல ஜனங்களுக்கும் சோதிட விஷயத்தைப் பற்றி மனதிற்கு ஆனந்தத்தை புண்டாக்கும். இந்தப் பஞ்சாங்ககணிதம் சாஸ்திரவாதிகளுக்கு மிக்க அநுகூலமா யிருக்கின்றது.

வே. நா. முனிசாமி முதலியார்,
ஸ்ரீ சுப்ரமணிய பராக்கிரம ஜோதிஷ வயித்தியசாலை, பெங்களூர் சிட்டி.

ஓர் புது சஞ்சிகை.

[சகோதர சகோதரிகளா! முக்கியமாய் ஓர்ந்துக்களா யுள்ளோர் இதைத் தவறாமாய் வாசிக்கும் கோருகிறோம்.]

“கிறிஸ்தவ பிரபல்ய போதினி”

என்ற மாதாந்தச் சஞ்சிகை யொன்று நமக்கு அனுப்பப் பெற்றோம். இது 1924-ஆம் ஜனவரிமீ வெளியான 2-ம் பகுதிச் சஞ்சிகை. இத்தகைய சஞ்சிகை யொன்று சென்னைகையச் சேர்ந்த இராயபுரத்தில் தோன்றி யிருக்கிறதென்று நாம் அறியச் செய்ததற்காக, நமக்கிதை யனுப்பியவருக்கு மனமார்த வந்தனமளிக்கிறோம்.

இச் சஞ்சிகை கிறிஸ்தவ மதத்திலுள்ள விசேஷங்களை வெளியிடுவதோடு நிற்காது, இத்துமதத்தைக் குறை கூறுவதும் துஷிப்பதுமே தன் நோக்கமாகக் கொண்டிருக்கிறது. “எசுகிருஸ்துவையே கடவுளாகக்கருதி அவையே பக்தி செய்தால்தான் முத்தியடையலாம்” என்றும், “கிருஸ்து மதம் மட்டுமே கடவுளின் பிதாத்தன்மையைத் தெரிந்துகொண்டிருக்கிறதென்றும், இந்து மார்க்கமுங்கூட அவ்வாறு தெரிந்துகொள்ளவில்லை” யென்றும் கூறி யிருப்பதோடு, பகவானுடைய கிருஷ்ணாவதாரத்தையும், விக்ரகாராதனையையும், காசி, இராமேச்சூர் முதலிய புண்ய ஸ்தலங்களையும், புண்ணிய தீர்த்தங்களையும் இழிவுபடுத்திக் கூறியிருக்கிறது.

சேயர்களை! இது இவர்களுக்கு இயற்கையாக விருக்கிறது. இவர்கள் மதத்தின் முழுகொள்ளையும் சேர்ந்த பின் வருவதில் அடங்கி யிருக்கிறது. அதாவது:—

“எசுவை நம்பி அவர் மூலமாகப் பாபவிமோசனம் பெற்றாஸ்தான் முத்தி பெறலாம். அவர் நமது பாபங்களை யெல்லாம் மன்னித்து விடுவார். குருவிடம் நாம் செய்த பாபங்களைக் கூறி மனத்தாபப்பட்டால் அவர் எசு மூலமாய் பாபமன்னிப் பளித்துவிடுவார். இறந்தவர்களைல்லாம் புதைக்கப்படுவார்கள். ஒரு நாளைக்கு ஆண்டவன் வானத்திலிருந்து இறங்கி யாடையும் எழுப்புவார். யாரார் கிருஸ்து மார்க்கத்தில் சேர்ந்து மரித்திருக்கிறார்களோ அவர்களைல்லாம் என்று மழியாத மோட்சத்திற்கு அனுப்பப்படுவார்கள். மற்ற பேரெல்லாம் என்று மொழியாத அக்னிச் சுவாலையாகிய கொடிய கித்திய நரகில் தள்ளப்படுவார்கள்” என்பதே. மற்றவை யாவும் பத்து கட்டளைகள் சம்பந்தமான புத்திமதிகளும் நீதிகளும்.

பிரத்தியக்ஷ அனுபவமாய் நமது மதத்தில் கூறப்படாத எந்த விஷயமும் அவர்கள் வேதமாகிய பைபிளில் இல்லையாதலின், அவர்கள் மதப்பிரசாரம் அந்நியமத துஷணையாகவே யிருக்கிறது. அவர்கள் கூறும் மோஷும் அதிக கஷ்டமின்றி இச்சன்மத்தோடு கைகூடுவதென்று கூறப்படுவதால் ஆன்ம விசாரணை செய்யக்கூடிய அறிவு வல்லமை யில்லாப் பாமரர்களுக்கு அது சுலபமான வழியாகத் தெரிகிறது. கிருஸ்து மதத்தில் சேராதவர்களைல்லாம் நீத்திய நரகத்தில் தள்ளப்படுவார்களென்ற விஷயம் உண்மையா என்பது அறிவாளிகள் சுலபமாக அறியத்தக்கது. அது விஷயமாய், கடவுள், அவ்வளவு குருமானவரா என்றும், ‘உன் விரோதியையும் தேசி,’ ‘ஒருவன் உன் வலது கன்னத்தி லடித்தால் அவனுக்கு இடது கன்னத்தையும் காட்டு’ என்று கூறிய பரமசாதுவின் வாக்கினின்றும் இது வந்திருக்குமா? என்பது முதலான பல கேள்விகள் கிளம்ப

இட மிருக்கிறது. ஆதலின் அவர்கள் கொண்கைகளைப்பற்றி நாம் ஒன்றும் கூறாமல் நம்மவர்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யவேண்டிய கடமைக்காகப் பின் வரும் விஷயங்களை மட்டும் கூறுகிறோம்.

1. நமது மதத்தில் கடவுள் இலக்கணம் ஆன்மலட்சணம், மோக்ஷலக்கணம், மூன்றும் பூரணமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதில் கூறப்பட்டிருப்பதற்கு மேல் இன்னும் அதிகமாய்க் கூற ஒன்றுமேயில்லை. கடவுள் தன்னை லட்சண மட்டமல்ல தாயின் லட்சணமுமுடையவரென்றும், அவர் தாயாகவும், தந்தையாகவும், எஜமானாகவும், தோழனாகவும் பாவிக்கப்படலாமென்றும் நமது தூல்களில் நன்கு விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. -தந்தையினும் தாயே நெந்தவன் என்பது வெளிப்படையாக யாவரு மறிந்த விஷயம். காரணம் இதே சஞ்சிகையில் 330-31ம் பக்கங்களில் பார்த்தால் விளங்கும். “அம்மையே அப்பா!” என்றே நம் முன்னோர் கூறியிருக்கின்றனர். நமது மதத்தில் கடவுள் கருணையே புருவானவர் என்ற உண்மை நன்கு விளக்கிக் காட்டப்பட்டிருக்கிறது. அவருக்கு ஒருவர் மேல் விருப்பும், ஒருவர்மேல் வெறுப்பும் ஒருபோதும் இல்லை. அவர் தம் மதம் என்ற ஒன்றையுடையவரல்ல. மதாதீதர். ஆகையால் ஒரு மதத்தினரைமட்டும் மோக்ஷத்திற்கனுப்பி மற்ற மதத்தினரை நித்திய நாகிற்றன்றிருந்து என்றால் அவர் ஒருபோதும் கருணையுடையவராகார். கடவுளுமாகார். சாதாரண மனிதரிலேயே தன் விசேஷத்திற்கும், தனக்குத் தீங்கு செய்கிறவனுக்கும் தீங்கிழைக்காது உண்மையே செய்கிறவர்கள் மகா உத்தமரெனவும் சாதுக்கள் எனவும் கருதப்படுகிறார்கள். தந்தையானவன் தன் புத்திரர்களில் அயோக்கியனையும் கண்டித்துத் தண்டித்து நல்வழிக்குத் திருப்பி அவன் ஸ்கேமமுடையவே வழிதேடுவான்.

கடவுளும் அவ்வாறே செய்கிறார். துஷ்டர்களை, தன்னைத் துஷிப்பவனையும், கருணையோடேயே தண்டித்துக் கடைசியில் அவனையும் தம்மிடம் சேர்த்துக்கொள்வார். அவ்வாறு காட்டும் கருணைக்கு மறக்கருணையென்று பெயர். ஏனெனில் அவர் செய்யும் தண்டனையும் அவனை மோட்சத்திற்குப் பாத்திரவானாக்க வேண்டுமென்ற கருணையாலேயே செய்வதாகும். நல்லோர்க்கு நன்மையே யளித்து அந்நியத்தில் முத்தியளிக்கும் கருணைக்கு அறக்கருணை யென்று பெயர். பகவான், பூர்வத்தில் செய்த சொற்ப கருமத்தால் கெறி தவறலோர்களையும் தடுத்து அவர்களைத் தம் பத்தர்களாகத் திரும்பும்படி செய்கிறார். புறச்சமயத்தில் சேர்ந்திருந்த அப்பர் சுவாமிகளை யவ்வாறே திருப்பியருளினார். இன்னும் இதற்குப் பல திருட்டாந்தங்களுண்டு. விரிக்கிற பெருகும். அவ்வாறு தடுத்தாட்கொள்ளச் சக்தியில்லாதவரா யிருந்தால் அவர் சர்வ வல்லவராகமாட்டார்.

தாமே எல்லா மதத்தினரையும் சிருட்டிப்பவரா யிருக்கச் சிலரை மோக்ஷத்தினும் சிலரை மீனா நாகினும் தன்னவாரெனில் அவர் கருணையுடையவராகவேமாட்டார். மனிதர் பிறப்பது தம்மிஷ்டப்படியல்ல. அப்படி யிருக்க தமக்கு விருப்பமல்லாத மதத்தில் மனிதரை யேன் படைக்கவேண்டும்?

முடிவில் ஒருவிதமான குறையும் கூறவொண்ணாதபடி கடவுள் லட்சணம் நமது மார்க்கத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

2. நமது மதத்தில் கூறப்பட்ட மோக்ஷம்செத்தபிறகு வருமென்று எந்நிர் பார்ப்பதில்லை. தன் ஆன்மாவையே வித்தகையதென அறியாதவன் கடவுளை யெப்படி யறிவான்? ஒருபோதும்றியான். ஆன்மாவை யறியும்

மார்க்கமும் (யோகம்), கடவுளை யறிந்து அவரோடு சேர்ந்தகொள்ளும் மார்க்கமும் (ஞானம்) நமது மதத்தில் தெளிவாய்க் கூறப்பட்டிருக்கிறது. இத்தேசத்தி லிருக்கும்போதே யந்த அனுபவங்களைப் பிரத்தியட்சமாய் அங்கை கெல்லிபோல் அறிவலாம். நம் முன்னோராகிய மகான்கள் அவ்வாறறிந்தே அவற்றினுண்மையை வெளிவிட்டிருக்கின்றனர். இப் போதும் அத்தகையோர் உளர்.

சகோதர சகோதரிகளே! இத்தகைய அழியாத உண்மைகளை புடைய மதத்தில் புண்ணிய வசத்தால் ஐணித்தும் சுயமதக்கல்வி யில்லாததால் புறச்சமயத்தாரின் மாயவலையிற் சிக்கி, உலக இன்பங்களில் ஆசை வைத்து, நமது உத்தமமதத்தைக் கைவிடுவது பெரும் பாதகச் செய லன்றோ. நம்மதத்தைக் குறை கூறித் துஷித்து, பொருள், உத்தியோகம், அர்த்தஸ்து முதலிய உலக ஆசைகளைக் காட்டித் தங்கள் வலைக்குள் உங்களை யிழுக்க முயலும் புறச் சமயத்தவர்கள் பிரசங்கங்களுக்குச் செலி கொடாதிர்கள். அத்தகைய விடத்தைக் கண்டதே துரிதமாக எட்டச் செல்லுங்கள். அத்தகையபத்திரிகை சஞ்சிகைகளைக் கண்ணாலும் பாரா தீர்கள். மனமாகிய மாயை சுலபத்தில் தீயவழிகளிகல் இழுத்துச் செல் லும். தீயதை எல்லதுபோல் முதலில் காட்டும். நாம் அதனால் மயங்கி அதன் வழிச்சென்று குழியில் வீழ்ந்தபின்பே உண்மை தெரியும். பிறகு என்ன பயன்? பழைய நிலைமையை யடைதல் மிக்க கஷ்டம். ஆகையால் எப்போதும் எச்சரிக்கையா யிருங்கள். நமது மக்களுக்கு ஆரம்பத்தி லேயே நம் மதக்கல்வியைப் புரட்டுங்கள். கடவுளுக்கு எல்லா மதமும் ஒன்றே. எம்மதத்தில் பிறந்தாலும் அம்மதக் கொள்கைகளின்படி நடந்து ஞானசெறியைக் கைக்கொண்டால் ஆண்டவனருள் பெறலாம். குறுகிய மனமும் அறிவும்கொண்டு “இந்த மதத்தில் மட்டுமே மோஷ்டுமூண்டு. மற்றதிலில்லை” என்று கூறுவது சுத்த அஞ்ஞானமான மதவைராக்கியம் என்றே கூறப்பட்டிருக்கிறது. இதுவே எல்லாமத அறிவாளிகளின் கொள் கையும், ஆண்டவன் கருணை புரிவாராக. பத்திரிகாசிரியர்.

அம்பாலிகை அல்லது அஞ்சிய மாணம்.

(818-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

ஆனந்த்:—ஆ! மனோகான் எங்கே இருக்கிறான்?

பவாணி:—சுடங்கு கடந்தது முதல் நான் அவனைக் காணவில்லை.

ஆனந்த்:—இதைப்பற்றி யவனுக்கு ஏதாவது சந்தேகமுண்டா யிருக்குமோ?

பவாணி:—ஆம். அவன் கொலையாளியை யெப்படியும் வெளிக்குக் கொண்டு வரவேண்டு மென்று தீர்மானித்துக்கொண்டிருக்கிறான். அத் துஷ்டர் சம்பாஷணையால் மனோகான் சுவத்தைக் குழியிலிருந் தெடுத்து சோதனை செய்ய முயன்றுகொண் டிருப்பதாய்த் தெரிகிறது. அத னால்தான் மலையாளி யவனைக் கொன்றுவிடவேண்டும் என்கிறான். அதைக் கேட்ட கதர்ப்பண்ணன் “அது அவசியமல்ல. அப்பெண் ணின் தாயாரே வந்து பார்த்தால் கூட அவன் அம்பாலிகை யல்ல வென்று சந்தேகிக்கமாட்டான். அதிலும் அத்தேகம் இப்போதிருக் கும் நிலைமையில் ஒருவரும் எண்ணிப்பிடிக்க முடியாது” என்றான்.

பவானி கூறியதைக் கேட்டதே யானந்தலிங் துள்ளிக் குதித்தான். இப்போதுதான் விவதாரங்கள் அவனுக்குப் பிரியமான வழியில் திரும்புகின்றன. அவன் பவானியை நோக்கி,

“இச்சமயம் மனோகான் எங்கிருப்பானென்று உன்னால் உத்தேசிக்குமுடியாதா?” என்றான்.

பவானி:—“எப்படிச் சொல்வது? அவன் வாசஸ்தலம் தென்னாட்டில். ஒரு சமயம் அங்கு சென்றிருக்கிறானே வென்னவோ!

ஆனந்த:—நீ சொன்னபடி சுவத்தைச் சோதிக்க முயல்கிறவனா யிருந்தால் அவன் அங்கு போய்விட்டிருக்கமாட்டான்.

பவானி:—அதுவும் சரிதான். அவன் எங்கிருக்கிறான் என்று எனக்குத் தெரியவில்லை.

இவர்களிப்படி சம்பாஷித்துக்கொண்டிருக்கையில் யாரோ தெருவாயிற் கதவைத் தட்டினார்கள். ஆனந்தலிங் மனதில் ஒருவித புணர்ச்சி புண்டாயிற்று. அவன் உடனே பவானியை நோக்கி,

“நீ புன் முகமுடியை முடிக்கொன். வருகிறவன் மனோகானா யிருந்தால் உடனே யெழுந்து உள்ளே போய்விடு. அவன் சென்றபின் இங்கு வா” என்றான்.

5-வது அத்தியாயம்.

மறு நிமிடம் ஒரு ஆள் அறைக்குள் வந்தான். ஆனந்தலிங் அவனைக் கண்டதே அவன் மனோகானென்று தெரிந்துகொண்டான். பவானியும் உடனே யெழுந்து உள்ளே போய்விட்டான்.

மனோகான்:—அத்த ஸ்திரீ யார்?

ஆனந்த:—முன்னே நீ யாரென்பதைக் கூறு.

மனோ:—அப்படியானால் நீ யென்னை யாரென்று தெரிந்துகொள்ள வில்லை யோ?

ஆனந்த:—நான் உன்னை முன்னே பார்த்திருக்கிறேனா.

மனோகான் புன்னகையோடு “நீ துப்பறிபவனாகலால் எதிலும் ஜாக் கிரதையா யிருக்கவேண்டியதுதான். நான் அம்பாலிகையின் சுவச்சடத்தில் உன்னைக்கண்டேன். உன்னால் நான் உத்தேசித்தபடி ஒரு காரியத்தைச் செய்யாமல் விட்டுவிட நேர்ந்தது. அப்போது நீ மாறுவேட மணிந் திருந்தாலும் இப்போது நான் நீயே யானந்தலிங்கென்று தெரிந்து கொண்டேன்.

ஆனந்த:—அப்படி யாயின் நீ மனோகானா?

மனோகான்:—ஆம்.

ஆனந்த:—நீ என்ன சந்தர்ப்பமாய் என்னிடம் வந்தாய்?

மனோகான்:—முதல்தரமான பிரசங்கிபெற்ற ஒரு துப்பறிபவன் வேண்டுமென்று விசாரித்தேன். கடைசியில் இந்த விவசத்தைக் கூறினார்கள். உண்மையில் யாரென்று எனக்குத் தெரியாது. இந்த அறைக்குள் துழைந்ததே தெரிந்துகொண்டேன்.

ஆனந்த:—நீ என்ன காரியமாய் என்னிடம் வந்தாய்?

மனோ:—நீ முன்னமே இக்குற்றத்தில் ஒரு கட்டியில் சேர்ந்திருக்கிறாய் என்று நினைக்கிறேன்.

ஆனந்த்:—எந்த குற்றத்தில்?

மனோ:—கறப்பண்ணன் சம்பந்தமாகிய குற்றத்தில்.

ஆனந்த்:—நான் உண்மையை மனம்விட்டுக் கூறுகிறேன். கொலை செய்த வினைக் கண்டு பிடிக்கும்படியாய் நான் அவனால் அமர்த்தப்பட்டிருக்கிறேன்.

மனோ:—அப்படியானால் நீ குற்றவாளியை யதிகதூரம் தேடிச் செல்ல வேண்டியதில்லை. உன்னை யமர்த்தியவனே கொலை பாதகன்.

ஆனந்த்:—நானும் முதலில் அப்படியே புத்தேசித்தேன். பின்னால் நடந்த சம்பவங்களால் எனக்குச் சந்தேகம் உண்டாய்விட்டிருக்கிறது.

மனோ:—ஓகோ! அப்படியாயின் அவன் உன் கண்ணிலும் மண்ணைத் தூற்றிவிட்டிருக்கிறான். நீ யவனை விட்டு விட்டு என் கட்சியில் வந்து விடு. மிக்க சுலபமாய்க் குற்றவாளியைக் கண்டு பிடிக்க சுலபமான ருசுவகனைக் கொடுக்கிறேன்.

ஆனந்த்:—“நான் முன்னமே புன் கட்சியில்தான் வேலை செய்கிறேன்” என்றான்.

இதைக் கேட்டதே மனோகான் மிக்க வியப்படைந்து “என் பட்சத்தில் வேலை செய்கிறாயா? எப்படி?” என்றான்.

ஆனந்த்:—அதை விவரமாய் இப்போது கூறமுடியாது. ஒன்று மட்டும் கூறுகிறேன். நான் மெய்யான குற்றவாளியைப் பின்பற்றி யிருக்கிறேன். எப்படியும் அவனை விடாமல் பிடித்தே தீருவேன்.

மனோகான்:—முதலாவது சுவத்தை யெடுத்து சோதிக்க வேண்டும்.

ஆனந்த்:—ஆம்! அது அவசியம்தான். ஆனால் மிக்க துக்ககரமான சம்பவம். தெய்வ சங்கல்பமாய் அது எமக்கு அனாவசியம்.

மனோ:—அப்படியானால் முன்னாடியே அதற்கு சேகரித்துக்கொண்டாயோ?

ஆனந்த்:—நான் மிக்க ஆச்சரியமான ஒரு சம்பவத்தைக் கண்டு பிடிக்கும் சமயத்தி லிருக்கிறேன். ஆனால் நீ மட்டும் எனக்கு ஒரு உபகாரம் செய்யவேண்டும்.

மனோ:—அது இன்ன தென்று மட்டும் கூறிலிட்டால் உடனே செய்கிறேன்.

ஆனந்த்:—நீ இந்த வீஷயத்தில் என்னை யறியாமல் எவ்வித முயற்சியும் எடுத்துக்கொள்ளாதே. முழுவிஷயத்தையும் என் பொறுப்பில் விட்டு நீ மிக்க ஜாக்கிரதையாய் எவ்வளவு ஒளிந்துகொண்டிருக்கவேண்டும்.

மனோ:—ஏன்?

ஆனந்த்:—அத்துஷ்டர்கள் உன்னைக் கொன்றுவிடத் தீர்மானித்துவிட்டிருக்கிறார்கள்.

மனோ:—அவர்கள் கெட்டார்கள். நான் அதற்குப் பயத்தவனல்ல.

ஆனந்த்:—இருக்கட்டும். நீ நானே காலையரையில் மட்டும் ஒளிந்துகொண்டிரு. நான் சொன்னபடி மிக்க ஆச்சரியமான ஒரு சம்பவத்தை புனக்கு வெளியிலுக்கிறேன். அதனால் உன் யோசனைகளைத்தும் அடியோடு மாறுதலடையும். (தொடரும்)

ஆரணி. குப்புசாமி முதலியார்.

சந்தானேயர்களுக்கு.

அடுத்த வருடம் முதல் சந்தா நம்பர்களைப் புதுப்பித்து எல்லா விலா சங்கங்களும் அச்சிடப் போவதால் இப்போது சிலர் விலாசங்கள் கையால் எழுதியனுப்பப்படுகின்றன. “என் மேல்விலாசம் அச்சடித்தனுப்பப்படா விட்டால் அடுத்த வருடம் முதல் சஞ்சிகை வரவழைப்பதை நிறுத்திவிடு வேன்” என்று ஒரு சந்தாதாரர் எழுதுகிறார். ஆனந்தபோனியை வாசிக் கும் ஒருவர் இந்த அல்ப விஷயத்தை யொரு கௌரவயீனமாய் மதிப்ப வைப்பற்றி மிக்க விசனிக்கிறோம். பத்திராதிபர்.

இங்கிலாந்தும் மதுபானமும்.

1922-ம் வருஷத்தில் மதுபானத்திற்காக இங்கிலாந்து தேச முழு வதிலுஞ் செலவிடப்பட்ட திரவியம் 85,41,81,000 பவுண்டுகளாம். ஆனால் இத்தேசத்தின் ஜனத்தொகையோ 4,75,47,000. சராசரி ஆள் ஒன்றுக்கு 79 பவுளும், பருவமானவர்களைமட்டும் கணக்கெடுத்தால் ஆள் ஒன்றுக்கு 1210 பவுளும் மதுபானச் செலவாகும்.

இப்பேருந் தொகையை மனதில் கீரகித்தும் வாழ்.

1922-ம் வருஷத்தில் கிரேட் பிரிட்டனில் மதுபானத்திற்காகச் செல விடப்பட்ட திரவியங்களை ஒரு பவுன் நோட்டுகளாக மாற்றி அவற்றை ஒவ்வொன்றாக 18 வயதுள்ள ஓர் சிறுவன் எண்ணுவதாகப் பாவித்துக் கொள்வோம். ஒரு சிமிஷத்தில் 200 ஒரு பவுன் நோட்டுகளை எண்ணி னால், ஒரு நாள் ஒன்றுக்கு 12 மணி நேரம் வேலைசெய்யும் விஷயத்தில் அவ்வளவு திரவியத்தையும் எண்ணி முடிக்குமுன் அவனுக்கு 21 வயதாகி விடுமாம். ஆனால் ஒரு வாரத்திற்கு 6 நாளாகவும், ஒரு வருஷத்திற்கு 48 வாரங்களாகவும் கணித்த திருஷ்டாந்தமாகும்.

கிரேட் பிரிட்டனில் 1922-ம் வருஷத்தில் செலவான பீர் பீப்பாக் களை ஒரு நீண்ட குழாய்மாதிரி அடுக்கி வைக்கும் விஷயத்தில் அந்தக் குழாய் 13,500 மைல் தூரம் செல்லுமாம்.

நாய்களின் நுண்ணுறிவை விளக்கும் மூச்சுரிமச் சம்பவங்கள்.

ஒரு டெரியர் ஜாதி நாய்க்குச் சொந்தக்காரர், வெளிதேசம் செல்ல வேண்டியதாக இருந்தபடியால் அந்நாயைத் தமது சினேகிதரிடம் விட் டுச் சென்றிருந்தார். சிலகாலத்திற்கப்பால் அவர் தனது சுயதேசம் திரும்பி வந்து தனது சினேகிதருக்குக் கடிதம் எழுதியிருந்தார். சினேகிதர் அக் கடிதத்தை வாசிக்கையில் வேடிக்கையாக அந்நாயிடம் “உனது எஜமானன் வந்துவிட்டார்” என்று சொல்லிய சற்றுநேரத்திற்குப் பின் நாயைக் காண தபடியால் விசாரித்ததில் அதன் எஜமானனிடம் சேர்ந்திருப்பதாகத் தெரி யவந்தது.

ஓர் கியு பெனர்திலார்து நாயும் மற்றோரின் வேட்டைநாயும் கடல் பாலத்தோரம் சண்டையிட்டுக்கொண்டிருக்கையில் இரண்டும் தவறி தண் ணினில் விழ கியுபெனர்திலார்து நாய் நீர்திக்குரைசேர்ந்து மற்றநாய், கஷ்டப்படுவதைப் பார்த்து திரும்பவும் தண்ணீரில் மூழ்கி அந்நாயைக் கரைசேர்த்ததாம்.

விழித்தவுடன் கண்ணாடி பார்க்கதலின் துணம்.

துங்கி விழித்தவுடன் கண்ணாடி பார்க்கிறதினால் வீரிய விருத்தியும் மகிழ்ச்சியும் சர்வவெய்யும் ஞானமும் அதிகரிக்கும்.

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

இரக்தாக்ஷிஸ்ரீ சித்திரையா—கலியுகாதி 5026—சாலிவாகனம் 1847,
பசலி 1833—கோல்லமாண்டு 1099-1100—ஷிஜி 1842,
இங்கிலிஷ் 1924ஸ்ரீ ஏப்ரல்—மேன்.

செய்திரை	ஏப்ரல்	வாசம்.	திதி.	நகரத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	18	ஞா	நவ60	பூச48-53	சித்60	வருஷப்பிறப்பு, ஸ்ரீராம நவமி, திருவினஸ்பிருக்
2	14	திங்	நவ0-28	ஆயி51-8	சி51-8மர	நவத்திரகசாந்தி செய்ய
3	15	செவ்	தச0-43	மக51-20	சித்60	பிரயாணம் விலக்க, ஸ்மார்த்த ஏகாதசி வைஷ்ணவ ஏகாதசி பிரதோஷம் கரிநாள் சித்திரா பெளர்ணமி சைத்ரபருணம், துதிகைஸ்வார்த்தம்நாழி அவமாகம் [14-க்குமேல்
4	16	புத	தச5-8	பூச19-88	அமி60	
5	17	வியா	திச49-25	உத்45-58	ம45-58சி	
6	18	வெ	சுத42-23	அஸ்40-50	அ40-50சி	
7	19	சனி	034-18	சித்34-38	ம34-38அ	
8	20	ஞா	பிர25-8	சுவா27-45	சி27-45ம	
9	21	திங்	துதி16-18	விசா20-38	ம20-38சி	
10	22	செவ்	திநி7-33	அனு13-50	சி13-50ம	
11	23	புத	சுத59-20	கேட்7-43	சித்7-43ம	
12	24	வியா	பஞ்51-43	மூல2-40	சித்60	
13	25	வெ	சுப41-58	பூரா59-0	சி56-55ம	
14	26	சனி	அ39-5	உத்56-55	சித்60	
15	27	ஞா	நவ88-8	திரு56-28	ம57-30சி	
16	28	திங்	தச38-25	அவி57-30	சித்60	
17	29	செவ்	சுத40-15	சுதை60	மர60	
18	30	புத	து43-3	சுதை0-20	சித்60	
19	1	வியா	து43-3	பூசு8-5	அ3-50சித்	
20	2	வெ	திச16-50	உத்8-38	சித்60	
21	3	சனி	சுத51-58	ரேவ14-18	அமி60	
22	4	ஞா	056-33	அசு20-30	சித்60	
23	5	திங்	பிர60	பரண27-20	சித்60	
24	6	செவ்	பிர1-38	கிரு 34-33	ம14-38அ	
25	7	புத	துதி8-20	ரோ41-58	அ41-53சி	
26	8	வியா	திநி14-30	மிரு49-30	சித்60	
27	9	வெ	சுத20-80	திரு56-43	ம56-43அ	
28	10	சனி	பஞ்26	புன60	சித்60	
29	11	ஞா	சுப30-35	புன8-8	சித்60	
30	12	திங்	சுப83-48	பூசு8-28	சித்60	
31	13	செவ்	அ85-13	ஆயி12-13	சி12-13ம	
32	14	புத	நவ84-40	மக14-5	சித்60	

குரி	சுக்
புத	
கே	
செ	15உமிது-சு
	ராசு
குரு	சனி

பிரதோஷம்
திருவினஸ்காரசுதாந்தி
அமாவாசை, கத்திரி ஆ
திருவினஸ்பிருக் [ம்ப-
கிருத்திகை, சுந்திரதரி
பரசுராம ஜயந்தி
திருவினஸ்பிருக்
பிரயாணம் விலக்கல்
சஷ்டி, வித்தியாரம்பம்
கங்கோற்பத்தி
நவத்திரகசாந்தி செய்ய
நிஷ்பரவிநா-42-55விஷ்
ஸுபதி புண்யகாலம்

தம்
பரப்பிரஹ்மணை நம:

ஆனந்தபோதினி

“எப்போரு ளேத்தன்மைத் தாயினு மப்போருண்
மேய்ப்போருள் காண்ப தறிவு” — திருவள்ளுவர்.

(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி } இரக்தாட்சிவ்ரு சித்திரைமீ கவ { பகுதி
9 } 1924ஆ ஓ ஏப்ரல்மீ 13உ { 10

கடவுள் வணக்கம்.

பன்மு கச்சமய நெறிப டைத்தவரு
மியாங்க ளேகடவு ளென்றிடும்
பாத கத்தவரும் வாத தர்க்கமிடு
படிந ருந்தலை வணக்கிடத்
தன்மு கத்திலுயிர் வரவ னைக்குமெம
தரும னும்பகடு மேய்க்கியாய்த்
தனியி ருப்பவட நீழ லாடுவளர்
சநக னாதிமுநி வோர்கடம்
சொன்ம யக்கமது தீர வங்கைகொடு
மோன ஞானம துணர்த்தியே
சுத்த நித்தவரு ளியல்ப தாகவுள
சோம சேகர கிர்பாளுவாய்
தென் முகத்தின்முக மாயி ருந்தகொலு
வெம்மு கத்தினும்வ ணங்குவேன்
தெரிவ தற்கரிய பிரம மேயமல
சிற்ச கோதய விலாசமே.

(1)

எனக்கு முனக்கு முறவில்லை யெனத்தேர்ந்தே
நினைக்க வரிதான வின்பரிட்டை—தனைக்கொடுத்தே
யாசான் மவுனி யளித்தானெஞ் சேயுனையோர்
காசா மதியேனான் காண்.

(2)

எல்லாமே மோனநிறை வெய்ததலா லெவ்விடத்து
நல்லார்கண் மோனநிலை காடினா—பொல்லாத
நானெனவிக் கொன்றை நடுவே முனைக்கவிட்டிக்
கேனலைந்தேன் மோனகுரு வே.

(3)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

1. பன்முகம்=(ஒன்றுக்கொன்று மாறுபட்ட) பலவிதங்களைபுடைய.
சமயநெறி படைத்தவரும்=சமய மார்க்கங்களை புடையவர்களும்.
வாததர்க்கமிடு படிநர்=(உண்மையறிவதற்காகச் சுருதி புத்தி அனுபவங்
களுக்குப் பொருத்தமானபடி தர்க்கித்து உண்மையை யேற்றுக்
கொள்வதைவிட்டு, தாம் கூறுவதையே சாதிப்பான் சுருதி) குதர்க்க
மாகிய விதண்டா வாதம் செய்யும் சுபாவமுடைய வஞ்சகர்களும்.
தலைவணங்கிடு=(மறுக்கமுடியாது நானத்தோடு) தலைவணங்கித் தொழ
தன்முகத்தில்=தன்னிடத்திற்கு
உயிர்வா அழைக்கும்=உயிர்களெல்லாம் வரும்படிச் செய்யும்.
பகடு மேய்க்கி=ஏருமை மேய்ப்பவன்.
தனியிருப்ப=(செய்வற்று) ஒரு புறம் சிந்த.
வடநீழலுவனர்=கல்லால் விருட்சத்தின் கீழ் இருக்கும்.
ஐகனதிரயர்=ஐகர், ஐகருமார், ஐகந்தனர், ஐகதனர் ஆகிய நான்கு
மகரிஷிகள்.
அங்கைகொடு மோன ஞானமது உணர்த்தி=சின்முத்திரைக் கரத்தால்
மோனமாகிய ஞானநிலையை புணர்த்தி.
அருள் இயல்பதாகவுள்=அருளே திருமேனியாகவுடைய.
சோமசேகரகிர்பாரு=சந்திரனைச் சிசில் தரித்த கிருபாமூர்த்தி.
தென்முகத்தின் முகமாய் இருந்த கொலு=தக்ஷணமூர்த்தியாக வெழூர்
தருளியிருந்த கொலுவீனே.
எம் முகத்தினும் வணங்குவேன்=எந்தத் திக்கிலும் அச் சொருபமே புன
தாகப் பாவித்து வணங்குவேன்.
தெரிவதற்கரிய=ஒருவராலும் அறியவொண்ணாத.
“பன்முகச் சமயநெறிபடைத்தவர்” என்பது, சர்வமதங்களாலும்
பிரதிபாதிக்கப் படுபவர் ஒரே கடவுள் என்பதையும், அவர் சமயாதீதர்
என்றும், ஒரு சமயக்கட்டுக் குட்பட்டவரல்லவென்றும் உணராத, என்
சமயம் மெய், உன் சமயம்பொய், என்று பேதபுத்தி கொண்டு வாதமிட்
டலையும் பல்வேறு மார்க்கங்களைபுடைய திமிர் சமயவாதிகளைக் குறிக்
கிறது.
“யாங்களே கடவுளென்றிடும் பாதகத்தவர்” என்பது, “நானே பிரம்
ம்” அதாவது ‘இந்த வியஷ்டி ஆன்மாவே பிரம்மம்’ என்று உணர்வதே
முத்திரிலை என்ற கொள்கையுடையோரைக் குறிக்கிறது. அவ்வாறு கூறு
வது அகங்காசமாதலாலும், அது பாதகச்செயலாதலாலும் அவர்களைப்
பாதகத்தவர் என்றனர்.

“அகம் பிரம்மாஸ்மி” (உன்னம் பிரம்மமாயிருக்கிறது) என்று வேதம் கூறியது. “ஆன்மா பிரம்மத்தைப்போலவே சச்சிதானந்த சொரூப முடையது-இரண்டும் ஒரு இனமே” என்று உணர்வதற்கேயன்றி வேறில்லை. இரண்டும் ஒரு இனமே யென்றறியாவிடில், (குடகீர் கடல் நீரில் கலந்து கடலேயாவதுபோல்) ஆன்மா பிரம்ம சொரூபத்தோடு கலந்து பிரம்மமே யாரும் என்பதில் ஐயமுண்டாகும். ‘ஆன்மாவாகிய நீயே பிரம்மம், வேறு பிரம்மமில்லை’ என்ற பொருளில் வேதம் கூறியிருக்குமாயின், ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் ஒவ்வொரு பிரம்மமாகி முடிவில் எண்ணிறந்த பிரம்மங்களாகி விடும். மேலும் அப்படி அர்த்தம் கொள்வதாயின் “தத்வமசி” (அது நீயாகிராய்) என்ற மகாவாக்கியம் எழக்காரணமில்லை. நாம் மோக்ஷமுடைய பத்தியவசியமென்பதும் வேண்டியதில்லை. அவனானோப் பெறவேண்டும் என்ற எண்ணமே வேண்டியதில்லை. உண்மை “பிரம்மத்தை யன்றி ஆன்மா வேறாயில்லை” என்பதாம்.

வேதத்திலுள்ள நான்கு மகா வாக்கியங்களும் ஒரு முடிவை ஐயமின்றிக் காட்டவெழுந்தவை. அவற்றில் சாமவேதம் சார்தோக்ஷிய உபநிடதத்துள்ள “தத்வமசி” மகாவாக்கியமே முடிவான அநுபவத்தைக் கூறுவது. ஆதலின் ஒன்றைமட்டும் எடுத்துக்கொண்டு அதையே முடிவான பொருளாகக் கொள்வது தவறாகும்.

“என்று மிருத்த படியிருக்கு மியல்பே யென்னு மொருவேதம் ஒன்றே யொழிய விரண்டாம்வத் தில்லை யென்னு மொருவேதம் வென்றிப் பாரும் நீயும்வே ரில்லை யென்னு மொருவேதம் துன்று மதுவே நீயானு யென்றே சொல்லு மொருவேதம்.”

(வள்ளலார்)

தக்பிணுமூர்த்தி ஞானகுரு. “தக்பிணுமூர்த்தி” என்றால் “தெற்கு நோக்கியபடி விருப்பவர்” என்பது பொருள். அவர் எச்சமயத்தவர்க்கும் பொதுவானவர். சமயாதீதர். அவர் காட்டும் மோக்ஷ நிலையும் எச்சமயத்தவரும் அடையத்தக்கதே. அதனானே அவர் யாவரும் வணக்கற்குரியவர் என்றார். அவர் காட்டும் நிலை மாணம் பிறப்பற்ற நிலையாதலாலும் அந்த நிலையில் இருப்பவர்களிடம் எமனுக்கொருவேலையு மில்லையாதலாலும் எமனை ‘எருமை மேய்ப்பவனாய்த் தொழிலற்று ஒரு பக்கம் இருப்பான்’ என்று கூறினார்.

2. நெஞ்சே = ஒ மனமே! (எனக்கும் உனக்கும் உறவில்லை.)

ஆன்மா தாதான்மியத்திரியங்களால் மயங்கி மனதோடு கலந்து அதன் தொழில்களை யெல்லாம் தன் தொழில்களாகக் கருதி இடர்ப்படுகிறதே யன்றி உண்மையில் மனதிற்கும் ஆன்மாவிற்கும் ஒரு சம்பந்தமுமில்லை. ஆன்மா சத்து சித்து. மனம் அசத்து ஜடம். ஆன்மா மனதை வேறு பிரித்தறிந்து நிராகரித்துவிடக்கூடும். அதனால் மனமே உனக்குமெனக்கும் உறவில்லை யென்று தெளிந்தேன் என்றார்.

மனதை யொடுக்கியபின்பே நிட்டை கைகூடும். அதன்பிறகு மனம் தலையெடுத்தாடாது. ஆகையால் சற்றும் உன்னை மதிக்கமாட்டேன் என்றார்.

மனம் மடிந்து ஞானநிட்டை கைவந்தவிடத்துண்டான ஆனந்தத்தால் மனதை நோக்கி அவ்வாறு கூறினார்.

“மனமவேறு, நாம் என்ற ஆன்மாவேறு என்றுணர்ந்தால்தான் மனதை யடக்கமுடியும். அப்போதுதான் நிட்டைகூடும்” என்று இது உணர்த்துகிறது.

3. எல்லாமே மோன நிறைவு எய்துதலால் = சகலமும் முடிவில் மோன நிலையாகிய முத்தி நிலையை அடைவதால்.

நல்லார் = அறிவாளிகளாகிய முழுட்சக்கன்.

மோனநிலை நாடினார் = அந்த மெய்ஞ்ஞான நிலையை யடைய முயன்றார்கள்.

(ஆனால் நானே)

பொல்லாத நான் என ஒன்றை = பொல்லாததை விளைவிக்கும் “நான்” என்கிற அகங்காரத்தை.

இங்கு நடுவே முளைக்கவிட்டு = இங்கே மத்தியில் உண்டாக்கிக்கொண்டு. அலைந்தேன் = (பிறப்பிறப்பாகிய துன்பங்களில் இதுகாறும்) அலைச்சற்பட்டேன்.

‘பொல்லாத நான்’ என்பதை பெயரெச்சத் தொடராகப் பொருள் கோடலினும், இரண்டாம் வேற்றுமை உருபும் பயனும் உடன்தொக்கத் தொகையாகக்கொண்டு “பொல்லாததை விளைவிக்கும் நான்” என்று பொருள் கோடலே பொருத்தமாகும். பின்னால் “நான் என்ற ஒன்றை” என்று வருவதனாலும் இது நன்கு விளங்கும்.

‘நான்’ என்கிற அகங்கார கிரந்தியே பிறப்பிறப்பிற்குக் காரணமாகையால் இவ்வாறு கூறினார்.

தாயுமானவரே மற்ரோரிடத்தில் “நான் நான் எனு மகந்தை இங்கெனக்கேன் வைத்தாய்” என்று கூறியுள்ளதையும்,

“நானென்னு மோசகந்தை யெவர்க்கும் வந்து

நலிந்தவுடன் ஐகமாயை நானாவாகித்

தான்வந்துதொடருமித்தால் வளருந் துன்பச்

சாகரத்தின் பெருமையெவர் சாற்றவல்லார்

*

*

*

*

”

என்ற பாசுரத்தையும் ஈண்டு கவனித்துணர்ந்தால் மேல்கூறப்பட்ட பொருளே சுவாமிகளின் கருத்தெனவறியலாம்.

ஆனந்தபோதினி

இரக்தாட்சிஸ்ரு சித்திரைமீ கல

தேசகேசுமம்.

ஒரு தேசம் கேசுமமா யிருக்கிறது என்றால், அத்தேசத்திலுள்ளோர் உலகவாழ்க்கைக்கு வேண்டிய உபகரணங்கள் யாவும் பூரணமாகப் பெற்று சுகதேகிகளாய் வியாகூலமின்றி வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதே பொருளாகும். மனிதருடைய வாழ்க்கைக்கு முக்கியமாய் வேண்டியவை, (1) உணவுக்கு வேண்டிய பலவகைப் பொருள்கள், (2) உடுக்க ஆடைகள், (3) ஆபரணங்கள், வசிக்க வசதியான இடம் முதலிய இவைகளே.

1. உணவுக்கு வேண்டிய பொருள்கள் யாவும் பூமியிலிருந்தே உற்பத்தியாகவேண்டும். பால், தயிர், நெய் இவைமட்டும் ஆடு மாடுகளிலிருந்து உற்பத்தியாகிறவை.

2. உடைக்கு வேண்டியவற்றில் பருத்தி முக்கியமானது. அதுவும் பூமியிலிருந்தே உற்பத்தியாகவேண்டும். கம்பளி ஆடு முதலிய மிருகங்களின் உரோமத்தால் செய்யப்படுகிறது.

3. ஆபரணங்களுக்குப் பொன் வெள்ளி முதலிய உலோகங்களும் நவரத்தினங்களும் வேண்டும்.

இவையன்றி வாசம்செய்ய வீடு கட்டவும் சாமான்கள் செய்து கொள்ளவும் அவசியமான விருட்சங்கள் முதலியவை ஏறக்குறைய எல்லா நாடுகளிலும் கிடைக்கின்றனவோ அந்தத் தேசம் யிருக்கின்றன.

ஆகையால் மேல்கண்ட பொருள்களெல்லாம் எந்தத் தேசத்தில் போதுமான வரையில் கிடைக்கின்றனவோ அந்தத் தேசம் கேசுமமாக விருக்கிறதென்றே கருதலாகும்.

சாதாரணமாய் உலகில் ஒருவனிடம் பணம் அதிகமாகவிருந்தால் அவனுக்கொரு குறையுமில்லை யென்று கூறுகிறார்களே, அதுவுமன்றி “பணம் பத்தெட்டும் செய்யும்” என்று பழமொழியேயிருக்கிறதே என்று கேள்வி பிறக்கலாம். இவ்வாறு கூறுவது உண்மையே. ஆயினும் பணம் நேராகக் கேஷமத்தை யளிக்காது. கேஷமத்திற்கு அவசியமான மேற்கண்ட பொருள்களை வாங்குவதற்குப் பணம் உபயோகப்படுமேயன்றி பணம்மட்டும் ஒரு பிரயோசனமுமில்லை. ஆதிகாலத்தில் ஒரு பண்டத்தை யளித்து, வேண்டிய மற்றொரு பண்டத்தை வாங்கிக்கொண்டிருந்தார்கள். இப்போது பணம் எதை வாங்குவதற்கும் ஒரு பொதுமாற்றுப் பொருளாக விருக்கிறது. பாலேவனத்தின் மத்தியில் சிக்கிக் கொண்ட ஒருவனிடம் கோடி ரூபா பெறும்படியான நவரத்தினங்கள் இருந்தாலும் என்ன பயன்?

இப்போது மனிதர் கேஷமமாக வாழ்வதற்கு அவசியமான பொருள்கள் இன்னவைபெனக் கூறினோம். இனி நமது நாட்டில் அப்பொருள்கள் கிடைக்குமா என்பதைப்பற்றி கூறுவாம்.

1. தானியங்களில் நெல், கோதுமை, கடலை, துவரை, பயறு முதலிய நவதானியங்களும் நம் நாட்டில் உற்பத்தியாகின்றன. பழவர்க்கங்களில் முதன்மைபெற்ற மா, கதலி, பலா முதலியவையும் இன்னும் உஷ்ணகாலத்திற்குச் சுகமளிக்கும் தெங்கு, தர்ப்பூசனி, கிச்சிலி முதலிய பல்வகைக் கனிகளும் நம் தாய்நாட்டில் உற்பத்தியாகின்றன. இவ்விஷயத்தில் நம் நாடு ஒப்புயர்வற்றதென்பதில் சற்றும் ஐயமில்லை. ஆடு மாடுகளும் நம் நாட்டில் வேண்டியமட்டு முண்டு.

2. உடைக்கு வேண்டிய பருத்தி முதலியவைகளும் நம் நாட்டில் உற்பத்தியாகின்றன. கம்பளி யளிக்கத்தக்க மிருகங்களும் நம் நாட்டிலில்லாமலில்லை. சாயம் போடுவதற்கு வேண்டிய அவுரி முதலியவைகளும் இங்கு உற்பத்தியாகின்றன.

3. ஆபரணத்திற்கு வேண்டிய பொன் முதலிய உலோகங்களும் இரத்தினங்களும் கூட நம் நாட்டில் உற்பத்தியாகின்றன. நமது கடல்களில் விளையும் நல் முத்துகள் உலகப் பிரசித்தி பெற்றவை.

மேல்நாடுகள் செல்வம் மலிந்தவையா யிருக்கின்றன. ஆனால்

ஒவ்வொரு நாடும் வாழ்க்கைக்கு வேண்டிய உணவுப்பொருள் முதலியவற்றைப் பணம் கொடுத்து அன்னிய நாடுகளிலிருந்தே தருவித்துக்கொள்ளவேண்டும். ஆதலின் ஒவ்வொரு நாடும் அந்நிய நாடுகளின் தயவை பெதிர்பார்த்தே தீரவேண்டும். நம் நாட்டிலுள்ள அடவிகளிலும் மலைகளிலும் சந்தனம், தேக்கு, செம்மரம், வேங்கை முதலிய உயர்தர விருட்சங்களும், ஓளவுதத் திற்கு வேண்டிய ஏராளமான மூலிகைகளும் வித்து வகைகளும் உற்பத்தியாகின்றன. நம் தாய்நாட்டில் உற்பத்தியாகும் மேற்கண்ட பொருள்களைத்தும் மேல் நாடுகளில் ஒன்றிலேனும் கிடையா. ஆகையால் நாம் எந்த அன்னிய நாட்டின் உதவியையும் எதிர் பாராமலே கேசுமத்தோடு சீவிக்கலாம்.

உண்மையிலாவாறிருக்க, நமது தாய்நாடு, நீர்வளம் நிலவளத்தில் இணையற்ற நன்னாடு, கேசும நிலையைப் பொருந்தியிராததன்காரணம் என்ன? எப்போதுமே இந்த நிலைமையிலா யிருந்தது? இல்லை யில்லை. நம் நாட்டில் எப்போதும் உணவுக்கு வேண்டிய தானிய வகைகளும் மற்றவைகளும் ஏராளமாகவே உற்பத்தியாகிக்கொண்டிருந்தன. 1900-வது வருடம்கூட இதே சென்னையில் முதல்தரமான சிறுமணி சம்பா அரிசி 1 ரூபாய்க்கு எட்டு, ஒன்பது படிசு வீதம் கிடைத்தவந்தது. மற்றப் பண்டங்களும் அவ்வாறே மலிவாயிருந்தன. இப்போது இத்தகைய அரித நிலைமைக்கு வந்திருக்கக் காரணம் என்னையோ? இப்போதென்ன மழைபேயாமலேபேய் தானியங்கள் பயிரிடப்படாமலே யிருக்கின்றனவா? இல்லையே. அப்படி யிருந்தும் எல்லாப் பண்டங்களும் விலையேறி ஜனங்கள் உணவிற்கே திண்டாடவேண்டி யிருப்பானேன்?

நம் நாட்டு நிலைமையில், இன்னொரு பெரிய அதிசயம் இருக்கிறது. நம் நாடு மிக்க பரிதாபமான நிலைமையிலிருப்பதே பிரத்தியட்ச உண்மை. அப்படி யிருக்க முன் இருந்ததை விட மிக்க கேசுமமான நிலைமையிலிருக்கிறதென்று வெளிநாட்டா ரனைவரும் உணரும்வண்ணம் பறையறையப்படுகிறது. இதை நிரூபிக்கும் மாதிரி மிக்க விசித்திரமானது. நம் நாட்டிலிருந்து அனேக இலக்சும் ரூபாய் பெறும்படியான சரக்குகள் வெளிச் செல்கின்றன வென்றும், - அனேக இலக்சும் ரூபாய் பெறும்படியான சரக்குகள் வெளிநாட்டிலிருந்து வருகின்றன, அதாவது ஏற்றுமதி இறக்கு

மதி சரக்குகளின் கிரையத் தொகை இப்போது விருத்தியாகி யிருப்பதால், தேசம் கேஷமமடைந்திருக்கிறது என்று கூறப்படு கிறது. உண்மையில் இந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதி விஷயமே நம் தேசம் தரித்திர தசை யடைந்திருப்பதற்கு உண்டாகிய காரணங் களில் ஒன்றாகும்.

ஒரு வர்த்தகன் தினம் நூறு ரூபாய் சரக்கு விற்குன், நூறு ரூபாய் சரக்கு வாங்கினுன் என்று வைத்துக்கொள்வோம். விற்பதாலும், வாங்கியதாலும் அவனுக்கு இலாபமாகவிரும் தால்தான் அவன் அந்த வர்த்தகத்தால் கேஷமப்படுகிறான் என லாம். மேற்கண்ட விஷயமோ அப்படியில்லை. அந்த ஏற்றுமதி இறக்குமதிகளால் நம் நாட்டிற்குப் பல தீங்குகளும், வீணான பொருள் விரையமும் உண்டாக, அவற்றால் நல்ல இலாப மடை கிறவர்கள் அன்னிய நாட்டாராகவே யிருக்கிறார்கள்.

ஒரு திருட்டாந்தம் கூறுகிறோம். நம் நாட்டிலிருந்து 10 இலக்ஷம் ரூபா பெருமான பருத்தி இங்கிலாந்திற்கு அனுப்பப்படு கிறது; 60 இலக்ஷம் ரூபா பெறுமதியுள்ள துணிகள் அங்கிருந்து வருகின்றன என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதனால் யாருக்கு இலாபம், யாருக்கு நன்மை என்பதைக் கவனிப்போம்.

இந்தப் பருத்தியை மேல்காட்டு வர்த்தக சங்கத்தார் ஆங் காங்கு தங்கள் காரியஸ்தர்களை வைத்து வாங்கிக்கொண்டு போவ தால் கொஞ்ச நஞ்சம் மிச்சமிருக்கும் பஞ்சிற்கு விலை யதிகமாகி விடுகிறது. இதனால் இங்கு செய்யப்படும் நாட்டுச் சேலைகள் முத லியவையும் விலையேற்ற மடைகின்றன. நம் நாட்டிலுற்பத்தியான பஞ்சே வெளிநாட்டிலிருந்து துணியாய்த் திரும்பிவந்தபோது அதற்கு அதிக விலைகொடுத்து வாங்குகிறோம். இத்தகைய விஷ யங்களால் இலாபம் பெறுபவர்கள் அன்னிய நாட்டாரேயன்றி நாமல்ல. அப்பஞ்சு நம் நாட்டில் துணியாகச் செய்யப் படாததால் இங்குள்ள அனேகர்க்குப் பிழைப்பில்லாதபோவதோடு அதனால் வரும் இலாபமும் அன்னிய நாட்டாரே யடையேற்கிறது.

இனி நம் நாடு மற்றெல்லா நாடுகளிலும் செழுமையான தென்பதும், வேறொருநாட்டின் உதவியைக் கோராமலே நாம் சகல செளகரியங்களோடும் சிவிக்கக்கூடிய வண்ணம் நம் நாடு சகல பொருள்களையும் அளிக்குமென்பதும் வெளிப்படையாய்

யாவரும் அறிந்தவிஷயமே. அப்படியிருக்க நம் நாடு இப்போதேன் இத்தகைய நிலைமையிலிருக்கவேண்டும்? இதற்குக் காரணங்களிருக்கின்றன. அவற்றில் முக்கியமானவற்றைக் கூறுகிறோம்.

1. நம் நாட்டில் இப்போது நமக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள்களுக்குப் போதுமான தானிய வகைகள் பயிர் செய்யப் படுவதில்லை. ஏனெனில் விவசாயிகளுக்குக் கல்லியின்மையால் நம் தாய்நாட்டின் கேசுமத்திற்காக நாம் இன்னவற்றை யுற்பத்தி செய்யவேண்டுமென் றுணரும் ஆற்றல் அவர்களுக்கில்லை. ஆதலின் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்தால் அதிக பணம் கிடைக்கக்கூடியவையாகிய (வெல்லம் உண்டாகும்) கரும்பு, மணிலாக் கொட்டை, பருத்தி, அவுரி, சணல் முதலியவற்றையே அதிக மாய்ப் பயிர்செய்கிறார்கள். நெல், கம்பு, கேழ்வரகு, வரகு, சோளம், மற்ற நவதானியங்கள், ஆமணக்கு இவற்றைப் போதுமான படி பயிர் செய்வதை விட்டுவிட்டார்கள். இப்படி யவர்கள் ஏற்றுமதி செய்யும் பொருள்கள் மேல்நாடுகளுக்குச் சென்று வேற்றுருவாய் மாறி, சீட்டுத்துணிகளாகவும், சிறுவர் உண்ணும் தின் பண்டங்களாகவும், சர்க்கரையாகவும் இன்னும் பலவிதமாகவும் இங்கு கொண்டுவரப்பட்டு அதிக விலைக்கு நமக்கே விற்கப்படுகின்றன. இதனால் நம் தரித்திரம் அதிகமாகிறது. இன்னும் உண்டாகும் பல தீமைகளையும் நண்டு விரிக்கிற பெருகும்.

2. இக்காரணத்தோடு நாடுகளில் தரிசாய்க்கிடக்கும் நிலங்களைப் பண்படுத்திப் பயிர்செய்யப் போதுமான ஆட்களில்லை. அனேகர் நகரங்களில் மேல்நாட்டார் தாபித்திருக்கும் தொழிற்சாலைகளில் போய் கூலிவேலை செய்தால் தினம் 12 அணா முதல் 2 ரூபா வரையில் கிடைக்கிறதென்று அங்கு செல்கிறார்கள்.

3. நிலங்களிலோ தினேதினே சாரம் குறைந்துகொண்டே போகிறது. ஏனெனில் பயிரிடும் மார்க்கம் 50 வருடங்களுக்குமுன் நடந்த முறைமையிலேயே இப்போதும் நடக்கிறது. தக்க ளரு போட்டுப் பூயியைப் பண்படுத்துவதில் சற்றேனும் சீர்திருத்தமே யுண்டாகவில்லை. நாட்டில் விவசாயக் கல்வி போதிக்கப்படுவதில்லை. கல்வி கற்றோரோ, விவசாயிகளின் புத்திரர்களாயினும், அத்தொழில் இழிவெனக் கருதி, அதைச் சற்றும் கவனிக்காமல்

சேவகாவிர்த்திக் கே செல்கின்றனர். இவர்களுக்குக் கல்வி யில்லா திருந்தாலும் இவர்கள் விவசாயமேயாவது செய்துகொண்டிருப் பார்கள். இவர்களுக்கு ஆங்கிலம் கற்பித்ததால் நாட்டிற்கு இக் கேடு பலனாகக் கிடைத்தது.

இக்காரணங்களால் முன்பு நமது பாட்டினர் காலத்தில் அறு பது கலம் விளைந்த காணி இப்போது முப்பதுக்குத் தாளம்போடு கிறது. இங்கிலாந்தில் எலிஜபெத் இராணி அரசாண்ட காலத்தில் உண்டான விளைவிற்கு இப்போது நான்குத்தனையுண்டாகிறது. ஏனெனில் அவர்கள் விவசாயக் கல்வி கற்று, இரசாயன ஆராய்ச் சியால் பெற்ற அறிவைக்கொண்டு, புதுப்புது எருக்களை யுற்பத்தி செய்து விவசாயம் செய்கிறார்கள். இயற்கையில் அவர்கள் நாடு கற்பாங்குள்ள தாதலின் இரும்புக் கலப்பையில் குதிரைகளைக் கட்டி ஏருழவேண்டும்.

சுமார் நாற்பது நாற்பத்தைந்து வருடங்களுக்கு முன் வரை யில் நம் நாட்டு விவசாயிகள் நவதானியங்களையும் ஆமணக்கு, கரு ம்பு, பருத்தி, தென்னை முதலியவைகளையும் சரியாய்ப் பயிரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். வேர்கடலையும் பயிராக்கப்பட்டது. ஆனால் நாட்டு வேர்கடலையே; மணிலாகொட்டையல்ல. அப்போது விளை யும் கரும்பால் உண்டான வெல்லமனைத்தும் நாட்டிலேயே உப யோகப்படுத்தப்பட்டன. வெல்லத்திலிருந்து கற்கண்டும், நாட்டு வெள்ளைச்சர்க்கரையும், சிகப்புச் சர்க்கரையும் உற்பத்தி செய்யப் பட்டன.

அக்காலங்களில் வெல்லம் மணங்கு 1-க்கு ரூபா 1-0-0, 1-4-0 க்கு விற்கப்பட்டது. முதல்தர சம்பா அரிசி 15, 16 படி. மிள காய் வீசை 5, 6 அணா. பருப்பு 1 ரூபாய்க்கு 5, 6 படி. நல்லெண் ணெய் வீசை 5, 6 அணா. விளக்கெண்ணெய் வீசை 3, 4 அணா. நெய் வீசை 14 அணா முதல் ரூபா 1-2-0 வரை. மற்ற எல்லாப் பண்டங்களும் இவ்வாறே.

இப்போது நம் நாட்டார் தேச நன்மையைக் கருதாமலே, சுய நலம் கருதி ரொக்கப்பணம் கிடைக்குமென்று மணிலாக் கொட்டை, அவுரி முதலிய மேல்நாட்டிற் கனுப்பப்படும் பொரு ள்களையே உற்பத்தி செய்கிறார்கள். ஒவ்வொருவரும் சுயநலம் கருதியே வேலை செய்தால் முடிவில் எல்லார் நலமும் தீங்காகவே

முடியுமென்ற உண்மையை யிவர்களறிவதில்லை. தேசகேசுமத்திற்கென்று—பிறர் நலத்திற்கென்று பாடுபடுவதே தன் நலத்தை விருத்தி செய்வதாகும். தேசகேசுமத்திற்கு வேலை செய்பவனான தன் நலத்திற்கு மிக்க அனுபவம் தேடுபவனாவான்.

பொது நலத்திற்கு உழைப்பதில் சுயநலம் இல்லாமலில்லை. ஆழ்ந்து நோக்கின் சுயநலமில்லாதவேலையே யில்லை. ஆன்மா எப்போதும் தன் சுகத்திலேயே நாட்டமுடையது. உலகபேர்கமனைத்தும் வெறுத்துவிடும் ஞானிகூட எல்லா இன்பங்களினும் மேலான அழியாத பேரின்பம் என்ற ஒன்று கிடைக்குமென்றே அப்படிச் செய்கிறான். ஆகையால் எவரும் எப்போதும் பிறர் நன்மையை, தாய்நாட்டின் நன்மையைக் கருத்தில் வைத்து வேலை செய்வதே ஒவ்வொருவரும் கேசுமமடைவதற்குத் தகுந்த வழியாகும். அந்தோ! நமது நாட்டார் இனியேனும் இதைக் கவனத்தில் வைத்து நடப்பார்களோ!

நம் நாட்டின் தரித்திர நிலைமை யொழியவேண்டுமாயின் பின் கண்ட இரண்டொரு விஷயங்களையேனும் நாம் கவனித்து நடக்க வேண்டும்:—

1. கிராமங்களிற் சென்று விவசாயிகளுக்கு மேற்கண்ட உண்மைகளை யெடுத்துக் கூறி, அவர்கள் அவற்றை புணர்ந்து நம் நாட்டிற்கு அவசியமான தானியங்களையே பயிரிடும்படிச் செய்ய வேண்டும்.

2. கிராமங்களில் கட்டாயக்கல்வி போதிக்கப்படவேண்டும். பாஷைக்கல்வியோடு விவசாயமும் கைத்தொழிலும் கற்பிக்கப்படவேண்டும்.

இவ்விஷயத்தில் நாமே முன்சென்று முயற்சி எடுத்துக் கொண்டால்தான் பயனுண்டு. அதை விட்டு அன்னியர் உதவியையே எதிர் பார்த்திருந்தால் நாம் ஒருபோதும் நன்மையடைய மாட்டோம். நாம் முயன்றால் கடவுள் தயவால் உதவி யேற்படும். நம்மவராகிய மந்திரிமாரும், துரைத்தனத்தைச் சேர்ந்த அவயவிகளும் இத்தகைய விஷயங்களைக் கவனித்தால் தாய்நாட்டிற்குப் பெரு நன்மைசெய்த புண்ணியமும் மங்காக்கீர்த்தியு மடைவார்களென்பது திண்ணம். ஒவ்வொரு கிராமத்தாரும் இவ்விஷயத்தில் முயற்சி யெடுத்துக்கொள்ளவேண்டும். நகரங்களில் பெருங் கூட்டமான

ஐனங்கள் முன் பிரசங்கம் செய்யும் தேசாபிமானிகள் கிராமங்களுக்குச் சென்று இக்காரியத்தை கிராமவாசிகளுக்கு உபதேசித்தால் பலனுண்டாகும். நகரங்களில் சங்கங்கள் கூடி தக்க ஆட்களைக் கிராமங்களுக்கனுப்பி இதைப்பற்றியும் நமது மதத்தைப்பற்றியும் பிரசாரம் செய்வித்தால் அது பயனளிக்கும் உயர்ந்த தேசத் தொண்டாகும்.

3. இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஆங்கிலம் கற்கும் மாணவர்கள் பின்னால் துரைத்தனத்தாரிடம் சேவகம் செய்தே நாம் சிவிக்கவேண்டும் என்ற தகாத எண்ணத்தை யடியோடொழித்து விட்டு, அவரவர்களுக்குத் தக்கபடி விவசாயமோ, வர்த்தகமோ செய்து அதில் பிரசித்தி பெறவேண்டும் என்ற ஆவல்கொண்டு அதற்கு அவசியமான கல்விகளைக் கற்கும்படி செய்யவேண்டும். பெற்றோரும் உபாத்திமாரும் இவ்விஷயத்தில் முயற்சி யெடுத்துக்கொண்டு மாணவர்களுக்குப் போதிக்கவேண்டும்.

4. ஆகாரத்திற்கு வேண்டிய பொருள்களுக்கும் உடைகளுக்கும் அன்னியநாட்டை யெதிர்பாராமல், அவைகளை நாமே உற்பத்திசெய்துகொள்ளவேண்டும். இவ்விஷயத்தில் நாம் சொந்தமாய் செய்துகொள்கிறவற்றை-நம் நாட்டில் நம்மவர் கையால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டவற்றையுபயோகிக்காமல் அன்னிய நாடுகளிலிருந்து வருபவற்றை யுபயோகிப்பது நமக்கு அகௌரவமும் பாபமுமாகும் என்று கருதவேண்டும்.

5. நமக்கு அவசியமல்லாத அன்னியநாட்டுப் பொருள்களை, அவற்றின் தளுக்குக்கு மயங்கி படாடோபத்திற்காகவும் வீண் பெருமைக்காகவும் வாங்கி யுபயோகிப்பதை யடியோடு விலக்கவேண்டும்.

எல்லாம்வல்ல கருணாநிதியாகிய பரம்பொருள் இவ்வழியில் நாம் நடக்கும்வண்ணம் நமக்கு நல்லறிவளித்து அருள்புரியுமாறு நாமனைவரும் தினம் அவரைப் பிரார்த்திப்போமாக.

ஓம்நமசிவாய.

தனித்தமிழ்ப் பாதுகாப்பு.

மாசித் திங்கனிதழில் 309-ம் பக்கம் துரைசாமி ஐயரவர்கள் நாகை நீலாம்பிகை அம்மையார் வரைந்த கட்டுரையில் சில பொருத்தாகக் கொள்கைகளுவென்று காட்டியுள்ளார்கள். அவற்றினுண்மையை நண்டாசாய்வாம்.

‘வடமொழியைத் தெய்வபாஷையென்று சொல்லியது பொருந்தா விட்டால், “தெய்வத்தமிழ்” என்று அம்மையாரே கூறுவதெப்படி?’ என்கிறார்கள். இவ்வாறு இவர்கள் கேட்டதிலிருந்து இவர்கள் அம்மையார் கட்டுரையைச் செவ்வையாய் வாசிக்கவில்லை யென்று நன்கு விளங்குகின்றது. வடமொழி தெய்வபாஷை என்பதை அம்மையார் மறுக்கவில்லை. ஆனால் அது தேவர்கள் பேசும் மொழி என்பதைத்தான் மறுத்தார்கள். தேவர்கள் அறியாமை இருனால் பற்றப்படா உன்னமுடையவர்களாகையால், அவர்கட்கோர் மொழி வேண்டுவதில்லை. மொழியினுதலியின்றி அவர்கள் வாழலாம் என்றுதான் அம்மையார்களின் சொன்னார்கள். ஆனால் “தெய்வத்தமிழ்” என்றதென்னை எனில், தெய்வத்தன்மை பொருந்திய தமிழ் என்பதை வலியுறுத்துதற்கே. இவ்வாறு தமிழுக்கு தெய்வத்தன்மை இல்லாவிட்டால் தொண்டர் நாதினைத் துதுவிடவும், முதலுண்ட பாலனை அழைக்கவும், ஏலும்பைப் பெண்ணுருவாக்கவும், முறைக்கதவினைத் திறக்கவும் முடியுமோ? தெய்வமாகிய சிவத்தை உணர்த்துவான் வேண்டிப் பிறந்த திருஞானசம்பந்தப் பெருமானும், திருநாவுக்கரசுளளும், சுந்தரமூர்த்திகளும், மாணிக்கவாசகப் பெருமானும் தங்கள் திருப்பதிகங்களை இத்தெய்வத்தமிழின்கண்ணைத்து இயற்றியிருக்கிறார்களன்றோ? நிற்க,

“அம்மையார் சமஸ்கிருத பாஷையை ‘ஓசை இனிமை இல்லாதது’ என்று சொன்னால் அதனால் தமிழுக்கு என்ன இனிமை அதிகமாய் வந்து விட்டது?” என்கிறார்கள். இவ்வாறு ஏனைய மொழிகட்கெல்லாம் இல்லா இனிமை தமிழுக்குண்டென்பதை சுவாமி வேதாசலம் அவர்கள் “தமிழ் நான்மறையின் தெய்விக உண்மை” என்னுங் கட்டுரையில், நன்கு விளக்கி புள்ளார்கள். ஈண்டு சிலவற்றைக் கூறுவாம். க், ச், த், ப், ட் என்பனவற்றை எடுத்தல், படுத்தல், நலிதலாகிய சுதாத்த, அனுதாத்த, சுவரிதவகை பற்றி உச்சரிக்கும் வல்லோசையும், மெல்லோசையினையே கெடுத்துத் தோன்றும் ஸ, ஸ, ஷ, ஹ, ஈ, என்னும் அனுகரண குறிப்போசைகளும் தமிழின்கண் இல்லாமைபும், மெய்யெழுத்துக்களை முதலிற் கொண்டு ப்ர பலம், ந்யாசம், க்ரமம் என்றற்றெடுக்கத்தான் வருந்தி புச்சரிக்கவேண்டாது, அவற்றை உபயோகிக்குங்கால் உயிர் எழுத்தைச் சேர்த்து ப்ரபலம், நியாசம், க்ரமம், என்று இலேசாக்கிச் சொல்லும் நெறிபுடைத்தாதலால், ஓசை இம்மெல்லோசை இன்பத்திற்கு இன்றியமையாது வேண்டப்படும் “ழ” க்ரம், தமிழின்கண்மாத் திர மிருக்க மற்ற மொழிகளில்லாமையால், அம் மெல்லோசை இன்பம் தமிழுக்கே உரிமைப் பண்டமென்பதை அறிவுடையோர் எவரேனும் அங்கேரிக்கக் கூசவாரோ? இம்மெல்லோசையாலன்றோ, அம்மெல்லோசையோடு சம்பந்தப்பட்ட சிவத்தை புணர்த்திய கால்வரும் தம்மருமைத் திருவாக்குகளைத் தமிழில் ஓதினார்கள். இன்பம் தமிழுக்கே உண்டென்பதைச் சிறுமகாரு மறியலாம். நிற்க,

திருவாரூர் மாணிக்கநாயக்கரவர்கள், சாதாரணமாய் வழங்கும் 1000 ஆரியச் சொற்களையும், 1000 ஆங்கிலச் சொற்களையும், 1000 தெலுங்குச் சொற்களையும், 1000 தமிழ் சொற்களையும் இன்னும் மற்ற மொழிச் சொற்களையும் எடுத்து, இவற்றை உச்சரிக்குங்கால் எவற்றினால் அதிகக் காற்று இருதயத்திலிருந்து வெளிவருகிறதென்று பார்த்துழி, ஆரியத்திற்கு அதிகக் காற்றும், தமிழுக்கு எல்லாவற்றிற்கும் குறைந்த காற்றும் வெளி வருகிறது என்று ஆராய்ச்சி புரை கூறுகின்றார்கள். இதனால் ஆரியபாஷையைப் பேசுங்கால் அதிகக் காற்றுச் செலவும், அதனால் அக்காற்றோடு சம்பந்தப்பட்ட பிராண சக்தியும் அதிகமாகச் செலவழிக்கப்படுகிறதென்றும் விளங்கவில்லையா? இவ்வாறு தன்னைப் பேசுவார்களின் பிராணசக்தியை வரிதாக்கி அவர்களைச் சீக்கிரமாகக் கொல்லுமாற்ற விரும்பினதனாலன்றோ ஆரியமொழி தற்போது இறந்தொழிவதாயிற்று! இவ்வாறு இது இறந்தொழிந்தது இதனிடத்திலிருக்கும் வல்லோசையாலன்றோ! அது கிடக்க,

ஐயரவர்கள் தமிழ்ச் சொற்கள் ஆரியத்தில் கலந்ததற்கு உதாரணம் கேட்கிறார்கள். காட்டுவாம். அன், கன், கல், கு, சா, பன், பக், மின், வன், நல் முதலிய சுத்த செந்தமிழ்ப் பகுதிகளிற் பிறந்த ஆணி, அடவி, கடு, கலா, குடி, குண்டம், கூனி, குளம், கோட்டை, சவம், சாயா, பட்டினம், பாகம், மீனம், வளையம், நாரங்கம், முகம் முதலிய தமிழ்ச் சொற்கள் ஆரியத்தில் கலந்திருத்தல் ஆராயவல்லாரெல்லாம் அறியற்பாலதாம். நிற்க, 'இஞ்சிவேர்' என்னும் தமிழ்ச்சொல் 'ஸ்கிங்குவோர்' என்று சமஸ்கிருதத்திலும், 'ஜிஞ்சிபெர்' என்று கிரீக்கிலும், 'ஜிஞ்சர்' என்று ஆங்கிலத்திலும் மாறினது என்றும், 'நீரும்' 'மீனமும்' பழைய வடமொழி சிகண்டிலில்லாமல், அதற்கு முன்னும் இவை இரண்டும் தமிழில் வழங்கப்படுதலும், 'அடவி, ஆணி, குடி, குடுகு, வலை' முதலியன தமிழாய் வடமொழி ஏறின வென்பதென்றும், கால்டுவெல்தரை மகனாரும், ரச்சினர்க்கினியரும் 'காலம்', 'உலகு' என்பன தமிழ்ச் சொற்களே என்று கூறுதலையும், திருவாரூர் தினதயானு என்பவர்கள், ஏழாவதாண்டு ஆனந்தனில் "தமிழர் புராதனமும், தமிழின் பெருமையும்" என்னுங் கட்டுரையிற் சொல்லியிருக்க, அதை அய்யரவர்கள் வாசியாதது மிகவும் வருந்தத்தக்கதே. அவ்வாறு அவர்கள் வாசித்திருப்பார்களாயின் "காலம்" என்னுஞ் சொல்லை அம்மையாரும், 'உலகு' என்னுஞ் சொல்லை நாயனாரும் எடுத்து உபயோகித்தது குற்றமென்று சொல்லியிருக்கமாட்டார்கள்.

கடைசியாக, "காலஞ்சென்ற ஸ்ரீமான் சுவாமி விவேகானந்தரும் அம் மாதிரியே ஆரிய திராவிட விவாதம் குழந்தைகள் சண்டைபோல் அறியாமையால் தான் கடைபெறமென்றார். ஆகையால் நாம் எல்லாரும் சமமாகவும் சகோதரபாவத்துடனும் இருக்கவேண்டும்" என்கிறார்கள். இவ்வாறு இவர் புத்திகூற, ஆரிய திராவிட விவாதம், அம்மையார் உபநியாசத்

தில் என்ன கண்டார்களோ அறிகின்றிலம். அம்மையார், தமிழ் ஆரியத் தினின்று பிறந்ததென்போர்க்கும், “ஒன்றேயாயினுந் தனித்தமிழுண்டோ” என்று தமிழை இகழ்ந்து பேசுவோர்க்கும், “தமிழ், மக்களுக்குரிய பாஷை. ஆரியம், தேவர்கட்குரிய பாஷை. ஆகையால் ஆரியம் சிறந்தது. தமிழ் தாழ்ந்தது” என்போர்க்கும், “ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் மொழி பெயர்க்கப் போதுமான சொற்கள் தமிழிலில்லை. ஆரிய சொற்கள் அவசியம் வேண்டும்” என்போர்க்கும், அவரவர்கள் கூறும் கூற்றின் சிறுமையையும், தமிழின் பெருமையையும் எடுத்துக் காட்டுவதற்கே அக்கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார்களேயன்றி வேறு எவ்வித காரணத்தினாலுமில்லை என்பதையும், அம்மையார் எழுதிய கட்டுரையில் அத்தகைய புத்தி புகட்ட சந்தர்ப்பமில்லை என்பதையும் ஐயரவர்கள் உணரவேண்டுமாய்க் கேட்டுக் கொள்ளுகின்றனம். தமிழரையும், தமிழையும் எவரும் யிகழ்ந்து பேசாதிருக்க எல்லாம்வல்ல இறைவனின் திருத்தாமரைகளை இறைஞ்சுகின்றும்,

ஓர் தமிழன்.

சுபோதத் துணுக்கைகள்.

பட்டினத்தடிகள் விக்கிரக வணக்கத்தைக் கண்டித்திருக்கிறாரா?

நமது சைவசமய ஞானியர் வாக்குகளின் உண்மைப் பொருட்களை புணராத சில புறச்சமய அஞ்ஞானிகள் “நரிவாஸ்கொண்டு கடலாழம் பார்ப்பதுபோல்” தங்கள் கூழைமதிகெட்டியவாறு விபரீதார்த்தம்படைத்து, “உங்கள் சமயத்திலுள்ள ஞானவானாதிய பட்டினத்துப் பிள்ளையார் விக்கிரக வணக்கஞ் செய்யக்கூடாதென்று கண்டித்திருக்க, நீவிர் விக்கிரக வணக்கஞ் செய்வதற்கு நியாயமென்னை” என்று துராக்ஷேபர் தொடுத்தது, அவர் பாடிய செய்யுட்களுட் ஆங்கொன்று ஈங்கொன்று மேற்கோளாக எடுத்துக் காட்டுகின்றார்கள்.

முதலாவது செய்யுள் :—

“சொல்லினுஞ் சொல்லின் முடிவிலும் வேதச் சுருதியிலு
மல்லிலு மாசற்ற வாகாயத் தன்னிலு மாய்ந்துவிட்டோ
ரில்லிலு மன்ப ரிடத்திலு மீசனி ருக்குமிடங்
கல்லிலுஞ் செம்பிலுமோ விருப்பா னெங்கள் கண்ணுதலே.”

இதன் பொழிப்புரை :—நெற்றிநாட்டத்தை புடையவராகிய எமது சிவபெருமான், சிலையிலும், செம்பினாலியற்றிய விக்கிரகத்திலுமட்டுந்தானா எழுந்தருளியிருப்பார்; (அங்கனமன்று அவற்றின்மாத்நிரமேயல்லாமல்) மந்திரமொழியிலும், அம் மந்திரமொழியின் சித்தியிலும், வேதங்களிலும், (ஆணவ மலத்தினைக் காரியப்படுத்துதலின்) அவ்வாணவமாகிய இருணி லேபும், சுத்த மாயயினைக் காரியப்படுத்துதலின் மாயா காரியமாகிய ஆகாயவெளியிலும், (சாத்திரங்களை) ஆராய்ந்து (பிரபஞ்சப் பற்றினை) நீக்கி னோர் வீட்டிலும், அடியாரிருதயத்திலும் இருப்பன்.

ஓகாரம் வினாப்பொருளைத் தந்தது. “இச்செய்யுள் இறைவன் உருவமே” எனச் சாதிப்பாரையும், “அருவமே எனச் சாதிப்பாரையும்” நிராகரித்து, அருவமாயும், உருவமாயும், இருப்பான் என்னும் உண்மையினை விளக்கிக் காட்டுகின்றது. இத்தகைய உண்மைப்பொருளை யறியாது பட்டினத்தடிகள் விக்கிரக சித்திரகஞ் செய்தாரென உளறி வழியும் அஞ்ஞானிகளின் அறியாமையைக் குறித்து மிகவும் வருந்துகின்றேம். அவர்கள் நெற்றிக்கண்ணுடைய திருவுருவத்தினைத் தெரிவிக்கும், “கண்ணுதல்” என்னும் அரிய பிரயோகத்தினை உணர்வாராயின், அந்தோ இத்தகைய துராக்ஷேபந்தொடுத்து இடர்ப்படுவார்களா? இத் துராத்துமாக்களின் வாயை அடைப்பதற்காகவன்றோ, சிவஞானச் செல்வராகிய பட்டினத்தடிகள் “கண்ணுதல்” என்ற பிரயோகஞ் செய்து வைத்தார். இப்பிரயோகத்தினால் கடவுள் அருவமாயும், உருவமாயுமிருந்து ஆன்மாக்களுக்கு அருள் செய்கிறார் என்னும் நெறியையே அவர் கடைப்பிடித் தொழுகிறார் என்பது தேற்றம். அருவமாகிய கடவுளுக்கு நெற்றி காட்டம் வந்தது யாங்கனம்? என்றும், சர்வ வியாபகராகிய கடவுள் விக்கிரகங்களின் மாத்திரம் இல்லையென்று விதண்டாவாதஞ் செய்வது என்னமதி எனவும் கடாவி மறுக்க.

இரண்டாவது செய்யுள் :—

“உளியிட்ட கல்லைப் பூமிவிட்ட செம்பையும் போற்றுகிலே னுயர்பொன் னெனவே
யொளியிட்ட தாளிரண் டென்னேயிருத்தவ துண்மை யென்று
வெளியிட்ட டைத்துவைத்தே னினிமே லொன்றும் வேண்டிலனே.”

இதன் பொழிப்புரை:—இரும்பு உளியினாற் செதுக்கப்பட்ட கற்சிலையினையும், ஏழுகுறாவமைத்த சுண்ணச்சாந்தினு லியற்றப்பட்ட உருவத்தையும், பூமிவிட்டுத் துலக்கிய செம்பு விக்கிரகத்தையும், துதித்து வணங்கேன், உயர்ந்த பொன்னுக்குச் சமானமெனவே பிரகாசியானின்ற (சிவபெருமானுடைய) இரண்டு திருவடிகளை மனத்தினுள்ளே வைப்பது (உமோன) நன்னிலையென்று சொல்லித் தியானத்தில் வைத்துக்கொண்டேன்; இனிமேல் என்றைக்கும் ஒரு பொருளும் வேண்டியதில்லை.

பகிர் முகத்தில் கற்சிலையினையும், சாந்துருவத்தினையும், பொற்சிலையினையும் தரிசிக்கும் காலத்தில் அவ்வவ்வுருவங்களாகத் தோன்றுவதே யன்றித் தெய்வ வடிவாகக் கிரகிப்பதற்குப் பக்குவமில்லேனாதலின், அப்பாவியனால் அபசாரப்படாது, அந்தர் முகத்தில் சிவபெருமானுடைய திருவடிகளைத் தியானித் தயவேனென்றனர். விக்கிரகங்களைத் தெய்வமாகப் பாலியாது, தெய்வத்தை விக்கிரகமாகப் பாலிக்க வேண்டுமாதலினாலும், அது அதிநிவிரபக்குவமுடையார்க்கே விளங்குமாதலினாலும், அங்ஙனம் அத்தகைய பக்குவம் அடையாதவழி மனத்தியானத்திலேயே திருப்தியுடைய வேண்டியதாதலினாலும் “இனிமேலொன்றும் வேண்டிலனே” என்றனர்.

இங்ஙனம் பொருளறியாத அஞ்ஞானிகள் இந்தச் செய்புனாலும் பட்டினத்தடிகள் விக்கிரகாராதனையை விராகரித்துக் கூறினார் எனவாதிப்பர். “தாளிரண்டு” எனத் திருவடிகளைக் குறித்த உண்மை இவர்கள் விளங்கப் பெருதவராவர். தான் உருவத்திற்கன்றி அருவத்திற்கின்றென்பது அரிவையரு மறிந்தவிஷயம். இந்தப் பிரயோகத்தாலும், அடிகளுக்கு விக்கிரகாராதனையும் உடன்பாடென்பது ஒருதலை.

முன்றாவது செய்யுள் :—

“நீற்றைப் புனைத்தென்ன நீராடப் போயென்ன நீமனமே
மாற்றிப் பிறக்க வகையறிந்தா யில்லை மாமறைதா
லேற்றிக் கிடக்கு மெழுகோடி மந்திர மென்னகண்டா
யாற்றிற் கிடந்து துறைதெரியாம லலைகின் றையே.”

இதன் பொழிப்புரை :—மனமே! விழுதியைத் தரித்தாலென்ன, கங்கை முதலிய புண்ணிய நதிகளில் தீர்த்தமாகுகிறதற்குப் போயென்ன, (எடுத்த உடலை) மாற்றி ஞானவானாகப் பிறக்க நல்லவகை தெரிந்து கொண்டாயில்லை. பெரிய வேதங்களில் எழுதிக்கிடக்கும் அநேக கோடானுகோடி மந்திரங்களின் (உண்மையினை) என்னென்று தெரிந்தாய்? (பிரபஞ்ச) நதியிலே விழுந்து திருவருளின் துறை தெரிந்து கொள்ளாமல் அலைகின்றனா !

பிரபஞ்சத்தின் கண்ணே மண் பெண் பொன் முதலிய மாயாபோக விஷயங்களிற் கட்டிண்டு, அதிலேயே அழுந்திக்கிடப்பவர்கட்கு, விழுதியினாலும், புண்ணிய தீர்த்தங்களினாலும் பிரயோசன மென்னென்றனர். ஆகவே எச்சிவ கைங்கர்யங்களையும், எச்சாதனங்களையும் அன்புடனே செய்யவேண்டும் என்று வற்புறுத்தினர்.

இத்திருவாக்குகளே! அன்போடு றுணுகி ஆராய்பவர்க்கே உண்மை புலப்படும்; அங்ஙனமின்றி அகக்கண் மறையப்பெற்றுச் சமயதுஷணஞ் செய்யவேண்டும் என்னுந் தூர்ச்சிந்தையோடு புறப்பட்ட அஞ்ஞானிகளுக்கு, “உலக மனைத்திற்கும் ஒளியைக் காணுகின்ற தினகரன் கூகையினுடைய கண்ணுக்கு இருளாமாறுபோல” ஆக்ஷேபத்திற்கு இடமாகவே யிருக்குமன்றி உண்மைகள் ஒருபோதும் புலப்படமாட்டா. காமாலை ரோகிக்குக் கதிரவன் மஞ்சள் வர்ணமாய்த் தோன்றுவது சகசந்தான்! “கூலிக்கு மாசடிப்பார்க்கு விடையிறுக்கக் குருவா லுமாகாது” என்னும் முதுமொழி பொய்யாகுமா? எமது பட்டினத்தடிகளுக்கு விக்கிரக ஆராதனை உடன்பாடென்பதற்கு அவரியற்றிய பிரபந்தங்களில் அநேக திருஷ்டார்த்தங்களிருக்கின்றன; அவைகளை நதைபுமெடுத்துக் காட்டப் பத்திரிகை இடம்பெருதென அஞ்சி அதில் சிலவற்றைக் காட்டி உபரதி அடைகின்றேன்.

“நல்லாயெனக்கு மனுமொன்று தந்தருண் ஞானமிலாப், பொல்லாவெனைக்கொன்று போடும் பொழுதியில் பூசைசெபஞ், சொல்லார்தந்

கோயில் ஸியமம் பலவகைத் தோத்திரமு, மெல்லா முடிந்தபின் கொல்லு கண்டாய் கச்சியேகம்பனே” என்றும், “உமைபங்கன்” என்றும், “விடையேறு மீசன்” என்றும், “ஏற்றுக்கொடியுடையாய்” என்றும், “ஊர்ருமக் கோருபதேசங் கேண்டி னுடம்படங்கப் போரீர் சமணைக் கழுவேற்று நீற்றை” என்றும் கூறியிருப்பதை நோக்குக. அன்பார்ந்த சகோதர சகோ தரிகளே! அஞ்ஞானிகள் பிதற்றும் அசட்டுரைகட்டுச் செவி சாயாது மல ரகிதராகிய சிவபெருமானைக் குருவின்க சங்கமங்களில் எந்நாளும் வழிபட் டப் பிறவாழுத்தியெய்தக் கடவீர்கள்.

ஸ்ரீ க. வைத்தியலிங்கப்பிள்ளை,
வண்ணை நகர். (இந்துசாதனம்)

குறிப்பு:—இத்தகைய குதர்க்க வாதம் புரியும் புறச்சமயிகள், பட்டி னத்தடிகள் மற்றபாக்களில் கூறியிருப்பதையும், இப்பாசரங்களைக் கூறும் போதும் அவர் ஸ்தலயாத்திரை செய்துகொண்டும் சொருப வணக்கம் செய்துகொண்டுமே கூறினார் என்பதையும் உணர்வார்களாயின் அவ்வாறு தப்புகை கூறுங்கள். ஆனால் பாமரரிடம், “உங்கள் சுவாமிகளே இப்படி கூறினார்” என்று சொல்லி அவர்களை யேமாற்றுவதே அன்றார் கருத் தாகும். கல்வியறிவில்லாப் பாமரர் அதைக் கேட்டு மயங்குவது இயல்பே.

பத்திரிகாசிரியர்.

மாதர் நீதிமஞ்சரி.
(338-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

பெண் க ல் வி.

(அருமைத்தாயும் அன்புடைப் புத்திரிகளும்.)

செங்கற்பட்டிற்கடுத்த ஓர் கிராமத்தில், மிக்க செல்வந்தரும் கிரா மாதிகாரியுமாகிய ஒருவருடைய மனைவியான மனோன்மணியம்மாள், ஓர் நாள் மாலைப்பொழுதில் தன் வீட்டின் பின்புறத்திலிருந்த சோலையில் உல் லாசமாக உலாவிக்கொண்டிருந்தாள். அப்பொழுது வீட்டிற்குள்ளிருந்து இரண்டு பெண்கள் ‘அம்மா! அம்மா!’ என்றழைத்த வண்ணமாய் அங்கு வந்தனர். அவ்விருவரும் அவ்வம்மையாருடைய புத்திரிகள். மூத்தவன் பெயர் மரகதம். அவளுக்குச் சுவார் பதினெட்டிப் பிராயமிருக்கும். இளை யவன் 15 வயதுடைய மங்களம் என்பவன்.

தன் புத்திரிகளைக் கண்டதும் மனோன்மணியம்மாள் சந்தோஷத் துடன் அவர்களைத் தழுவி முத்தமிட்டு, ‘என் கண்மணிகளே! நீங்கள் என்னைத் தேடிவந்தது ஏதாவது விசேஷத்தை முன்னிட்டோ?’ என வினவினாள்.

மரகதம்.—இல்லையம்மா. ஒன்றும் விசேஷமில்லை. நீங்கள் கொடுத்த புஸ் தகங்களைப் படித்து முடித்துவிட்டோம். முடிந்ததும் வேறு புஸ்த

கம் கேட்கலாமென்று உங்களைப் பார்த்தோம். அங்கே இல்லாமை யால் இங்குத்தான் இருப்பீர்களென் றெண்ணிவந்தோம்.

மனோன்மணி.—என் அருமைக் குழந்தைகளே! உங்களைப் புத்திரிகளாக அடைந்ததற்காக நான் மிக்க பெருமை யடைகிறேன். நீங்கள் கல்வி விஷயத்தில் விசேஷ சிரத்தையுடையவர்களா விருக்கிறீர்கள். அது தான் மக்களாய்ப் பிறந்தோர்க்கு அழகாகும். ஏனைய அழகுகள் அழகல்ல.

“குஞ்சி யழகும் கொடுத்தானைக் கோட்டழகும்
மஞ்ச னழகும் அழகல்ல—நெஞ்சத்து
நல்லம்யா மென்னும் நடுவு நிலைமையால்
கல்வி யழகே அழகு.”

என்று கூறியிருக்கின்றனர் பெரியோர்!

மங்களம்.—என்னருமைத்தாயே! எனக்கொரு சந்தேகம் தோன்றுகின் றது. தங்களிடம் கேட்டுத் தெரிந்துகொள்ளாமல் வேறு யாரிடம் கூறுவேன்? குற்றமாயிருந்தால் மன்னிக்கவேண்டும். அதாவது, பெண்கள் ஏன் படிக்கவேண்டும். அதனால் அவர்கள் அடையும் பய னென்ன?

மனோன்மணி.—கண்ணே! நீ அப்படியா கருதுகின்றீன்? இதே கருத் துடையவர்கள் நம் நாட்டில் அநேகர் உள்ர். அவர்கள் அறியாதவர் களென்றே கூறுவேன். எனினும், உன் ஐயத்தை யகற்றதல் எனது கடமையாகலின், ‘பெண்களுக்குக் கல்வி அத்தியாவசியமே’ என்ப தைச் சுருக்கமாய்ச் சில நியாயங்களைக் காட்டி விளக்குகின்றேன்; கவனமாய்க் கேள். மரகதம்! நீயும் கவனி.

குழைந்தகாள்!

பெண்களுக்குக் கல்வி ஏன் என்று கேட்கும்படியான நிலைமை நேர்ந்த தற்காக, தேசாபிவிருத்தியை விரும்பும் ஒவ்வொருவரும் வருந்தாமலிருக்க முடியாது. இக்கேள்வி எக்காலத்தது? பூர்வகாலத்தது என்போமாயின், இதுவரை ஏன் முடிவு பெறாதிருக்கின்றது? என்னும் ஆசங்கை புண்டர் கும். கால சக்கரம் சுழன்றுவரும் வேகத்தில் பிற்காலத்துண்டான மாறு தல் என்பதே சரியான விடையாகும். பூர்வகாலத்து இவ்வினாவிற்கு இட் மில்லாமல் ஆண்களும் பெண்களும் கல்வி கற்றனரென்பது சரித்திரங்க ளால் விளக்குகின்றது.

காலபேதத்தாலுண்டான, ‘பெண்களுக்குக் கல்வி ஏன்?’ என்னும் கேள்வியானது, பெண்களுக்குக் கண்களேன்? என்பதையே ஒத்திருக் கின்றது.

“எண்ணுமெழுத்துங் கண்ணெனத் தரும்.”

“கண்ணுடைய ரென்போர் கற்றோர் முகத்திரண்டு
புண்ணுடையர் கல்லா தவர்.”

“கல்வியில்லாதவர் மூடர்.”

என்னுமிவைபோன்ற ஆன்றோர் வாக்கியங்களால், கல்வியுடையோரே கண்ணும் அறிவும் உடையோராவரென்பது விளங்குகின்றது. கல்வியா லுண்டாம் பயனை நோக்குமிடத்தும், ‘அது ஒரு பாலார்க்கு மாத்திரம் உரியதாம்,’ எனக் கூறுதற் கிடமின்றி, ஆண் பெண் என்னும் இருபாலார்க்கும் உரியதே என்பது வெளியாகும். திருஷ்டாந்தமாக,

“அறம்பொரு ளின்பமும் வீடும் பயக்கும்

புறங்கடை நல்லிசையும் நாட்டிம்—உறுங்கவலொன்று உற்றுழியும் கைகொடுக்கும் கல்வியி னூஉங்கில்லை சிற்றுயிர்க் குற்ற துணை.”

“இம்மை பயக்குமால் நயக் குறைவின்றால்

தம்மை விளக்குமால் தாமுளராக் கேடின்றால் எம்மை புலகத்தும் யாம்காணேம் கல்விபோல் மம்மரறுக்கும் மருந்து.”

இப்பாடல்களின் பொருளாவது “(கல்வியானது) தருமத்தையும், செல்வத்தையும், இன்பத்தையும், மோகஸ்தத்தையும் தரும்; தலைவாயிலில் நல்ல கீர்த்தியையும் நிலைநிறுத்தும்; வரத் தருவதாகிய ஒரு கவலை நேரிட்ட காலத்தும் உதவிசெய்யும்; (ஆதலால்) அற்ப வாழ்நாளையுடைய உயிர்களுக்கு நீங்காத துணை, கல்வியினும் மேம்பட்டது வேறொன்றுமில்லை.” “(கல்வியானது) இப்பிறப்பில் பயன்கொடுக்கும்; பிறர்க்குக் கொடுத்தாலும் குறைவுபடாது; கற்றவர்களைப் பிரகாசிக்கச் செய்யும். தாமுள்ளவராயிருக்கும்போது கெடுவதில்லை; ஆகையால் எவ்வுலகத்திலும் கல்வியைப் போல அஞ்ஞானத்தை நீக்கும் மருந்தை நாம் கண்டறியோம்,” என்பதாம்.

இச்செய்யுள்களின் பொருளை ஆராயுமிடத்து கல்வி புருஷர்களுக்கே புரியதன்று; பெண்களுக்கு முரியதேயென்று அறியலாகும்.

தவிர, இல்லறம் பெண்களாலேயே நடைபெறுவது. “இல்லானகத் திருக்க இல்லாததொன்றில்லை,” “இல்லாள் இல்லாதவீடு இடிகாடு,” வீடு வாசல்களைச் சந்தமாக வைத்திருத்தலும், வருவாய்க்குத் தக்கபடி செலவு செய்துகணக்குகளைச் சரியாக வைத்தலும், கணவன், மாமன், மாமி, உற்றார், அன்னியர் முதலாயினோரிடத்து அவரவர்களுக்கேற்றவாறு நடந்து கொள்ளுதலும், பிள்ளைகளை நல்லவிதமாக வளர்த்தலுமாகிய பவவகைப்பட்ட வீட்டுக்காரியங்களை விமரிசையாக நடத்துவதில் புருடரைவிடப் பெரும்பொறுப்புவாய்ந்த பெண்கள் கல்வியில்லாதவர்களாயின், தங்கள் கடமையை உணர்ந்து சீராகக் குடித்தனம் செய்ய எவ்வாறு முடியும்?

ஒரு வகுப்பார், ‘பெண்கள் கல்விகற்றால் புருஷர்களை மதிக்கமாட்டார்கள். கற்புக்கழிவு உண்டாக்கும் தீத்தொழில்களில் பிரவேசிப்பார்கள்’ எனக் கூறுவர். ‘மணற்கேணியைத் தோண்டித்தோறும், தோண்டித்

தோறும் நீர் அதிகமாகச் சுரப்பதுபோல, கல்வியைக் கற்றோர்தோறும் கற்
ருந்தோறும் அறிவு வளரும்' என்று பெரியோர்கள் பேசியிருக்க, கல்வி
அகங்காரம் முதலிய தீக்குணங்களை உண்டாக்குமென்பது, அமுதம் மா
ணத்தை புண்டாக்கும் என்னும் அபிப்பிராயத்தை யொத்திருக்கின்றது.
அப்படியானால், புருஷர்களுக்குமாத்திரம் அக்குணங்கள் தோன்றுவோ?
கல்வியானது அகங்காரத்தைக் கொடுத்துக் கற்பைக் கெடுக்குமென்றால்,
கல்லாதவர்கள் கர்வ மடைவதில்லையா? கற்பிழப்பதில்லையா? அது
கல்வியின் குற்றமன்று. அதைக்கையாள்பவரின் குற்றம். தவறுதலாகச்
சிலர் அவ்வாறு நடந்துகொள்ளுவதினாலேயே கல்வியை நிராகரித்து விடுத
லாகாது. சோறு உண்பதால் சிலர் இறந்துவிடக் காண்கின்றோம். அதனால்
சாதத்தை நிராகரித்துவிடுவோமா? இவ்வளவேன்? முற்காலத்திலிருந்த
சீதை, தமயந்தி, சாவித்ரி, சந்திரமதி முதலிய கற்பாசிகளுடைய சரித்தி
ரங்களைக் கவனித்துப் பார்ப்போமானால், அவர்கள் கன்றாகக் கற்றுணர்ந்த
வர்களே யென அறியலாகும். அவர்கள் தீக்குணமுடையவர்களா யிருந்
தாரில்லையே. அவர்களும் கல்லாதவர்களே யென்று வைத்துக்கொண்
டாலும், கல்விக்கு அதிதேவதையாகிய கலைகளும் அப்படித்தானா? இல்லை யில்லை.

கல்வியா லடையவேண்டிய பயன் இன்னதென்று அறியாது கற்
போரே முன் கூறியபடி துர்க்குணமுடையாராவர். நாம் எவ்வாறு ஏழு
கவேண்டுமென்பதைப் பெரியோர் நூல்களில் எழுதிவைக்கின்றனராகை
யால், அவற்றைப் படித்து அவ்வாறு நடந்துகொள்ளவேண்டியதே கல்
விப்பயன். “அறிவோர்க்கழகு கற்றுணர்ந்தடங்கல்” இத்தகை அறிவை
விநுத்தீசேய்யும் கல்வியே ஆண்பெண் இருபாலார்க்கும் தேவை. உலக
சரித்திரத்தில் பெரும் புகழ்பெற்று விளங்கும் ஸ்திரீபுமாண்களிற் பெரும்
பாலோர் சிறந்த கல்வியானரே யென்பது ஒருவராலும் மறுக்கமுடியாத
உண்மை. என்னருமை மக்களே! நான் மிகவும் சுருக்கமாகக் கூறிய
விஷயங்கள் உங்கள் சந்தேகத்தைப் போக்கப் போதுமானவை யென்
றெண்ணுகின்றேன். ஆகையால் இதுகாறும் நான் சொன்ன விஷயங்க
ளால் ஆண்களைப்போலவே பெண்களும் கல்விகற்றே தீரவேண்டு மென்
பது வெள்ளிடைமலையோல் வினங்குகின்றதல்லவா? (தொடரும்.)

பு. ஸ்ரீனிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,
இராணிப்பேட்டை.

ஆரிய சித்தாந்தம்.

(தேய்வம்.)

(382-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

முன்கூறியவாறு மாண்புமான் கருதாமல் குருவுக்குப் பணி
விடைசெய்வதால் பெறும் பேறு யாதெனின், ஜீவாம்மாக்கள் மெய்
யறிவின்மையினால் பிரபஞ்ச பாசத்திற் கட்டுண்டு, கன்மங்களைச் செய்து,

அதனால் இறந்தும் பிறந்தும் பற்பல வண்டங்கடோறும் பற்பல வருவங்கொண்டென்று களைத்த களைதீரப் பரமபதியின் திருவடி நிழலையடைந்து என்று மழிவில்லாத பேரின்பத் துய்த்திருப்பதுவேயாம். அன்றியும் இம்மையிற் புகழும் சுகமும் மகிமைபுழுண்டாம். அதனாற் குரு பணிவிடைசெய்து அவருக்கு மகிழ்ச்சியுண்டாக நடந்து, அவர் அருமையாய்ச் சம்பாதித்து வைத்திருக்கும் பொருளில் ஏதாவது ஒன்றைப் பெறுவது குரு பணிவிடைக்குப் பிரயோசனமாம். அப்பொருள்களாவன:—ஞானயோகம், மந்திரயோகம், பக்தியோகம், மாணசயோகம் முதலியவையாம். இவையெல்லாம் மனதை யொரு நிலையில் நிறுத்தும் சக்தியுடையனவாம். மனம் ஒரே நிலையில் நிலைத்து நில்லாவிடில் அதிக சூட்சுமமாய் மனவாசகங்கடந்து நிற்கும் பரம்பொருளை யறிவது கூடாதாம்.

இனித் தெய்வமென்பது யாது? பதார்த்தமா? குணமா? பதார்த்தமெனின் எவ்வித ஆராய்ச்சிக்கும் புலப்படாமையேன்? குணமெனின் ஒரு பொருளைப்பற்றி நிற்கும் தன்மைபுடையதேயன்றித் தனித்த ஒருபொருளாகாது. பொருளாகாதது எல்லாம் இன்மையிற் கொள்ளப்படுமாதலால் தெய்வமுண்டென்று நம்புவதெப்படி? எவ்வகையாலும் காணப்படாததோர் பொருளை யுண்டென்று நம்புவதினாற் பயன் யாது? அது காரணமாகத் தவமுதலிய செய்து கஷ்ட நஷ்டங்களை யடைவது வியர்த்தமல்லவோ? பதார்த்த சோதகர்கள் சோதனை செய்து பார்த்ததில் அவ்விதமான பொருள் ஒன்றுண்டென்று ஒப்பவில்லையெனின், பரிசோதகர்கள் எல்லாரும் ஜடப்பொருள்களையே பரிட்சித்தறிகின்றார்கள். இது ஜடப்பொருளன்று ஆதலால் அவர்களது சோதனைக்கப்படவில்லை. பொருள்கள் மூவகையென்று நமது வேதாதி தூல்கள் கூறுகின்றன. இதனைப் பதிபசு பாசமென்று சைவாகமங்கள் கூறும். ஜகஜீவபரம் என்பர் அத்வைதிகள். சித் அசித் ஈசுவரனென்பது வைணவாகமம். இவற்றுள் பதியென்பதே பரம், ஈசுவரன் என்பனவற்றால் ஓதப்படும். சித்து ஜீவன் என்பன பசுவையுணர்த்தும். பாசம், ஜகம், அசித் மூன்றும் ஒரு பொருளனவாம். இவற்றுள் பாசம், ஜகம், அசித் என்பன ஜடப்பொருளைக் குறிக்கும். ஆனமாவே சித்து, பசு, ஜீவனென்பனவற்றால் விளக்கப்படும். ஜடப்பொருள்களை இந்திரியங்களாலறியலாம். கண்ணாற் காணப்படுவது உருவப்பொருளாம். இந்தப் பொருளை கண்களாலும் அவற்றுக்கு உதவியாயிருந்து துண்ணிய பொருளைத் தெரிவிக்கும் கருவிகளாலும் காணப்படுவனவாம். ஏனைய சித்துப் பொருள் எவ்விதமான கருவிகளாலும் இந்திரியங்களாலும் காணப்படுவதல்லவாம்.

இப்பொருளைக் காண்பதற்கு தூல்களும், மனசும், யோகமுமே கருவிகளாம். மனம் இந்திரிய ராஜனென்று வியந்து கூறப்படுகின்றது. ஐம்புலன்களாலு மறிவிக்கப்படும் விஷயவறிவை மனமே யறிந்து ஜீவனுக்குத் தெரிவிக்கின்றது. இந்திரியங்களாலும் கருவிகளாலும் மறியப்

படாத சில லௌகிக விஷயங்கள் கலக்கமற்று நிர்மலமாயிருக்கும் மனதினாற் கண்டுகொள்ளப்படுவது பிரத்தியட்சம். நூல்களாற் கூறப்படும் அரிய விஷயங்களையும் மனமாராய்ந்து அறியியியல்புள்ளது. விஷயவாசையால் அழுக்கடைந்து மலினமான மனதினாற் காண்பதரிது. சுத்தமாயுள்ள மனங் காணவல்லது.

இனிப் பரம்பொருள் என்பது யாதெனின், ஒரு பொருளில் ஒருவித சக்தியையும், சில பொருள்களில் பல சக்திகளையும் காண்கின்றோம். எல்லாக் சக்திகளுக்கும் இருப்பிடமான ஒரு பொருளுமுண்டென்பது நூல்களின் கருத்து. அந்நூல் கூறியவழி யொழுதி அப்பொருளை யுணர்ந்து களித்து இறுமார்திருக்கும் மஹாத்மாக்களுக்கு மிதுவே யப்பிராயம். அது அளவிறந்த சக்திகளையுடையதாதலால் எல்லாப் பொருள்களிலும் அடங்கி நிற்கும். அவற்றுக்கு மேலும் வியாபகமாயிருக்கும். சர்வ சக்தியுடையதாதலால் சர்வ ஞானமுள்ளதுமாம். எக்காலத்தும் எவ்விடத்தும் ஏற்றக்குறைச்சலின்றி ஒரே தன்மையதாய் நிறைந்து நின்றலால் அதைச் சத்து என்று நூல்கள் கூறும். சத்தும் சித்தும் ஒன்றுபட்டது ஆனந்த மயமாம். ஆதலால் நாம் கூறும் பிரமம். சத்து சித்து ஆனந்த (சச்சிதானந்த) சொருபமுடையது என்பது நூல்களின் கருத்து. சத்து என்பது என்று மழியாது முக்காலத்துமுள்ள உண்மை; சித்து என்பது ஞானம்; அதாவது அன்னிய பிரகாசத்தை விரும்பாமல் சுயப்பிரகாசத்தால் யாவற்றையும் பிரகாசிப்பிப்பது; ஆனந்தம் என்பது துக்கமற்றது; இன்பம். இம்மூன்றும் ஒன்றுபட்டதானால் லௌகிக சோதனையாற் காண்பதெவ்வனம்! ஆயின் இதனைக் காண வியலாதாயின் முயற்சியாற் பயன் யாதெனின், இந்திரியங்களுக்கு எட்டாமையினாலேயே உள்ள ஒரு பொருள் இல்லாமற் போய் விடாது. உள்ளபொருள் உள்ளபொருளேயாம். எதெதற்கு எந்தெந்த வகையான பிரயத்தனம் செய்யவேண்டுமோ அததனை யுணர்ந்து முயற்சிப்பதே முயற்சியாம். இந்திரியங்களாற் காண வியலாத ஷலகப் பொருள்களைப் பற்பல கருவிகளைக்கொண்டு பரிசோதிப்பதுபோல, உலகங்கடந்த பொருளை உலகங்கடந்த ஞானமாகிய கருவியைக்கொண்டே யறியவேண்டும். ஞானத்தின் முன் ஜடம் நில்லாது. ஜடத்தின் முன் ஞானம் நில்லாது. ஆகையால் யோகக்காட்சி யென்னும் கருவியினாலே ஜடசித்துக்களைப் பிரித்தெடுத்து ஞானமாகிய கருவியினாலே ஞான சொருபியான பரம்பொருளை யறியவேண்டும்.

யோகமென்பது மனம் ஞானத்தோடு கலப்பதேயாம். ஞானமென்பது பிரமசொருபமென்பது நிச்சயம். அது அசைவற்ற பொருளாம். மனமென்பது சதா புலன்வழியே சென்று அலைந்து திரியு மியல்புள்ளது. அதனால் அது அசைவற்ற ஞான சொருபத்தைக் காணாது. ஆயினும் அதை யுதவியாகக்கொண்டே யறியவேண்டும். அதற்காகவே மந்திராதி யோகங்கள் நூல்களாற் கூறப்பட்டுள்ளன. அவற்றைத் துணையாகக்

கொண்டே நமது மூன்றோர் பிரமப்பொருளைக் கண்டு தரிசித்தார்கள். ஞானமென்பது யாதெனின், பாச சம்பந்தமில்லாததே மெய்யறிவாகிய ஞானமாம். நாத சொரூபமாகிய வர்ணங்களும் ஞானமயமாம். நாத மென்பது பாசமற்ற சுத்த மாயா சொரூபமாம். அது சத்தமாகக் காணப் படுதலால் அதனை சத்தப் பிரமம், நாதப் பிரமமென்று தூல்கள் கூறும். ஞானமயமான இந்த நாதம் பிரமத்துக்கு ஒரு சொரூபமாதலால் இதனை புபாசித்தால் அது பிரமோபாசனையாம். பல வர்ணங்கள் கூடியது ஒரு மந்திரம் என்னப்படும். வர்ணங்கள் என்பது எழுத்து. எழுத்துக்கள் ஒலி வடிவமென்றும், வரி வடிவமென்றும் இருவகைப்படும். இவ்விரு வகை சொரூபங்களையும் உபாசிப்பதே மந்திரயோகமாம். ஒலிவடிவம் தியானத்துக்கும் வரிவடிவம் பகிர்பூஜைக்குமாம். தியானிக்கும்பொழுது வேதங்களாற் கூறப்பட்ட உபாசனாமூர்த்தியையும், தனக்குபதேசித்த குரு வையும் மறவாமல் தியானிக்க நாவசையாமல் மந்திரத்தைப் புச்சரிக்க வேண்டும். இதனால் ஒரே காலத்தில் குருவையும் உபாசனா மூர்த்தியை யுந் தியானிப்பதிலும், மந்திரத்தைப் புச்சரிப்பதிலும், மனங்கட்டுப்பட்டு நிற்கும். ஏககாலத்தில் மூன்றிலும் மனதைச் செலுத்த முடியாவிட்டால் ஒன்றிற் செலுத்தவேண்டும்.

குரு சொரூபம், உபாசனாமூர்த்தி சொரூபம், வர்ண சொரூபம் இம் மூன்றிலும் சிந்தை செல்லும்படி பழகவேண்டும். விஷயப் பொருள் களில் மனதைச் செலுத்தக்கூடாது. வர்ண சொரூபம் உபாசனாமூர்த்திவி னிடத்தில் மனதைச் செலுத்தும். குரு சொரூபம் அதற்குண்டாகும் இடைபூறுகளைக் களையும் உபாயங்களைப் புலப்படுத்தும். பொருள் சொரூ பம் மனதைத் தன்னிடத்தில் ஆகர்த்திக்கும். இதனால் மனதின் அஞ் ஞான விருள் ஒழியும். அஞ்ஞானத்தை ஒழிப்பதே மந்திரமாமென்க. (மந்) மந்த அறிவாகிய அஞ்ஞானத்தைக் குறிக்கும். (திர:) என்பது அவ் விருளைத் திரஸ்கரித்தல் (நீக்குதல்) என்று பொருள்படும். இரண்டையுங் கூட்ட அஞ்ஞானத்தை யொழித்தல் என்பது போர்த் பொருளாம். மந் திரயோகத்தால் மனதிலுள்ள அஞ்ஞான கனங்கமொழியவே, அது நிர்மல மாய் உபாசனாமூர்த்தி சொரூபத்தை யுணர்ச் சக்திபுடையதாம். அந்த மனமே மனோ வாக்காதிகளாற் காணப்படாதென்ற பொருளைக் காணக் கூடிய சிறந்த கருவியாம். மந்திரயோகம் சித்தியானபின் அவனால் அடை யப்படாத தொன்றுமில்லை. இம்மந்திரயோகத்தில் வருவாமல் ஒருகத் தானே ஞானயோகம் கைவரும். இந்த மந்திரயோகமாகிய கருவி குரு பணிவிடைபா லடைஉப்புவேதேயன்றி வேறெவ்வகையாலும் சித்திப்ப தரிது.

(தொடரும்.)

சிவானந்தசாகாயோகீஸ்வரர்.

உபாத்தியாயர்கள் பாடம் கற்பிக்கையில் கவனிக்கவேண்டிய சாமானிய விதிகள்.

“வித்தியாவர்த்தமானி” என்ற மாதாந்தர சஞ்சிகையின் பழைய பிரதிகள் ஒன்றிலிருந்து “ஆனந்தபோதினி”யைப் பார்வையிடும் உபாத்தியாயர்களுக்குப் பயன்படுமாறு எடுத்தெழுதப்பட்டது.

1. நீ நல்லாடை தரித்துக்கொண்டு மிகச் சுத்தியும் சுறுசுறுப்பு முள்ளவனாயும் உபாத்திமைத் தொழிலுக்கு ஏற்றவனாயும் விளங்கவேண்டும்.

2. கைதியமுள்ளவனாயும், பிள்ளைகளிடம் தயையுள்ளவனாயும் இரு.

3. துரப்பியாசங்களை விலக்கிவிடு.

4. உன்னொழுக்கம் வீண் மேல் பகட்டாகவேனும் கர்வத்திற்கேற்றதாகவேனும் இல்லாமல், பார்ப்போருக்குத் திருப்தியாக இருக்கும்படி உண்மையோடு நடந்துகொள்.

5. நீ முகக் கடுப்போடேனும் கோபமாகவேனு மிராமல் எப்போதும் சாந்த சுபாவ முள்ளவனாக இரு.

6. சதா செய்தொழிலில் கிரத்தையுள்ளவனாக இரு.

7. உன் குரலொலி மிதமாகவும் கேட்பதற்கு இனிமையாகவும் இருக்கத்தக்கதாகப் பேசு.

8. நீ சொல்வது பிள்ளைகள் அனைவர்க்கும் கேட்கத்தக்கதாகச் சொல்வதோடு அவர்களும் தெளிவாய்ப் பேசும்படி செய்.

9. தக்க இடத்தில் வகுப்பை அமைத்துக்கொள்.

10. கருப்புப்பலகை, படம் முதலிய உபகரணங்களைத் தக்க இடத்தில் வைத்துக்கொள்.

11. நீ பிள்ளைகள் அனைவரையும் கன்றாய்ப் பார்க்கக்கூடிய ஸ்தானத்தில் அமர்ந்திரு.

12. உன் வகுப்புப் பிள்ளைகளை இங்கொருவரும் அங்கொருவருமாய் உட்கார்ந்திருக்கவிடாமல், அனைவரும் போதுமான இடைவெளியோடு வரிசைக்கிரமமாய் உட்காரும்படி செய்.

13. வகுப்பில் ஒவ்வொரு பிள்ளையும் செய்வதைக் கருத்தாய்க்கவனி.

14. பிள்ளைகளை அஜாக்கிரதையாக இருக்கவிடாதே.

15. கிரம் சிஷைக்கு விரோதமாக ஏதேனும் காணப்படுமாயின் அதை அந்த சிமிஷத்திலேயே அகற்றுவதற்கு எத்தனப்படு.

16. உன் கட்டளைகளின்படியே சகல பிள்ளைகளும் நடக்கும்படி செய்துகொள்.

17. வகுப்பில் எவ்வளவேனும் சந்தடியுண்டாகும்படி விடாதே.

18. கேள்வி கேட்கையிலும், விடை பெறுகையிலும், எல்லாப் பிள்ளைகளையும் அதிகக் கருத்தாய்க் கவனித்துப்பார்.

19. பாடம் நடக்கையில் உன் ரூல் ஒன்றுமட்டுமாவது விடை சொல்லும் பிள்ளையின் ரூல் ஒன்றுமட்டுமாவது கேட்டுமாறு செய்.

20. நீ எதையாகிலும் சொல்லுகையில் பிள்ளைகள் உன்மீது பார்வையைச் செலுத்திக் கவனிக்கச் செய்.

21. நீ கருப்புப் பலகையில் எழுதுகையில் கூட கவனத்தை வகுப்புப் பிள்ளைகள்மீது இருத்தி, நீ எழுதுவதைப் பிள்ளைகள் கவனிக்கும்படி செய்.

22. ஒரு பிள்ளை விடை சொல்லுகையில் அவன்மீது, மற்றப் பிள்ளைகள் அனைவரும் பார்வையைச் செலுத்திக் கவனிக்கும்படி செய்.

23. நீ கற்பிக்கும் ரீதியானது பிள்ளைகளுக்குப் பிரீதியாயிருக்கும்படி செய்.

24. ஓர் கடினமான கேள்வியைக் கேட்கையில் நிறிதுநேரம் அவகாசம் தந்து பின்பு அக்கேள்விக்கு விடை பகரும்படி பிள்ளைகளில் ஒருவனைக் குறிப்பிட்டுக் கேள்.

25. பிள்ளைகள் நிறிதனவாவது சரியாய்ச் சொல்லிய விடைகளையும் அங்கேரித்து யிருதியையும் அவர்கள் சரியாய்ச் சொல்லுமாறு தூண்டு.

26. பாடத்தை ஓர் குறிப்பான நிறந்த போதனா முறையை அனுசரித்துப் போதி.

27. நீ கற்பிக்கும் பிரதி விஷயமும் பிள்ளைகளுக்கு நன்றாய் வினக்கும்படி போதி.

28. கடினமான விஷயங்களைச் செவ்வையாய் வினக்கிக் காட்டுவதில் உன் திறமையை உபயோகி.

29. கற்பிக்கும் விஷயங்கள் யாவும் ஒன்றோடொன்று பொருந்தி விருக்கத்தக்கதாக போதி.

30. நீ கற்பிப்பதால் பிள்ளைகளனைவரும் பெரும்பயனைடைந்து களிக்குமாறு செய்.

S. கிருஷ்ணன்,

காரியதரிசி, உபாத்தியாயர் சங்கம், கருங்காலகுடி.

—oo—
பகவத்கீதை வசனம்

(853-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

ஐ பார்த்த! அனவிரத்த எனது விபூதிகளுக்கு ஓர்முடிவில்லை. அவற்றைப் பூரணமாகக் கூறவொண்ணாது. ஒ தருமசிந்தனையுடைய அர்ச்சுனா! அத்தகைய விபூதிகளில் நெற்தனவாகிய லெவற்றைக் கூறுகிறோம் கேட்பாயாக,

சகலப் பிராணிகட்கும் இருதயத்தின் கண்ணுள்ள பிரத்தியகான்மா (சாட்சியாயுள்ளது) நானே யாகிறேன். நானுபேதங்களாகவிரகட்கும் இப் பிராணிகட்கெல்லாம் உற்பத்தியும், ஸ்திதியும், காசமும் நானேயாகிறேன்.

துவாதசாதித்தருள்ளே விட்டுணு நானாகிறேன். சப்தமருத்துவரில் மரீசி நானாகிறேன். பிரகாசவஸ்துக்களில் எங்கும் பிரகாசிக்கும் ஆதித் தன் நானாகிறேன். வானத்தில் ஒளிரும் நட்சத்திரங்களுள் சந்திரன் நானாகிறேன். வேதங்களில் சாமவேதம் நானாகிறேன். தேவர்களில் இந்திரன் நானாகிறேன். இந்திரியங்களில் மனம் நானாகிறேன். சர்வப்பிராணிகளின் சம்பந்தமுடைய காரணகாரியங்களாகிய பூதங்களுக்குள் சேதனம் நானாகிறேன். ஏகாதச உருத்திரர்களுக்குள்ளே மந்திரரூபனை சங்கரன் நானாகிறேன். யட்சரகுள் குபேரன் நானாகிறேன். மலைகளில் மகம் மேரு நானாகிறேன். அஷ்டவசுக்களில் அக்னி நானாகிறேன். சேனாபதிகளுக்குள் தேவர் சேனாபதியாகிய அறுமுகன் நானாகிறேன். நீர்நிலைகளுக்குள் கடல் நானாகிறேன். புரோகிதர்களுக்குள் பிரகஸ்பதி நானாகிறேன். யாகங்களுக்குள் ஜபயாகம் நானாகிறேன். ஸ்தாபரமான (சலனமற்ற) சகல பொருள்களிலும் இமாசலம் நானாகிறேன். மகரிஷிகளுக்குள் பிருகுரிஷி நானாகிறேன். வாக்குகளில் பிரணவமாகிய ஓங்காரம் நானாகிறேன். மரங்களில் அரசு நான். தேவரிஷிகளில் நாததர் நான். கந்தருவருள் சித்திராதன் நான். சித்தர்களில் கபிலமுனி நான். அசுவங்களில் (பாற்கடலிற் பிறந்த) உச்சைச்சிரவம் என்ற அசுவம் நான். யானைகளுக்குள் ஜராவதம் நான். மனிதருள் அரசர் நானாகிறேன். ஆயுதங்களுள் வச்சிராயுதம் நானாகிறேன். சர்ப்பங்களுக்குள் வாசுகி நான். நாகங்களுக்குள் ஆதிசேடன் நான். பசுக்களில் காமதேனு நான். ஜலத்தில் சஞ்சரிப்பவைகளில் வருணன் நான். தண்டிப்பவர்களில் யமன் நான். காமங்களுக்குள் புத்திரோத்பத்திக் கேதுவான் காமம் நானாகிறேன். அசுரர்களுக்குள் பிரகலாதன் நானாகிறேன். கணிக்கப்பட்டவைகளுள் காலம் நான். பட்சிகளுக்குள் கருடன் நான். மிருகங்களுக்குள் சிங்கம் நான். வேகமாய்ச்செல்லும் வஸ்துக்களுள் வாயு நான். யுத்தவீரர்களுக்குள் இராமன் நான். மச்சங்களுக்குள் மகரம் நான். நதிகளில் கங்காநதி நான். வித்தைகளுள் பிரம்மவித்தை நானாகிறேன். அட்சரங்களுக்குள் 'அ' காரம் நானாகிறேன். அழிவற்றகாலம் நானாகிறேன். இருவினைப்பயன்களைக் கொடுப்பவனும் நானாகிறேன். சர்வ உயிர்களையும் சங்காரம் செய்யும் மிருத்துபு நானாகிறேன். அவ்வுயிர்களை உற்பவம் செய்பவனும் நானே. பெண்களில் * சப்தமாதர் நானாகின்றேன்.

* (1) கீர்த்தி. (2) ஸ்ரீ (தர்மம், அர்த்தம், காமம்). (3) வாக்கு (சாஸ்வதி) (4) மேதை (கிரந்தங்களின் அர்த்தங்களைக் கிரகிக்கும் சக்தி) (5) சுருமை (சுகதுக்கங்களைச் சமமாகக் கருதும் சக்தி) (6) திருதி (சகலபீடைகள் வரினும் சரீரேந்திரியங்களை ஸ்திரமாகச் செய்யும் சக்தி) (7) ஸ்மிருதி (பூர்வம் உணர்ந்திருப்பவற்றை வெகுகாலத்திற்குப் பின்னும் நினைவிற்குக் கொண்டுவரும் சக்தி).

ஆறு இருதங்களில் வசத்த இருது நான். மாதங்களுக்குள் மார்கழிமாதம் நான். சந்தசுக்களுக்குள்ளே காயத்திரி நான். வஞ்சிப்பவைகளுள் சூது நானாகிறேன். முயற்சியுடையாரிடம் முயற்சி நானாகிறுக்கிறேன். ஜெயசீலர்களிடம் வெற்றி நானாகிறேன். பலசாலிகளிடம் வல்லமை நானாகிறேன். சாத்வீகபுருடரிடம் (சத்துவகுண காரியமாகிய) தர்மம், சாந்தம், வைராகியம் முதலியவை நானாகிறேன். ஞானிகளிடமுள்ள (பிரம்மான்ம ஐக்கியரூப) ஞானம் நானாகிறேன். யாதவரில் கிருஷ்ணன் நான். சாஸ்திரவான்களுள் சக்கிரன் நான். பாண்டவருள் தனஞ்சயன் நான். முனிவர்களில் வேதவியாஸர் நான். மறைவான பொருள்களுக்குள் (பூரண) மெனனம் நானாகிறேன். இப்பிரபஞ்ச மனைத்திற்கும் சேதனரூபமான காரணம் நானாக விருக்கிறேன். பரமேசுவரனாகிய என்னையன்றி வேறு யாதொரு பதார்த்தமுமில்லை. (எல்லாம் எனது சொரூபமே.)

ஓ அன்பனே! எவ்வளவு வருந்தினும் எனது பெருமையை முடிவுறக் கூறமுடியாது. அத்தகைய விபூதியை நான் ஒருவாறு ஏகதேசமாக உரைத்தேன். எந்தெந்தப் பிராணிகள் இலக்ஷ்மி கடாஷம் பெற்றவைகளும் ஐசுவரியம் பெற்றவைகளுமாக விருக்கின்றனவோ அவை யாவும் எனது சக்தியின் அம்சத்தாலுண்டானவையென் றுணர்வாயாக.

ஏ அர்ச்சுன! பலவிதமாக இனி நான் உரைத்தென்னபயன்? எல்லாப் பிராணிகளும், சகல அண்டங்களும் என்னில் ஏகதேசமாத் திரத்தில் (எங்கோ ஓரிடத்தில்) ஒடுங்கி நிற்கின்றன. ஆயினும் நான் அவற்றோடு என்னளவும் சம்பந்தியேன். என்றிவ்வாறு ஆயிர்பாடியில் அவதரித்த பரந்தாமனாகிய ஸ்ரீ கண்ணபிரான் அருளிச்செய்தார்.

பத்தாவது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

11-வது விஸ்வரூப வத்தியாயம்.

[பத்தாமத்தியாயத்தில் ஸ்ரீ பகவான் தமது நானாவான விபூதியின் மகிமைகளை யருளியபின் முடிவில் எல்லாப் பிராணிகளும் எல்லா உலகங்களும் என்னில் ஓரிடத்தில் ஒடுங்கிநிற்கும் என்றருளினார். அது பகவானுடைய விசுவரூபத்தன்மையைக் குறிக்கிறபடியால் அச்சொரூபத்தைத் தரிசிக்க ஆவல்கொண்ட அர்ச்சுனன் பகவான் முன்பருளியதைப் புகழ்ந்து துதிக்கின்றான்.]

புரீச்சுனன் :—“மனவாக்குகளுக்கெட்டாத பரம்பொருளே! துளபமணிந்த முடிபுடையவரே! சகடாசுரனைவதைத்த பாதமுடையவரே! எல்லா உயிர்கட்கும் உன்னுயிராயிருப்பவரே! சோக மோகங்களில் முழுக்கிடத்த அடியேனிடத்து கருணை கூர்ந்து தாங்கள் அருளிய அமுதம்போன்ற வாக்கியங்களைக் கேட்டு என் மோகமொழிந்தேன். தருவராலும் காண்டற்கரிய பரம்பொருளே! ஒருவர்க்கும் தோன்றாத படி தாங்கள் எவ்விடத்தும் வியாபித்தவராய் நிற்கின்ற அத்திருக்

கோலத்தை அடியேன் தரிசிக்க அத்தியந்தம் ஆவலுடையவனாக விருக்கிறேன்” என்று மொழிந்தான்.

(தமது அன்புன பார்த்தனது பிரார்த்தனையைச் செவியேற்ற பகவான் தமது விசுவ சொரூபத்தை யவனுக்குத் தரிசிப்பிக்கத் திருவுளம் கொண்டு அச்சொரூபத்தின் தன்மையை யொருவாறு அருளிச்செய்கின்றார்.)

“ஓ அர்ச்சுன! அந்த எனது சொரூபம் எண்ணுதற்கரிய பலவித சபாவங்களையுடையது. எண்ணுதற்கரிய கிறங்களையுடையது. கற்பனை செய்து ஒருவராலும் சிருஷ்டித்தறியவொண்ணாதது. ஆகாயத்தினும் விரிந்த சபாவமுடையது. கண்பார்வையால் அளவிட்டறிய வொண்ணாதது. நார்பத்தெட்டு மருத்துவரும், பணிரண்டு சூரியர்களும், எட்டு வசுக்களும், பதினொரு உருத்திரரும் என்னிடத்தே புன்னார்கள். யாவரும் காணப் பிரியங்கொள்ளும் அனேகம் உருவங்களும் என்னிடத்தே புள்ளன. கருத்தோடு அவற்றைக் காண்பாயாக” என்று அருளிச் செய்த பின், பகவான்,

அர்ச்சுனனது சாதாரணமான இரண்டு கண்களும் தமது சொரூபத்தைக் காணமுடியாவென்று கருதி அவனுக்கு ஞானக்கண்ணளித்து, தாம் அருளிப்படியே விசுவ சொரூபம் காட்டி நின்றார்.

(என்றிவ்வாறு திருநாட்டினருக்குக் கூறும் சஞ்சயர், பகவானது விசுவரூபத்தின் விசேடணங்களைக் கூறுகிறார்.)

அர்ச்சுனனுக்கு உபதேசித்தருளிய ஸ்ரீ கண்ணபிரான் அக்குருஷேந்திரத்தில் கொண்டருளிய விசுவரூபத்தை ஒருவரால் இத்தகையதென வரையறுத்துக் கூறக்கூடுமோ? (“கூடாது-ஆயினும் ஒருவாறு சிறிது கூறுகிறேன்” என்றபடி.) தேன் சொரியும் மலர் மாலையும், பீதாம்பரம், கந்தம் முதலியவைகையையுமுடைய அச் சொரூபம் எல்லாகடந்து அந்தமாய், எண்ணிறந்த பலகோடி சூரியர்கள் ஆகாயத்தின் கண் உதித்ததற்கு ஒப்பானதாகும்.

இன்னும் அந்த விசுவரூபத்தின்கண்ணே உள்ள தோள்களும், பாதங்களும் அனேகம். அழகுபெற அணியப்பட்ட ஆபரணங்களும் அனேகம். ஒளிபொருந்திய ருக்கன் அனேகம். வாய்கள் அனேகம். கைப்பற்றிய ஆபுதங்கள் அனேகம். அற்புதங்களும் அனேகம்.

பகவான் கொண்டருளிய அவ்வற்புதமான விவ்வுருப கோலத்துள் எவ்வகைத் தன்மைகளையு முடையனவாகிய எல்லாப் பொருள்களையும் றோரே தரிசித்த அர்ச்சுனன், இனி நாம் ஈடேறினோம் என்று ஆனந்தத்தில் முழுகினவனாய் தான்செய்வதின்னதென அறியாதவனாகி, அச்சொரூபத்தின் முன் சாஷ்டாங்கமாக வீழ்ந்து நமஸ்கரித்தான். மனங்கரைந்து கண்களில் ஆனந்தபாஷ்பம் பெருக புளகாங்கிதமுற்று, இரு கைகளையும்

குவித்து அப்பரமேசுவரன் சந்திப்பில் நின்று பின்வருமாறு புகலலுற்
ருள் :—

“ஓ! தேவர்களாலும் பூசிக்கப்பெற்ற பரம்பொருளே! நீர் கொண்ட
இந்த அற்புதமான விசுவரூப கோலத்தினுள்ளே ஒருவராலும் அளவு
காணமுடியாத ஸ்தாவர ஜங்கம பொருள்களைத்தும் பொருந்தியிருக்கக்
கண்டேன். மும்மூர்த்திகளில் இருட்டி கர்த்தாவாகிய நான்முகப் பிரம்
மாவை முனிகண்டுகளோடும் கண்டேன். வாசுகி முதலிய நாகங்களைக்
கண்டேன். தேவர்களின் கட்டடங்களையும் கண்டேன்.

ஏ பரந்தாமா! ருளிர்ச்சிபொருந்திய கிரணங்களையுடைய மகுடமும்,
கதையும், சக்ராயுதமும் தரித்தருளி, ருரியனும் அக்கினியும் ஒன்றுகூடிய
சோதியை யொப்பான தமது விசுவரூபத்தின்கண்ணே அனேகம் கண்க
ளும், உதரங்களும், புயங்களும், முகங்களும் உடைய அனேகம் வடிவங்
களைக் கண்டேன்.

(தொடரும்.)

சீடன்.

உணவின் உயர்தர முறைமை.

உணவென்பது இங்கு உயிர்களின் அபிவிருத்திக்கு ஆதாரமான போஜ
னத்தைக் குறித்ததேயாம். அஃதொன்றின்பொருட்டே சகல வுயிர்களும்
படாத பாடுகளைப் பட்டுவருகின்றன. இல்லாவிடில், ஒன்றும் எவ்வித
வருத்தத்திற்கும் உட்படவேண்டியிராது: உயர்வு தாழ்வு என்கிற மதிப்
பும் ஏற்படக் காரணமில்லை.

“சேவித்துஞ் சென்றிரந்துந் தெண்ணீர்க் கடல்கடந்தும்
பாவித்தும் பாராண்டும் பாட்டிசைத்தும்—போவிப்பம்
பாழின் உடம்பை வயிற்றின் கொடுமையால்
காழி யரிசிக்கே காம்”

என்கிற முறைப்பாடும் வெளிவராது. “என் சிந்தை கெட்டுச், சாணும்
வளர்க்க அடியேன் படுந்துயர் சற்றல்லவே” என்று வாய்விட் டாற்றவும்
வழிபுண்டாகாது.

சிந்தை வித்வானொருவன் குடிக்கக் கூடும் உடுக்கக் கந்தையுமின்றி
ஒற்றைக் கோவணத்துடன் தேகமுற்றும் மயிரால் மூடப்பெற்றவனாய்
ஊருராயிலுந்து புதுவையைச் சேர்ந்தானாம். அங்கு ஆனந்தரங்க பூபதி
யைக் கண்டாவது தன் குறையை சிவர்த்தித்துக் கொள்ளலாமென்
றெண்ணி ஒரு நாள் அதிகாலையில் அப்பிரபுவின் வீட்டுக்குப்போய், அவரை
வெளிவரின் காணலாம் என்று தெருத்திண்ணையின் ஒரு மூலையில் முழங்
காலை மார்போடணைத்துக்கொண்டு, கைகளால் அம் முழங்காலைக் கட்டிக்
கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தானாம். வெளியே உலாவச்சென்ற பிரபு வீட்
டுக்குத் திரும்பியவர் இம்மணிதினைக் கண்டு “இக்குரங்கன் யார்?” என்று
தமது கைக்கோலால் கட்டிக்காட்டி வினவினாராம். உடனே வித்வான்

“இவர்தான் பிரபுவா யிருக்கலாம்” என்று நினைத்து, எழுந்து நின்று “சுவாமி! அடியேன் ஸ்ரீ ராமபிரானால் அனுப்பப்பெற்ற ரூபங்கள். இங்கு சீதாபிராட்டி (இலக்ஷ்மி) இருக்கின்றார்களோ இல்லையோ வென்று பார்த்துவரச் சொன்னார்” என்றாலும்.

பிரபு தாம் கேட்ட கேள்விக்குத் தக்க சமாதானம் சொன்ன இவன் கேவலம் மூடாத்துமாவாயிரான். நல்லதிருக்கட்டும் என்று நினைத்தவராய்த் தமது பரிசாரகர்களில் ஒருவனை யழைத்து “இவருக்கு நாவிதனைக் கொண்டு கூசுவரஞ் செய்வித்து, ருளிப்பாட்டி, நல்லுடையணியச் செய்து, சாப்பிடவையுங்கள். உபசரிப்பதில் தாழ்வு ஏதேனும் கேரிடப்போகிறது. பிறகு என்னிடம் அழைத்துவருங்கள்” என்று உத்தரவிட்டு, அவ்வாறே அவ்விதவ சிகாமணியோடு கலந்துபேசி அவரால் கவிபாடப்பெற்று, வேண்டிய சன்மானத்துடன் அவரைக் கூட்டி யனுப்பினாராம். இப்படிப் பசிப்பிணியானது கவிச்வரர்களையும் வாட்டவல்லதென்றால் பிறரையது என்ன செய்யாது. குலக் கோத்திரம், மானம் தானம், அறிவு, ஆண்மை, ஈகை யிரக்கம் முதலிய வெல்லாமிருந்தாலும் இப்பிணியன்டினால் அவையாவும் எவ்வேனும் பயந்தோடிப் பதுங்கிக்கொள்ளும்.

இத்தகைய கொடும் பிணியைக் குடிகெடுக்கவல்லது ஏது? அது, உணவேயாம். நாம் செய்யும் அளவற்ற தொழில்களும், கற்கும் கணக்கற்ற வித்தைகளும் அவ் வுணவின் பொருட்டேயன்றோ? அத்தன்மையான உணவின் வகைகளையும், பக்குவப்படுத்தும் வழிகளையும், இடங்களையும், உண்ணவேண்டிய ஒழுங்குகளையும், உரிய பாத்திரங்களையும், பலன்களையும் முன்னோர் விசிதமாகக் கூறியிருக்கின்றனர். இப்போது காலத்துக்கேற்ற கோலப்படி நாம் அவற்றைக் கவனியாது இஷ்டப்படி யொழு கிவருகிறோம். கம்மைப் பின்பற்றுபவராவது அத்தருமங்களில் ஈடுபட்டிய்ய அவற்றை யொருவாறு சுருக்கிப் பேசுவாம். அரிசி வகைகளில் 76 தினுசுகளுண்டு. அவற்றில் சம்பா அரிசியில் மட்டும் நூற்பதுக்கு மேற்பட்ட தினுசுகளுண்டு.

அவற்றால் சுத்தான்னங்கள், சித்தான்னங்கள், பலகாரங்கள் முதலியவை செய்யலாம். இவற்றொன்றைக் கஷ்டப்பட்டு அடையப் பெற்றவரிற் சிலர் அதைப் பக்குவப்படுத்தும் ஒழுங்கை அனுசரிப்பதில்லை. காலம் அப்படி யிருக்கின்றது. நியாயமாகப் பார்க்கின், பாசனாலையானது 82 அடி நீளமும், 8 அடி அகலமும் கொண்டிருக்கவேண்டும். மேலே புகை முதலியவை தாராளமாகச் செல்லவும், அக்கினிக் குதவியான காற்று நன்றியியங்கவும் புகைகூண்டு, பலகணி, நீர்த்தாரை முதலியவை அமைந்திருத்தல் வேண்டும். அறையை எப்போதும் சுத்தமாக வைக்கவேண்டும். இந்த அறையில் அக்கினி அல்லது இந்திரதிகையிலப் பரணி, திருத்திகை முதலிய சுபதினத்தில் பசுவின் வால்போலும் செங்கல்லால் அல்லது களிமண்ணால் அடுப்பிடவேண்டும். இதனைத் தினந்தோறும் சாணங்கொண்டு மெழுகித்

கோலமிட்டு, மலரிட்டுத் தொழுது நெருப்பை அடுப்பில் இடவேண்டும். இவ்வகையில் இருக்கவேண்டிய உபகரணங்கள் :—அக்கினி திசையில் தீபம்; யமன் திசையில் வீறகு; வருணன் திசையில் நீர்; வாபு திசையில் விசிறி; சிருதி திசையில் முறம் துடைப்பம்; குபேரதிசையில் தானியம், காய்கறி; சசானிய திசையில் உரல், உலக்கை, அம்மி; வலது பக்கம் பாக பாத் திரங்கள்.

சமைப்பவன் ரோகமில்லாதவனாய், தேகபுஷ்டியுள்ளவனாய், பதார்த்த லக்ஷணமறிந்தவனாய், நற்குலத்துதித்தவனாய் இருத்தல்வேண்டும். ஸ்நானஞ்செய்து அரையிலும், மேலும் சிறு துண்டு பூண்டு, சிகையைத்தட்டி அவிழாதபடி முடியிட்டு, நகசுத்திசெய்துகொண்டு சமையல் செய்யப் பிரவேசிக்கவேண்டும். இவ்வகையாயிருந்து சமைக்காத அன்னம் உண்பவரை நோயினராக் கி எண்வகை குற்றத்துட்பட்டச்செய்யும்-அவை :—

1. அஸ்திரீதம்=கஞ்சி சுற்றிக்கொண்ட அன்னம் - ஆமயம் முதலிய ரோகந்தரும்.

2. பிச்சனம்=அளிந்த அன்னம் - குன்மாதிரோகந்தரும்.

3. அசசி=புழு, மயிர்சேர்ந்த அன்னம் - வாய் நிரொழுக்கை புண்டாக்கும்.

4. குவதிதம்=நருக்கரிசிபட்ட அன்னம்-அஜீரணமுண்டுபண்ணும்.

5. சுஷுமிதம்=சிறிது வெந்தும் வேகாததுமான அன்னம் - இரத்தபீடனமுண்டாக்கும்.

6. தத்தம்=காந்திப்போன அன்னம் - இந்திரிய நஷ்டத்தை புண்டாக்கும்.

7. விருபம்=விறைத்துப்போன அன்னம் - ஆபுள் க்ஷீணத்தை புண்டாக்கும்.

8. அநர்த்தஜம்=பழைய சாதம் - அதி சித்திரை, தோதிதோஷம் உண்டாக்கும்.

இலைக்கறிகள், காய்கள், பிஞ்சுகள், கனிகள், பயறுகள் இவற்றை ஜங்காயமிட்டு சமைக்கவேண்டும்.

போஜனவிதி:—சமபந்தியிலுண்போர் அன்னியரல்லாத சம ஜாதியராய், சியமாசாரமுடையோராய் இருத்தல்வேண்டும்.

இடம்:—வெளிச்சமுள்ளதாய், இதரான் புகாததாய், கோமயத்தால் மெழுகப்பட்டதா யிருக்கவேண்டும்.

உண்ணும் பாத் திரம்:—1. பொன், 2. வெள்ளி, 3. வெண்கலம், 4. வாழை இலை, 5. மா இலை, 6. புன்னை இலை, 7. தாமரை இலை, 8. இருப்பை இலை, 9. பலா இலை, 10. சண்பக இலை, 11. வெட்பாலை இலை, 12. பாதிரி இலை, 13. பலாசு இலை, 14. கரை இலை, 15. கருகமடல் இவற்றை ஒன்றாய் யிருக்கவேண்டும். இவற்றின் பலன்:—

1. சுல்ல விருத்தி, வாத பித்த சேனசமத்துவம், உற்சாகம், சோபா ரோக நிவர்த்தி.

2. சிலேத்தம பித்த கோபத்தை நீக்கி, தேஜசு மகிழ்ச்சி என்ப வற்றைத் தரும்.

3. சிக்கல், சோர்வு, இரத்தபித்தரோகம், என்பவற்றை நீக்கி, தாது விர்த்தி, வன்மை, இவற்றைத்தரும்.

4. தேஜசு, சுசுபோகம் உண்டாம். மந்தாக்கினி, தூர்ப்பலம், ஸ்ரீண வாத சிலேத்தம அரோசகம் இவற்றை நீக்கும்.

7. வெப்பம், வாதரோகம், மந்தாக்கினி இவற்றைத் தரும். சம்பத் தைப்போக்கும்.

9. குன்மரோகம், பித்தம் அதிகமாக்கும்.

மற்ற இலைகள் மத்திம பலனைத் தரும்.

பலவகையான பாலுள்ள மர இலைகள்:—பங்குவாதம், ஸ்யம், தாக ரோகம் இவற்றை நீக்கும்.

வெள்வாழையிலை:—உற்சாகந்தரும்.

“வாழையிலை அறுத்த அடிபாகத்தை வலப்பக்கம் வைத்துண்ண வேண்டும். உண்ணும்போது, இரண்டு கால்களை முடக்கிக்கொண்டு இட முழந்தாளின்மேல் இட முழங்கையை யூன்றிக்கொண்டு பேசாமல் உண்ணவேண்டும். தரையில் ஆடையுடன் தென்முகமாக இருந்து உண் பலருடைய அன்னத்தை அரசுக்கர் உட்கொள்ளுவார்கள்.

இரண்டிலேயே போஜனமே உத்தமம். முக்கால் வயிறுதான் உண் ணுதல்வேண்டும். அன்னம், கறி அரை வயிறு. பால், மோர், ஜலம் கால் வயிறு.

“திண்ணம் இரண்டுள்ளே சிக்க அடக்காமல்

பெண்ணின்பால் ஒன்றைப் பெருக்காமல்—உண்ணுங்கால்

நீர்கருக்கி மோர் பெருக்கி செய்புருக்கி புண்பவர்தம்

பெருரைக்கப் போமே பிணி”

என்று ஆன்றோர் கூறிபுனர்.

ம. இராஜகோபால பிள்ளை,
கோமளேசுவரன் பேட்டை.

நம்நாட்டுப் பூர்வீகத் துறைமுக வியாபாரம்.

நம் நாட்டின் பூர்வீக உண்மை நிலைமை இன்னும் நம்மவரில் அனை கர்க்குத் தெரியாது. இரத்தேச சரித்திரங்கள் என்ற பெயருடைய நூல் கள் பாடசாலைகளில் கற்பிக்கப்பட்டனும் அவற்றில் நம் நாடு முன்னிருந்த சிறப்புபெற்றுந் திய நிலைமை கூறப்பட்டிருக்கவில்லை. எந்தெந்த விஷயங் களில் நம் முன்னோர் கௌரவம் பொருந்தி யிருந்தார்களோ, எந்தெந்த விஷயங்களை நாம் உணர்ந்தால் நமது கண்மூடித்தனம் ஒழிந்து நாம் கண் விழிப்படைந்து “சே! இனி நாம் இப்படி உறக்கத்திலிருக்கலாகாது. பூர்வ கௌரவ நிலையையுடையவேண்டும்” என்று ஊக்கக்கொள்வோமோ, அத்தகைய விஷயங்களெல்லாம் சரித்திரங்களில் கூறப்பட்டிருக்கவில்லை.

மார்ஸ்டன், லின்கினேர் முதலிய அன்னிய நாட்டார்கள் வரைத் துள்ள தேச சரிதங்களில் மேற்கண்ட விஷயங்களைத் தாம் மறைக்கப் பட்டு, “நம்முன்னோர் ஒன்றறமறியா முடர்க்களாகவும் அநாகரீகர்களாகவுமே விருந்தார்கள், நாம் மகம்மதியர் அரசாட்சியில் மிகக் குருமாய் நடத்தப் பட்டு மிகப் பரிதாபமான நிலைமையிலிருந்தோம். இப்போது ஆங்கில இராஜாக்கம் வந்தபிறகே நாகரீகமும், கல்வியறிவும், சேஷமமும், சுயாதீனமும் பெற்று விருத்தியடைந்து வருகிறோம்” என்ற அபிப்பிராயம் சிறு வயதினாலேயே நம் மக்கள் மனதிற்பதிவதற்கு எவ்வாறு எழுதவேண்டுமோ அவ்வாறே தேச சரித்திரங்கள் வரையப்பட்டிருக்கின்றன. மகம்மதிய இராஜாக்கள் அரசாண்டபோது அவர்கள் நாட்டிற்குச் செய்த நன்மையும், அவர்கள் செய்த அரிய செயல்களும் யாவும் மறைக்கப்பட்டு அவர்களில் கொடுங்கோன் மன்னராயிருந்தவர்கள் செய்த அக்கிரமங்களைப்பற்றி மட்டுமே அதிகமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

பூர்வீகத்தில் நெசவு முதலிய கைத்தொழில்கள் நம் நாட்டில் உன்னத நிலையிலிருந்தன வென்பது யாவரு மறிந்தவுண்மை. அதைப்போல் கப்பல் வர்த்தகம் நடக்கும் பல துறைமுகங்களும், கப்பல் கட்டும் துறைகளும் நம் நாட்டில் அனேகம் இருந்தன. ஓசைநகலிச் சக்கிரவர்த்தி அரசாண்ட காலத்தில் அவர் இருதுறுக்கு மேற்பட்ட புத்தக் கப்பல்களோடும், அனேகம் பிரங்கிகளோடும் அரசகாண்நாட்டின்மேல் படையெடுத்துச் சென்றிருக்கிறார். இத்தகைய சமரசாரங்களைல்லாம் மேற்கண்ட தேச சரித்திரங்களில் குறிக்கப்படவில்லை. ஐபத்தியம் பிடித்த ஒரு சக்கிரவர்த்தி ஜனங்களை வேட்டையாடிச் கொன்றான் என்றால் அதைப்பற்றி மட்டும் விவரமாகக் கூறப்பட்டிருக்கும்.

இந்தியாவின் பூர்வீகத் துறைமுகங்களையும் கப்பல்களையும்பற்றி “பம்பாய் கிரானிகல்” என்ற பத்திரிகையில் கூறியிருக்கப்பட்ட விஷயங்களைச் சுருக்கமாய் ஈண்டு கூறுகிறோம்.

“இந்தியாவின் கப்பல் வியாபாரப் பெருக்கைக் கொஞ்சம் கொஞ்சமாகக் குன்றிப்போகச்செய்து கடைசியில் அடியோடு தடைத்துவிட்ட காரணங்களையும் ஏற்பாடுகளையும் பற்றிய சரித்திரத்தை ஈண்டு விவரித்துக் கூறுவது அனாவசியம். இந்தியரின் பெருமையைக் காட்டும் அந்த சேஷம் நிலைமை யழிக்கப்பட்டபோது ஒரு அம்சம் மட்டுமே அழியாமல் காப்பாற்றப்பட்டது. அது எதுவெனில் கப்பலில் மாலுமிகளாய்த் தொழில் செய்வதில் கைதேர்ந்த பலசாலிகளும், தைரியசாலிகளுமான ஜாதி யார் மட்டும் நிலைத்து நின்றார்கள். அவர்கள் இங்கிலிஷ்காரர்களின் கப்பலுக்கு அவசியமானவர்களாகவும், குறைவான சம்பளத்திற்கு நன்றாக உழைப்பவர்களாகவும் இருப்பதால்தான் காப்பாற்றப்பட்டார்கள்.

இந்தியாவிற்குப் பெருந் தீங்கை விளைவித்த இக்காரியத்தைச் செய்தவர்கள் தங்கள் தேசாபிவிர்த்தியைக் கருதி யப்படிச் செய்ததால் அதை யொரு குற்றமாக அவர்கள் கருதவில்லை. அப்படிச் செய்ததால் 1854-55-ம் வருடம் வரையில் கூட “சுதேசக் கப்பல்கள்” இருந்துகொண்டிருந்தன. அந்த வருடம் பம்பாய், கல்கத்தா, சென்னை இத்துறைமுகங்களுக்கு வந்த சுதேசக் கப்பல்களின் தொகை பின்வருமாறு.

கப்பல்தொகை.   கொள்ளும் பாரம்.

பம்பாய்	4899	...	185,700
கல்கத்தா	4447	...	445,000
சென்னை	3677	...	171,421

இக்கணக்கில் அப்போதும் ஏராளமான வர்த்தகம் நடந்துகொண்டிருந்த சின்னத் துறைமுகங்களின் கணக்கு சேர்க்கப்படவேயில்லை. பம்பாய் இராஜதானியில் மட்டும் பின்வரும் துறைமுகங்கள் இருந்தன:—

1. அலிபாக்	9. ஜம்போஸூர்	17. ஸூவென் தூர்க்
2. பேஸன்	10. கராச்சி	18. ரூத் [கம்
8. புரோச்	11. மாஹோனு	19. தாபாபூர்
4. பல்லார்	12. ஊல்பார்	20. திராம்பே
5. காரிங்கா	13. ஒமர்கன்	21. அன்ஜன்வெல்
6. டொலாரா	14. பான்வெல்	22. லிங்கோர்லா
7. கோகோ	15. இராஜ்பூரி	23. விஜயதூர்க்கம்
8. கர்பண்டீஸ்	16. இரத்னாகர்	24. வாக்கரா
		25. வாரீ

இவ்வாறே மற்ற இராஜதானிகளிலும் இருந்தன. கடந்த நூற்றாண்டின் முற்பாதியவரையில் கூட இந்தியரால் நடத்தப்பட்டவையும் இந்தியர்க்குச் சொந்தமானவையுமான கப்பல்களே நம் காட்டு முழு வர்த்தகத்தையும் ஆறுகளின் வழியாய் உள்நாட்டில் நடத்திக்கொண்டிருந்ததோடு, கடல் மார்க்கமாக நடந்த வர்த்தகத்தில் ஏறக்குறைய பாதிவையும் இவைகளே நடத்திவந்தன.”

நேயர்களே! இப்போது நாம் இந்த விஷயத்தை புணரவேண்டிய தேன்? நம் பூர்வீகப் பெருமை யிப்படி யிருந்ததென்று மனமகிழ்வதற்கா அல்லது வாய்ப்புறையறைவதற்கா? அதனென்னபயன்? “அத்தகைய உன்னத நிலைமை யடியோடு சீர்குலைந்து இப்போது எல்லாவற்றிற்கும் அன்னியநாட்டிதலியை யெதிர்பார்க்கும் நிலைமையிலிருக்கிறோமே. இது எத்தகைய வெட்கக்கேடான நிலைமை” என்று நம் மனதில் உறுத்தி, இனி யேனும் நாம் அடிமைத்தொழிலில் ஆசைவைப்பதை அறவே விட்டு, நம் தாய்நாடு பழைய நிலைமையை யடைவதற்கு அனுகூலமான தொழில்களையே நம் ஜீவியத் தொழில்களாகக் கொள்ளவேண்டும் என்ற வைராக்கியங்கொண்டு அவ்வழியிலொழுகவேண்டும் என்பதற்கே இதை வாசித் துணரவேண்டும்.

ஓம் தத் சத்.

சந்தாநேயர்களுக்கு அறிவிப்பு.

10 - வது ஆண்டு:

நேயர்களே! அடுத்த ஆட்சி நமது ஜனந்நனுக்கு 10-வது வருடம் பிறக்கப்போகிறது. முன் இரண்டு வருடங்களில் நடத்தியபடியே அடுத்த ஆனிமாத சஞ்சிகையை வி-பி-யிலுப்பி 10-வது வருட சந்தாவை வருவிக்கத் தீர்மானித்திருக்கிறோம்.

முன்பண மனுப்புவோர் 1924-ஓஸ் ஜூன் 15-உள்ள நமது வந்து செரும்படி யனுப்பக் கோருகிறோம். வி-பி-யில் சஞ்சிகை பெற்றுக்கொள்வதால் 3 அணு அதிகச்சேலவும் வீண் ஜலசீயமும் கோர்கிற தென்பது கவனித்தக்க விஷயம்.

அடுத்த வருடம் சஞ்சிகை வேண்டாதோர் 15-8-1924-க்குள் நமக்குத் தெரிவித்துவிட்டால் ஆனிச் சஞ்சிகையை வி-பி-யிலுப்பாயல்.

சாதாரணமாகவே யனுப்பிவிடுவோம். அப்படிச் செய்யாது பேசாம லிருந்துவிட்டு, வி-பி வந்தபின் வாபீஸ் செய்து நமக்கு நஷ்டமுண்டாக்கி விட்டு “9-ம் வருட சந்தாவை நான் அனுப்பியிருக்க எனக்குக் கடைசிக் கஞ்சிகையை யனுப்பவில்லை” என்று குறை கூறுவதில் பயனில்லை. இதைஎன்றாய்க் கவனிக்கக் கோருகிறோம்.

முன்பணமனுப்புவோரும் சஞ்சிகையை நிறுத்திவிட அறிவிப்போ ரும் மறவாமல் தங்கள் சந்தா நம்பரை யறிவிக்கவேண்டும். இதுகாறும் அதைக் குறித்துவைத்துக்கொள்ளாதவர்கள் வைகாசிமீ வரும் சஞ்சிகை யின் மேல்உறையைக் கிழித்தெறிபுமுன்பே விலாசத்தில் இருக்கும் சந்தா நம்பரை (1190 என்ற ரிஜிஸ்டர் நம்பர் அல்ல) மறவாமல் குறித்துக் கொண்டு அறிவிக்க வேண்டுகிறோம்.

இன்னொரு விசேடம்.

சந்தா நேயர்களில் பலர் சஞ்சிகையை மாதம் இருமுறையாக்கவேண் டுமென்றும், அல்லது பக்கங்களுையேனும் அதிகப்படுத்தவேண்டும் என் றும் அதற்காகத் தங்கள் சந்தாத் தொகையை யதிகப்படுத்தியனுப்பச் சித்தமாயிருப்பதாகவும் வரைகிறார்கள்.

முசிரி சால்வதானந்த சபைக் காரியதரிசியாகிய நண்பர் ம-நா-நா-ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி சர்மா அவர்கள் தாம் 10-ம் ஆண்டு சந்தாவுக்காக ரூ. 1-8 அனுப்புவதாகவே வரைவதோடு எல்லாரையும் அவ்வாறே செய்யுமாறு வேண்டுகோள் ஒன்றும் வரைந்தனுப்பியுள்ளார். இச்சஞ்சிகையில் இட மில்லாததால் அதைப் பிரசுரிக்காததற்கு விசனிக்கிறோம்.

நம் நாட்டார்க்குப் பத்திரிகைகளில் இன்னும் போதுமான அபிமா னம் உண்டாகவில்லையாதலின், மேற்கண்ட நண்பரைப்போல் எல்லாரும் நடந்துகொள்வார்களென்று எதிர்பார்க்கக்கூடவில்லை. நாடகம், பயாஸ் கோப் காட்சி முதலியவைகளுக்காக ஒரு வாரத்தில் செலவழிக்கும் பண த்தைச் சஞ்சிகைக்காக வருடமொருமுறை செலவழிக்கப் பின்னிடைகி ருர்கள். இருக்கும் சந்தாதாரரில் அனேகர் வருடாரம்பத்தில் வி-பி-யை வாபீஸ் செய்துவிட்டுப் பின்னால் 1 ரூபாயனுப்பி மறுபடி சேர்கிறார்கள். இவ்வாறு ஆயிரம்பேர் வாபீஸ் செய்தாலும் சஞ்சிகை 1-க்கு 8 அணுவீதம் ரூபா 187-8-0 நமக்கு நஷ்டமாகிறது.

ஆதலின் சஞ்சிகையை யாதரிக்கும் சந்தா நேயர்கள் நமக்கு சந்தா தொகையை உயர்த்தியளிக்காவிடினும் இத்தகைய வீண் நஷ்டத்தை யளிக்காமல், ஒவ்வொருவரும் முன்பணமாய் சஞ்சிகையை யனுப்பிவிட லும், ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு புது சந்தாதாரரைச் சிபாரிசு செய்யவும் முயற்சி யெடுத்துக்கொள்ளுமாறு வேண்டிக்கொள்கிறோம். இவ்விஷயத் தில் நமக்குச் சற்றேறத்தகுறைய திருப்பியுண்டாகுமாறு நேயர்கள் மனம் வைத்துச் செய்வார்களாயின், நாம் இந்த சந்தாவுக்கே சஞ்சிகையின் பக் கங்களை (10-ம் வருடத்திலிருந்தே) அதிகப்படுத்திக் சித்தமாயிருக்கிறோம். சந்தாதாரர்கள் நமக்கு நஷ்டத்தை யுண்டாக்காதிருந்தால் அதுவே நமக் குப் பரிசளித்தமாதிரியாதும்.

பத்திராதிபர்.

அம்பாலிகை அல்லது அதிகசய மரணம்

(358-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

மனோ:—அந்த ஆச்சரியத்தைப்பற்றி என்னிடம் கொஞ்சம் புலம் விட வாகாதா?

ஆன:—இப்போது ஒன்றும் கூறலாகாது. அதோடு இச்சமயம் இன்னும் இரண்டு நிமிடம் தாமதிக்கக்கூட எனக்கு அவகாசமில்லை.

மனோகரன் இரண்டொரு நிமிடங்கள் பேசிவிட்டு விடை பெற்றுக் கொண்டு சென்றான்.

ஆனந்தவிக் உடனே பவர்னியை யழைத்துக்கொண்டு கூடலைக்குப் புறப்பட்டான். இருவரும் சென்று சுவக்குழியருகில் போய் பார்த்த போது கதவு பூட்டப்பட்டிருந்தது. இதனால் இடையில் யாரோ சுவக் குழிக்குள் பிரவேசித் திருக்கிறார்களென்று வினங்கியது.

ஆனந்தவிக் ஒரு நிமிடத்தில் தான் கொண்டுவந்திருந்த சாவிகளில் ஒன்றால் கதவைத் திறந்துவிட்டதே யிருவரும் உன்னே பிரவேசித்தார்கள். சுவப்பெட்டியின் மேல்முடி மறுபடி திறக்கப்பட்டது. ஆனந்த விக்நிமிடமிருக்கும் இராமத்தின் வெளிச்சத்தில் பவானி பெட்டியிலிருந்த சுவத்தை மிகக் ஜாக்கிரதையோடு சோதனை செய்துப் பார்த்தான்.

சுமார் ஐந்து நிமிடங்கள் வரை பார்த்துவிட்டுக் கடைசியில் ஆனந்த விகை நோக்கி,

“இச்சுவம் அம்பாலிகையின் சுவமல்லவென்று நான் எத்தனைதரம் வேண்டுமாயினும் சத்தியம் செய்வேன். நேற்று எப்படியோ கலவரத் தால் முட்டாள்தனமாய் ஏமாந்துபோய்விட்டேன் ” என்றான்.

ஆனந்தவிக்ருக்கு உடனே காலையில் ப்டிவிருந்த நிலைக்கண்ணாடியில் தான் கண்ட அதிசயமான உருவம் நினைவிற்கு வந்தது.

அவன் பவானியை நோக்கி “இப்போது நீ கூறுவது சந்தேகமில்லாத உண்மையா?” வென்றான். பவானி “ஆம் உறுதியான உண்மையே ” என்றான்.

ஆனந்தவிக்:—உனக்கு என்ன அத்தாட்சி யிருக்கிறது?

பவானி:—அவன் பிறத்தது முதல் நான் கூடவே பிறியாமலிருக்கிறேனென்று முன்னமே கூறிபுள்ளேனல்லவா? அவன் தேகத்தில் சில குறிகள் இருந்தன. அவன் இறந்ததினத்திற்கு முன் தினம் கூட அவன் தேகத்தில் அவற்றைப் பார்த்தேன். சுவம் இருக்கும் இந்த நிலைமையில் கூட அவற்றில் இரண்டொன்றாவது இருக்கவேண்டும். ஒன்றேனாயில்லை. நான் உறுதியாய்க் கூறுகிறேன், இது அவன் சுவமேயல்ல.

அதற்குமேல் அங்கு நடந்த காட்சியை நாம் இங்கே கூறவேண்டுமெனில்லை. அவர்கள் குழியிலிருந்து வெளிவர அரைமணிக்குமுன், அவன் சுவப் பெட்டியினருகில் கையில் பிடித்த இராமத்தலோடு நின்று, “ஆகா! கடவுளே! எப்படிப்பட்ட மகா அக்ரமமான கொலைபாதகம் நடந்திருக்கிறது!” என்றான்.

ஆனந்த:—“இப்போது உனக்கு முழு மோசமும் தெரிந்துவிட்டதல்லவா?” என்றான்.

பவானி:—ஆகா தெரிந்துவிட்டது. இச்சுவம் மெய்யாகவே அம்பாலிகையின் சுவமாய் இருந்துவிட்டலாகாதா வென்று நினைக்கிறேன்!

ஆனந்தவிக் “இப்போது இது அம்பாலிகையின் சுவமல்லவென்று தெரிந்துவிட்டதல்லவா?” என்றான். பவானி “சற்றும் அய்யமின்றி” என்றான். பிறகு இருவரும் அதைவிட்டுப் புறப்பட்டு நகரத்தை நோக்கித் திரும்பினார்கள்.

வழியில் பவானி ஆனந்தலிங்கை நோக்கி “அடடா என்ன ஆச்சரியம்! நான் முதலில் சற்று ஏமாந்துவிட்டேன். கடைசியில் அவளும் இவளும் ஒரே மாதிரியாய்த் தோன்றும் அம்சங்களுக்கிடையே கூறி, ஒரே நிறமான செழித்து வளர்ந்த கூந்தலில் மட்டுமேயன்றி வேறொரு அம்சத்திலும் ஒற்றுமையிலலை” என்றான்.

ஆனந்த:—அம்பாலிகையின் தேகத்திலிருந்த குறிகளில் ஒன்றுகூட இச்சுவத்தின் மேலில்லையே?

பவானி:—ஒன்றேனுமில்லை. அதைப் பாராமலே நான் இது அம்பாலிகையின் தேகமல்லவென்று நிச்சயமாக யறிந்துகொண்டேன். ஏதற்கும் ஒன்றிற்கிரண்டு அத்தாட்சிகளாக யிருக்கட்டுமென்று அதையும் பார்த்தேன். பலதரம் பேசுவானேன். இது கட்டாயமாய் அம்பாலிகை தேகமல்ல; அம்பாலிகை உயிரோடிருக்கிறான். அந்தோ சண்டாளனிடம் சிக்கிக்கொண்டு அவன் படப்போகும் பாட்டைவிட இறந்தேபோ யிருக்கலாமே என்று எனக்கு வேதனையாக யிருக்கிறது.

ஆனந்த:—“அவன் ஒருகாலும் அவனிடம் சிக்கிக்கொண்டிருக்கப் போகிறதில்லை” என்று கோபத்தோடு உறுதியாய்க் கூறினான்.

பவானி:—அய்யோ! அத்துஷ்டர்களுடைய குதும் தந்திரமும் துணிகரமும் உனக்குத் தெரியாது.

ஆனந்த:—என்னுடையவைகளும் அவர்களுக்காவது உனக்காவது தெரியாது.

பவானி:—கடவுளே! நீ ஜெயமடைவதை என் கண்களால் காணாமட்டும் நான் உயிரோடிருப்பேனா?

ஆனந்த:—அதைக் காண நீ அனேக நாட்கள் காத்துக்கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை.

பவானி:—ஒருசமயம் நான் சில மணிகள் நேரங்கூட ஜீவித்திருக்க மாட்டேன்.

ஆனந்த:—ஏன்? நீ கூறுவதன் அர்த்தமென்ன?

பவானி:—கறப்பண்ணனும் அவன் கூட்டாளியும் எந்த மியிடத்தில் என்னைக் கொன்றுவிடுவார்களோ தெரியாது. லாயருடைய குமஸ்தா கொல்லப்பட்டதை மறந்துவிட்டாயோ?

ஆனந்த:—அப்படியானால் நான் வெளிவரும்படி கூறுகிறவரையில் நீ ஏன் ஏங்காவது ஒளிந்துக்கொண்டிருக்கலாகாது?

பவானி:—இல்லை யில்லை. நான் அவர்கள் எண்ணக்கூடா உளவறிந்து வந்து உனக்கு உதவிசெய்யவேண்டும். இப்போது முன்னாடி யெச்சரிக்கை யடைந்திருப்பதால் மிக்க ஜாக்கிரதையாகவே யிருப்பேன்.

ஆனந்த:—நீ மிக்க தைரியசாலி.

பவானி:—தைரியசாலியல்ல. ஆனால் அம்பாலிகையைக் காப்பாற்றுவதாயின், என் உயிரையேனும் கொடுக்க ஆயத்தமாக யிருக்கிறேன்.

ஆனந்தலிங் உன் ஆபத்து நெடுநாள் இருக்காது என்றான்.

மறுநாள் ஆனந்தலிங் மனோகரனைச் சந்தித்தான். (தொடரும்.)

சூரணி, குப்புசாமி முதலியார்.

சந்தா நேயர்களுக்கு.

1923ஆம் ஜூன் 14-க்குள் வந்து சேரும்படி முன்னாள் சந்தா தொகையை நுப்பியவர்களுக்கு ஏற்கனவே நாங்கள் செய்திருந்த வினம் பரப்படி "இரத்தாக்ஷி வருஷத்திய ஆனந்தபோதினி சுத்த திருக்கணித பஞ்சாங்கம்" 9-4-24-க்குள் அனுப்பிவிட்டிருக்கிறோம். பத்திராதிபர்.

ரப்பர் பாய்கள்.

இலங்கையிலுள்ள கொளம்பு ரப்பர் ஓர்க்ஸ் என்னும் கம்பெனியார் இப்போது ஒருவித ரப்பர் பாய்களைச் செய்திருக்கிறார்கள். அவை மெல்லியவையாயும் சுருங்குதல், உடைந்துபோதல் முதலிய குணங்களில்லாமல் தண்ணீரில் நனைமாலும், மடக்க, மடிக்க, சுருட்ட அல்லது சுருக்கி னாலும் கெடாததாய் இருப்பதாகவும், அவைகளைக் கீழே விரிப்பதால் வெவ்வேட்டைப்போல் மிருதுவாக இருப்பதோடு காலைச் சறுக்கிவிடக் கூடாததாகவும் இருக்கிறது. அதிஜனப் புழக்கமுள்ள ஆபீசுகளிலும் பாடசாலைகளிலும் இவைகளை வாங்கி விரிப்பதால் சாதாரணமாக ஜனங்கள் நடந்து போவதால் உண்டாகும் சப்தம் வேலை செய்பவர்களின் காதில் படாமலிருக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது.

பகடிகள் பறக்கும் தூரம்.

சமுத மணி ஒன்றுக்கு 100 மைல்; நாரை 90 மைல்; அடைக்கலான் குருவி 90 மைல்; புற 70 மைல்; காகம் 25 மைல்.

நாம் மறக்கக்கூடாத புள்ளிகள்.

இந்தியாவில் சோற்றுக்கு வழியின்றி பிச்சை யெடுத்து ஜீவனம் செய்பவர்கள் மொத்தம் 28,82,641 பேர். பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் மட்டும் 28,18,506 பேர்.

ஒரு இந்தியன் சராசரி சொத்தின் மதிப்பு ரூ. 180. கனடாவில் ஒரு வனது சராசரி ஆஸ்தி 4,400. இங்கிலாந்தில் ரூ. 6000.

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு இந்தியனும் வைத்துக்கொண்டு வியாபாரம் செய்துவரும் சராசரி மூலதனம் ரூ. 25. இங்கிலாந்தில் ரூ. 640. கனடாவில் ரூபா 510.

இந்தியாவில் மரண விகிதம் 80 பேர். இங்கிலாந்தில் 14 பேர். கனடாவில் 14 பேர்.

ஓர் அதிசய மீன்.

புதுவைக்குச் சுமார் 8 மைல் துலைவிலிருக்கும் இங்கிலிஷ் இலாக்கா புத்துப்பட்டு எல்லை கடற்கரையில் ஓர் பிரமாண்டமான திமிங்கிலம் வந்து ஒதுங்கியிருக்கிறது. அது ஏறக்குறைய 25 கெஜ நீளமும், 7½ கெஜ அகலமும், கரைப்பக்கத்தில் ஒரு ஆன் உயரமும், கடல் பக்கத்தில் இரண்டாள் உயரமும் இருக்கிறது. இது மீன் வகையில் சேர்க்கப்பட்டதாயினும் குட்டிப் போடக்கூடியது. இதை நம்மவர் யானைவழுங்கி மீனென்பார்கள். இம்மீன் ஒதுங்கிய நாள் முதற்கொண்டு இந்நாள் வரையில் அதைப் பார்த்த ஜனங்களுக்குக் கணக்கில்லை. இதைப் பார்ப்பவர்களுக்குச் சிறுஷ்டிகருடைய மகிமை விளங்காது போகாது.

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

இரக்தாக்ஷிஸ்ரூ வைகாசி—கலியுகாதி 5026—சாலிவாகனம் 1847,
பசலி 1333—கொல்லமாண்டு 1099-1100—ஹிஜரி 1342,
இங்கிலீஷ் 1924ஸ்ரீ மெய்யூ—ஜம்மா.

வைகாசி	மேஷ	வாரம்.	திதி.	ரகஷத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	14	புத	தச32-8	பூர14-0	அமி60	மாடு முதலியவை வாகங்க
2	15	வியா	ஏ27-23	உத்11-43	ம11-43சி	சர்வ மத்வ ஏகாதசி
3	16	வெ	து20-48	அஸ்7-40	அ7-40சி	விவாகம், நிஷேதம்
4	17	சனி	தி12-43	சித்1-58	மர1-58அ	நரசிம்ம ஜயந்தி, அவமா
5	18	ஞா	சுத3-43	சுவா55-8	மர60	மம்
6	19	திங்	பு54-0	விசா47-33	மர60	பௌர்ணமி, சம்பத்
7	20	செவ்	பிர44-13	அனு39-43	சித்60	கௌரி விரதம்
8	21	புத	தி18-35	கேட32-10	ம32-10அ	தானியம் சேமிக்க
9	22	வியா	தி25-50	மூல25-25	ம25-25அ	கரிநான் [திப கல்பாதி
10	23	வெ	சுத18-18	பூர19-50	சித்60	மிதுனாயனம், 21-3பார்த்
11	24	சனி	பஞ்12-18	உத்15-55	சி15-55ம	கணிதாசம்பம் செய்ய
12	25	ஞா	சஷ்8-3	திரு13-43	சித்60	விவாகம், சீமந்தம் செய்ய
13	26	திங்	சப்5-40	அவி13-25	ம13-25சி	கதிரறுக்க, யாத்திரை
14	27	செவ்	அ5-20	சதை15-0	சி15-0மர	[செய்ய
15	28	புத	நவ6-33	பூரட்18-15	ம18-15அ	பிரயாணம் விலக்கல்
16	29	வியா	தச9-28	உத்-22-55	சி22-55ம	கத்தரி, அக்ஷிநகஷத்திர
17	30	வெ	ஏ12-28	ரேவ-28-43	சி28-43அ	முடிவு 35-35
18	31	சனி	தி18-25	அசு35-18	அ53-18சி	தானியம் செலவிட
19	1	ஞா	சுத29-45	பரணி42-25	சி42-25அ	கரிநான், சர்வ ஏகாதசி
20	2	திங்	பு35-43	கிரு ஃ49-48	சித்60	கரிநான்
21	3	செ	பிர41-43	ரோ57-13	அமி60	மாச சிவராத்திரி
22	4	புத	தி17-28	மிரு60	சித்60	கிருத்திகை [க்ஷணம்
23	5	வியா	தி152-50	திரு11-40	ம11-40அ	அமாவாசை-அரச பிரத
24	6	வெ	சுத57-20	புன18-13	சி18-13ம	
25	7	சனி	பஞ்60	பூச23-55	சி23-55ம	
26	8	ஞா	பஞ்0-50	ஆய28-33	சி28-33ம	
27	9	திங்	சஷ்3-3	மக31-40	சி31-40சி	
28	10	செ	சப்3-88	பூர33-8	சி33-8அ	
29	11	புத	அ2-18	உத்32-43	அ32-43ம	
30	12	வியா	நவ59-8	அஸ்30-28	சித்60	
31	13	வெ	தச58-58	சித்26-23	சித்60	

	புத	ஞா	சுக்
கே			
செ	24உதும்-செ		
	25,, நிஷ-புத		ராகு
	குரு	சனி	

விவாகம், நாமகரணம்
மாடுவாகங்க, கோடியுடுக்க
மிதுனாவி நா 59-58

உம்
மாப்பிரஸுமனே நம :

ஆனந்தபோதினி

“ எப்போடு ஸ்தத்தன்மைத் தாயினு மப்போருண்
மெய்ப்போருள் காண்ப தறிவு ”—திருவள்ளுவர்.

(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி	}	இரக்தாட்சிஸ்ரு வைகாசிமீ	கட	{	பகுதி
9		1924ஸ்ரு மேமீ	14உ		11

கடவுள் வணக்கம்.

மாறுபடு தர்க்கர் தொடுக்கவறி வார்சான்
வயிற்றின் பொருட்ட தாக
மண்டலமும் விண்டலமு மொன்றாகி மனதுழல
மாலாகி நிற்க வறிவார்
வேறுபடு வேடங்கள் கொள்ளவறி வாரொன்றை
மெணமெணென் நகம்வே நதாம்
வித்தையறி வாரெமைப் போலவே சந்தைபோன்
மெய்ந்நூல் விரிக்க வறிவார்
சிறுபுலி போற்றீறி மூச்சைப் பிடித்துவிழி
செக்கச் சிவக்க வறிவார்
திரமென்று தந்தம் மதத்தையே தாமதச்
செய்கைகொடு முளற வறிவார்
சூறுசம யங்கடொறும் வேறுவே ருகிவினை
யாடுமுனை யாவ சறிவார்
அண்டபகி சண்டமு மடங்கவொரு நிறைவாகி
யானந்த மான பரமே.

(1)

திடமுறவே நின்னருளைச் சேர்த்தென்னைக் காத்தானக்
கடனுனக்கென் நெண்ணிநின்னைக் கைருவித்தோ னுனலனே
வடைவுகெட்ட பாழ்மாயை யாழியிலே யின்னமல்லற
படமுடியா தென்னுவிப் பந்தே பராபரமே.

(2)

வாழாது வாழவுனை வந்தடைந்தோ ரெல்லாரு
மாழாழி யென்னவரு னானா சமூக்காற்றோ
டேழா யெனவுலக மேசுயினி காணொருவன்
பாழாகா வாறுமுகம் பாரீ பராபரமே.

(8)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

1. மாறுபடுதர்க்கம் தொடுக்கவறிவார்=ஒன்றுக்கொன்று நேர்மாறான தர்க்கங்கள் புரிய அறிவார்கள்.

சாண்வயிற்றின்பொருட்டாக=வயிற்றுச்சோற்றுக்காக.

“சாண்வயிற்றின்.....மாலாகி நிற்கவறிவார்”—

மனிதனுக்கு வேண்டியது ஆகாரம், உடை முதலியனவே. இவை பூர்வ வினைப்பயன்படி கிடைக்கும் என்று, கிடைத்தமட்டில் திருப்தியடைந்திராமல் மேலும் மேலும் பல போகங்களில் ஆசைவைத்து அவற்றையனுபவிக்கும்பொருட்டுப் பலவிதச் சூழ்ச்சிகளால் பொருள்தேட விரும்பி மனதிற்குச் சற்றும் ஓய்வில்லாமல் சதா அலைந்துழலும்படி செய்வார்கள் என்பதாம்.

“வேறுபடு வேடங்கள் கொள்ளவறிவார்”—

பிறரை ஏமாற்றிப் பொருள்பறிப்பதற்காக தங்களிடத்திலாத யோக்கியதைகளை புன்னையோல் காட்டுவதற்காக பலவகையான வேடங்களை யணி அறிவார்கள் என்பதாம். உலகில் இக்காலத்தில் இத்தகைய வேடதாரிகளை யதிகமாகக் காணலாம்.

ஒன்றை மெணமெனென்று=வாயால் ஒரு மந்திரத்தை மெணமெனென்று உச்சரித்துக்கொண்டு.

அகம் வேறதாம் வித்தையறிவார்=உனத்தில் வேறுவிதமான எண்ணம் கொண்டிருக்கும் வித்தையை யறிவார்கள்.

வாய் ஈசுவர நாமத்தை மேலுக்குக் கூறிக்கொண்டு, மனதில் இழிவான உலக சிந்தனையோடிருப்பதைத் தாழ்வுபடுத்திக் கூற அதை யொரு வித்தையென்றார்.

சந்தைபோல் மெய்நூல் விரிக்க அறிவார்=சந்தையில் பலபொருள்கள் விற்கப்படுவதுபோல் பல சாத்திரங்களில் கூறிபுன்னவற்றை விவரிக்க அறிவார்கள்.

சேறுபுலிபோற் சேறி=புலியைப்போல் சேற்றங்கொண்டு.

மூச்சைப்பிடித்து விழி செக்கச் சிவக்க அறிவார்=மூச்சை நிறுத்திக் கண்கள் செங்கிறமடையச்செய்ய அறிவார்கள்.

தம் தம் மதத்தையே திரம் என்று=தங்கள் தங்கள் மதமே சரியான தென்று.

தாமதச் செய்கை கொடும் உளற அறிவார்=இழிவான தமோருணச் செய்கையால் உளறுவார்கள்.

இதனால் “எங்கள் மதம் ஒன்றே உண்மையானது, இதில் மட்டுமே மோகியுண்டு, இதில் கூறப்பட்டதே மெய்யான தெய்வம், மற்றமதங்களும் அவற்றில் கூறப்பட்ட கடவுளரும் பொய். அம்மதத்தவர்களுக்

கெல்லாம் மோஷியில்லை” என்று கூறுவது சுத்த மூடத்தனமான அஞ்ஞான மதவைவராக்கியமென்றும், அது அதமகுணமாகிய தமோகுணச் செயல் என்றும் நன்கு விளங்குவது காண்க,

(மேற்கண்ட தகாத பயனற்றச் செயல்களை யெல்லாம் செய்ய அறிவார்கள். ஆனால்),

ஆறு சமயங்கள்தொறும் வேறு வேறாகி விளையாடும் உன்னை யாவர் அறிவார்?=(சூரியன் ஒன்றேயாயினும் பலவித நிறங்களைபுடைய கண்ணடிகளில் அந்தந்த கிறமுடையதாய்த் தோன்றுவதுபோல்) எந்தெந்த சமயத்தார் எந்தெந்த விதமாய்க் கருதுகிறார்களோ அவரவர்களுக்கு அந்தந்த விதமான சொரூபமுடைய கடவுளாகவிருந்து (அவரவர் தரத்துக்குத் தக்க பதவியளித்து) திருவிளையாடல் புரியும் உனது உண்மைச் சொரூபத்தை யறியக்கூடியவர் யாருளர்? ஒருவராலும் அறியமுடியாதென்றபடி.

சகல மதங்களாலும் பிரதிபாதிக்கப்படும் கடவுளர் ஒருவரே என்பதும், ஒவ்வொரு மதமும் கடவுளுக்கு வெவ்வேறு விதமான சொரூபத்தைக் கற்பித்துக் கூறிலும் உள்ளவர் ஒருவரே யென்பதும், எந்த மதத்தவர் எந்தப் பெயரிட்டு எந்தவிதமாய் அவரைத் துதித்தாலும், (ஆறுகளெல்லாம் வெவ்வேறு இடங்களில் உற்பத்தியாகி வெவ்வேறு திக்குகளிலோடினாலும், யாவும் கடலையே சேர்வதுபோல்) எல்லா மதத்தினர் துதியும் அந்த ஒரு கடவுளையே சேரும் என்பதும் உண்மையென நாம் அறியவேண்டும்.

[ஒருவர் “அது ஒப்புத்தக்கதல்ல ஒரு மதம்தான் மெய்யாகவிருக்கும். அதன்படி நடப்பவர்கள்தான் மோஷத்திற்குச் செல்லலாம். எதுபோலெனில் சென்னையிலிருந்து ஒருவன் தூத்துக்குடி சேரவேண்டுமாயின் தெற்குநோக்கிச் சென்றால்தான் செல்வான். வடக்குநோக்கிச் சென்றால் ஒருபோதும் தூத்துக்குடி போய் சேரான்” என்று வரைந்தார். பாபம் அவர் கருதும் கடவுள் ஒரு திக்கில் மட்டும் இருப்பவர்போலும். அவர் திருட்டாந்தம் சுற்றும் பொருத்தமானதன்று. ஒரே திக்கிலுள்ள ஊருக்குப் போவதானால் அவர் கூறுவது சரிதான். கடவுள் எல்லா திக்குகளிலும் எங்குமுள்ளவர் என்று அவர் குறுகிய மதிக்குப் புலப்படவில்லை.

வேலூரிலுள்ளவன் கடலைச் சேரவேண்டுமாயின் எந்தத் திக்கு நோக்கிச் சென்றாலும் சேரலாம். காலத்தில் மட்டும் வித்தியாசமேற்படலாம். அவன் கிழக்குநோக்கிச் சென்றால் சீக்கிரம் கடலை யடைவான். மேற்கு நோக்கி நடந்தால் அதைவிடக் காலமாகும். தெற்கு நோக்கி நடந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் அதிககாலமாகும். வடக்கு நோக்கிச் சென்றால் பெருங்காலமாகும். இவ்வளவேயன்றிக் கடலைச் சேராமற் போகான். ஏனெனில் எத்திக்கு செல்லினும் கடலைச் சேர்ந்தே தீரவேண்டும். பூமியே கடல் மத்தியிலுள்ளதாலென்க. இவ்வாறே எம்மதத்திலிருந்

தாலும் ஞானமார்க்கத்தைக் கைப்பற்றினால் எவனும் பரம்பொருளையடையலாம். கடவுளின் உண்மையை யறிபும் புண்ணியம் பெற்ற அறிவாளி எவனும் இதை மறுக்கான்.]

கடவுள் எங்கும் நிறைந்துள்ளவரானதால் அவரை யொரு மத வரம்பிற்குட்படுத்திக் கூறுவது அறியாமையேயாகும். அதை வெளியிடவே இப் பாசரத்தின் முடிவிலும்,

“அண்டபகிரண்டமு மடங்கவொரு நிறைவாகி ஆனந்தமானபரமே” என்றருளினர்.

2. திடமுறவே.....நானலனே=ஈசுவரனே ! அடியேன்மேல் சிற்சத்தி பதியச்செய்து அடியேனை யாட்கொள்வது தமது பாரமே என்று உறுதியாய் எண்ணித் தம்மையே நான் சரணாகதி யடைந்தவனல்லவோ.

பாழ்மாயை ஆழியில்=பாழான மாயா சமுத்திரத்தில்.

என் ஆலிப்பற்றே=என் உயிருக்குயிரே.

ஈசுவரனை யடைவதற்கு அவனருளே வேண்டுமாதலின் “என் செயலாவது யாதொன்றுமில்லை. எல்லாம் நின்செயலே. அடியேனை மர்க்கட நியாயம்போல் உம்மிடம் சேர்த்துக்கொள்ளவேண்டுவது உமது பாரமே” என்று தற்செயலற்று ஈசுவரன் வயத்தராய் உறுதியான நிலையில் நிற்கவேண்டும் என்பது கருத்து.

3. வாழாது வாழ=நிலையற்ற உலக வாழ்க்கையை யொழித்து நித்தியானந்த வாழ்வையடைய.

உனை வந்தடைந்தோர்=உன்னையே சரணாகதியென் றடைந்தோர்.

ஆழாழி என்ன அருனானார்=அகண்ட சொருபமான நினது அருள் வடிவானார்.

ஏழாய்=அறிவிலி:

“ஈசுவரனைச் சரணாகதி யென்றடைந்தவர் அவனது அருள் பெறுவார்கள்” என்பது கருத்து.

ஆனந்தபோதினி

இரக்தாட்சிஸ்ரு வைகாசிமீ கல

நம் நாட்டிற்கு நமன்கள்.

நேயர்களே ! நமன், எமன், காலன், தென்புலத்தான் என் பவை ஒரே பொருளைத் தரும் சொற்களாம். கால நிர்ணயப்படி யாவற்றையும் அழிப்பவனே காலன். அவன் தொழில் வெளிப் பார்வைக்குக் குருமானதாகத் தோன்றினும் அந்தரங்கத்தில் கருணையானதே. ஆன்மாவோடு சம்பந்தப்பட்ட மலங்களும் ஸ்தூல, சூக்தம், காரண தேகங்களும் அழிக்கப்பட்டபோது ஆன்மா சகல பந்தங்களினின்றும் விடுபட்டு முத்தி வீடடைகி ரது. இதனானே உருத்திரன் குணம் பகிர்ந்தமக, அந்தர்சத்துவம் என்று கூறப்பட்டது. ஆதலின் மெய்யான நமன் உண்மையில் கெட்டவனல்ல.

ஆனால் நாம் மேல்கூறிய நமன்களோ, நமக்கு, நம் தாய்நாட் டிற்குத் தரித்திரத்தை யுண்டாக்கி, நம்மக்களின் ஆசாரத்தையும் யோக்கியதையையும் கெடுத்துச் சகிக்கொண இன்னல் விளைவிப் பனவாகும். நாம் அவற்றைக் கூறுவதால் சிலருக்கு நம்மேல் வருத்தமுண்டாகலாம். ஆயினும் அத்தகையோர் சுயநலத்தை மட்டும் கருதுவதை விட்டுத் தாய்நாட்டின் கேஷமத்தைச் சற்று கவனித்துச் சிந்திப்பார்களாயின் நாம் கூறுவது உண்மை என்று நன்கு விளங்கும். நாம் பொதுநலம் கருதி வரைவதால் அவர்கள் நம்மேல் வருத்தமடைவது தகுதியன்று. நாமும் உண்மையை யஞ்சாது வெளியிடக் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம்.

நாம் கூறும் நமன்களில் இரண்டு வகைகளுண்டு. நாமே, அதாவது நம்மவரே உண்டாக்கிக்கொள்பவை ஒருவகை. அன் னியர் காரணமாகவிருந்து செய்பவை மற்றொருவகை. இவற்றில்

நம்மவரால் ஏற்பட்டவைகளில் (1) ஆட்டக் கொட்டகைகளும் (2) பலகாசக் கடைகளுமே முக்கியமானவை.

1-வது ஆட்டக்கொட்டகைகளில் நாடகங்கள் நடக்கின்றன. முற்காலத்திலிருந்தே நம் நாட்டில் நாடகங்கள் நடந்துகொண்டு தானிருக்கின்றன. ஆனால் அப்போது நடந்தவை உண்மையான நாடகங்களேயாகவும், ஜனங்களுக்குப் பக்தியையும் உயர்ந்த நீதி களையும் போதிக்கத் தக்கவைகளாகவும் இருந்தன. ஒவ்வொரு விசேஷ காலங்களில் மட்டுமே நாடகம் நடத்தப்படும். அதுவும் பெரும்பாலும் ஒரு இரவேயாகும். புரட்டாசி மாதம் வரும் சனி வாரங்களில் “ஹரிசேவை” செய்வதென்று விஷ்ணுவுக்குப் பூசைசெய்து அனேகர்க்கு அன்னமளித்து அன்றிரவு இரணிய நாடகம் நடத்துவார்கள். துரோபதையம்மன் கோயில் இருக்கும் ஊர்களில் வருடமொருமுறை அந்த அம்மனுக்குத் திருவிழா நடத்தி, 10, 15 நாட்களில் பாரதத்தைப் பிரசங்கம் செய்து முடித்துக் கடைசியில் நெருப்பு மிதிக்கும் விழாவை நடத்துவார்கள். அப்போது பாரதத்தைச் சில இரவுகளில் நாடகமாய் நடிப்பார்கள். இவைவன்றி வைகுண்ட ஏகாதசி நாள் இரவு உருக்மாங்கத சரித்திரம் அல்லது வேறு புண்ணிய சரிதையும், சிவராத்திரி முதலிய விரத நாட்களில் நந்தனார் சரிதை, சிறுத்தொண்டர் சரிதை, அரிச்சந்திரன் சரிதை முதலியவைகளும் நாடகமாக நடத்தப்படும்.

இப்போதோ, பெரும்பாலும் ஊருக்கொரு நாடகக்கொட்டாய் காயமாகக் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. இச்சென்னையிலும் அரைடஜனுக்கு அதிகமாகவே யிருக்கின்றன. இவற்றில் நடப்பதோ பெயருக்குத்தான் நாடகம். நடனம் என்ற பாகம் அடியோடு கிடையாது. ஒரு இராமாயணத்தை ஒரே இரவில் (இரவு 9 மணி முதல் 3 மணிக்குள்) நடித்துக் காட்டிவிடுவார்கள். வாலிபர்களுக்கு மனக்கிளர்ச்சியை யளித்து துர்ச்சிந்தனையை யூட்டத் தக்க ஷோக் பாட்டுகளும், டப்பாண்களும் ஏராளமாகக் கிடைக்கும். வாலிபர்களும் சிறுவர்களும் கூட வெளியில் அத்தகைய பாட்டுக்களைப் பாடிக்கொண்டிருக்கக் காணலாம். நந்தனார் சரித்திரம் சாவித்திரி சரித்திரம் போன்ற பக்தியையும் கற்பையும் ஊட்டும் நாடகங்கள் இருப்பினும், அவைகளிலும் பொருத்தமில்லாத பாட்டுகளைக் காணலாம்.

மாதர்களும் நாடக பாத்திரங்களாக அமைக்கப்படுவதும், ஜனங்களை நாடகத்திற்கு வரும்படி தூண்ட அவர்கள் தூண்டில் இரையோல் ஒரு கருவியாகக் கருதப்படுவதும் யாவரும் அறிந்த விஷயம். இவற்றால் நாடகங்கள் பொதுவாய்க் கெட்ட நடக்கைக்கு வழிகாட்டிகளாகவே அமைந்திருக்கின்றன. ஏழைகளும் கடன் வாங்கியேனும் நாடகத்திற்காகப் பணச்செலவு செய்து கஷ்டத்தை யனுபவிக்கிறார்கள். ஆகையால் ஒரு வழியில்ல இந்நாடகத்தாலுண்டாகும் தீமைகள்.

2-வது பலகாரக் கடைகள். பசியை யாற்றிக்கொள்ள உதவியாயிருக்கும் காபி கிளப் என்ற நாகரீக மகுடம் புனைந்த பலகாரக் கடைகளால் எங்கேனும் திங்குண்டாகுமோ என்று சிலர் கருதலாகும். உண்மையனுபவத்தில் இவற்றாலும் சில பெருந்தீமைகளுள்.

இவற்றால் முதலாவது ஆசாரம் கெடுகிறது. ஒருவர் பொசித்த பாத்திரத்தில் (அதை நன்றாகச் சுத்திசெய்யாமல்) இன்னொருவர் பொசிக்கலாகாதென்று நம் முன்னோர் ஏற்படுத்தியுள்ள விதி சுகாதாரத்தைப் பொருத்தது. இக்கடைகளில் அது கவனிக்கப்படாததால் பலவித வியாதிகள் பரவுவதற்கு இவைகள் இடமாக விருக்கின்றன.

இரண்டாவது நல்ல இலாபம் சம்பாதிக்கும் நோக்கத்தினாலேயே இக்கடைகள் வைக்கப்படுகின்றன வாதலின், கூடியவரையில் தாழ்ந்த தரமுள்ள பண்டங்களை பலகாரங்கள் செய்வதற்கு உபயோகப்படுத்தப் படுகின்றன. இதனால் வழக்கமாய் அக்கடைகளில் சிற்றுண்டி யருந்துவோர் பலவித வியாதிகளும் காளாகின்றனர்.

மூன்றாவது மிகக் குறைந்த வருமானமுடைய ஏழைகளாகிய நம் நாட்டாருக்கு இவற்றால் அனுவசியமான வீண்செலவே நேர்கிறது. ஒரு தனி ஆள் காலீச் சிற்றுண்டிக்காக ஐந்தனு ஆறனு கூடச் செலவு செய்கிறான். அதில் பாதியை வீட்டில் செலவழித்தால் குடும்பத்திலுள்ள அனைவரும் பசியாறலாகும்.

நான்காவது நம் நாட்டுச் சீதோஷ்ணத்தின்படி நமது சுகத்திற்குச் சற்றும் ஒவ்வாத காபி, தேயிலை, கோகோ முதலியவைகளே பானத்திற்கு இக்கடைகளில் அளிக்கப்படுகின்றன. இப்பானங்களால் உண்டாகும் கெடுதிகளைப்பற்றி பல மேல்நாட்டு வைத்தியர்களும் கூடப் பன்முறை பத்திரிகைகளில் எழுதியிருக்

கிறார்கள். இன்னும் எழுதிக்கொண்டுமிருக்கிறார்கள். அவற்றைக் கவனித்து தீயவற்றை நீக்குவதற்குப் போதுமான அறிவுதான் நம்மவரிடம் காணவில்லை.

ஆனால் நாடகங்களாலும் இச்சிற்றுண்டிக் கடைகளாலும் இலாபம் பெறுவோர் நம்மவர்தானே, அவற்றில் செலவழிக்கும் பணம் நம்மைவிட்டு அன்னியருக்குச் செல்லவில்லையே யென்று கேட்கலாம். அது உண்மையேயாயினும், பல்லாயிரவர் வீண் விரையம் செய்து அதோடு வியாதி முதலிய துன்பங்களை யடையும் வழியில் ஒரு சிலர் இலாபம் பெறுவது எங்கேனும் தகுதியான செயலாகுமோ? அது தேசாபிமானந்தா னாகுமோ? ஊரார்க் குடியெல்லாம் கெடுத்து ஒருகுடி வாழ்வது நீதியாகுமோ? இந்த விஷயங்களை யெல்லாம் விவரித்தெழுத இங்கு இடம் போதாதென்று அஞ்சி விடுத்தோம்.

இனி, மேல்நாட்டாரால் நமக்கு ஏற்பட்ட நமன்கள் எவை யெனில், 1. குடி, 2. பயாஸ்கோப் என்ற படக்காட்சி, 3. இங்கு உற்பத்தியாகும் பொருள்கள் வெளிநாடுகளுக்குச் செல்லல், 4. மேல்நாடுகளிலிருந்து நமக்கு அனாவசியமான வீண்செலவையுண்டாக்கி நம் வறுமையை அதிகரிக்கச்செய்யும் தளுக்கான பொருள்கள் இங்கு கொண்டுவந்து விற்கப்படுவது முதலியவைகளே.

1-வது குடி.—இதில் நாட்டுச்சாராயம், கள் முதலிய லாகிரி வஸ்துக்கள் பேர்தாவென்று குடிப்பதில் இணையற்ற பிரசித்தி பெற்ற மேல்நாடுகளிலிருந்து பல குடிவகைகள் இங்கு கொண்டு வந்து விற்கப்படுகின்றன. நாட்டுச் சாராயத்தைவிட அவை பன்மடங்கு அதிக விலைபுள்ளவை. நம் நாட்டார், அதிலும் கொஞ்சம் ஆங்கிலம் படித்தவர்கள், நம் முன்னோர் ஆசாரம், நடைபுடை பாவனை, நம் தசப்பாஷை பாவற்றையும் அநாகரீகமானவையாகவும் தாழ்வாகவும் கருதிவிட்டு, மேல்நாட்டு ஆசாரம் முதலிய வற்றை உயர்வாகக் கொள்வதுபோல், குடியிலும் “சட்-நான் இந்த கன்ட்ரி லிசுக்ர் யூஸ்பண்ணதேயில்லை ஸார்-இது ஆபாசம், பிஸ்கட் பிராண்டி, எக்ஷா நம்பர் ஒன், அல்லது உஸ்கி இவையே சாப்பிடுவது வழக்கம்” என்று டம்பமாய்க் கூறும் பெரிய மனிதர் ஆனோர் நம் நாட்டாரில் இருக்கிறார்கள்.

துரைத்தனத்தார் இக்குடிவகைகளுக்கு அதிக வரி விதித்திருக்கிறார்கள். மிகச் சொல்ப செலவில் அதிக பணம் வசூலா

வது இந்த வகையிலேயே என்று கூறலாம். இவைகளின் அசல் விலை அதாவது பட்டுபடிச் செலவு மிகக் கொஞ்சமே. வரியிலும் ஏலத்தில் நம்மவரே போட்டி போட்டு பணத்தொகையை யுயர்த்துவதாலுமே விலையதிகமாகிறது. ஒரேயொரு திருட்டார்தம் மட்டும் கூறுகிறோம். 48 திரான்கொண்ட ஒரு காலன் சாராயம் (30 புள்ளி காரமுள்ளது) உற்பத்தி செய்ய நேரிடும் செலவு 1 ரூபா முதல் 1-4-0-க்குள் ஆகும் (1890-ல் இதன் பட்டுபடி 10 அணுவாக விருந்தது). வரியாலும் ஏலத்தொகையாலுமே அதே காலன் 12 ரூபாய்க்கு அதிகமாகக் கூட விற்கப்படுகிறது. குடியைக் குறைப்பதற்கே வரி அதிகம் விதிப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. அனுபவத்தில் குடிகள் முழுகுவதுமே யதிகமாகக் கெட்டழிறது. இதனாலுண்டாகும் கெடுதி மிக்க கோரமானது. விரிக் கிற் பெருகும்.

2-வது பயாஸ்கோப்.—இதைப் பார்ப்பதால் கண்ணுக்குக் கெடுதி முதற்பலன். இரண்டாவது, மேல்காட்டு அனேக ஆபாச வழக்கங்களையும், ஆசாரங்களையும், தந்திரமாய்க் களவு கொலை முதலியவற்றைச் செய்வதையும் நம்மவர் பிரத்தியட்சத்தில் கண்டு கற்றுக்கொள்வதுபோல் ஆகிறது. இக்காஷிகள் தினம் இரு முறை காட்டப்படுகின்றன. கண்காட்சி மனதைக் கவர்வதால் ஏழைகளும் கடன் வாங்கியேனும் போய்ப் பார்க்கிறார்கள்.

நாடகம், பயாஸ்கோப் முதலியவற்றைச் சனங்கள் போய்ப் பார்க்காமலிருக்கிறதுதானே என்று கூறலாம். அப்படி கேட்பது மனித சுபாவத்தையும் மனதின் சுபாவத்தையும் அறியாக் குறையாகும். மனம் இந்திரியங்களின் வாயிலாக விஷய சுகங்களை யனுபவிப்பதில் வாஞ்சையுள்ளது. அதன் முக்கியத் தொழிலே யது. இந்திரியங்களிலும் கண், செவி இவற்றால் நல்ல காட்சிகளைக் காண்பதும், இனிய சத்தங்களைக் கேட்பதும் அதற்கு இயற்கையாயமைந்த விருப்பம். அப்படிச் செல்லவொட்டாது மனதையடக்குவது எல்லாராலுமாகிற் காரியமல்ல. ஒரு முறை இரு முறைகள் கண்டும் கேட்டும் ஆனபின்கூடச் சலிப்பின்றிச் சதா அவ்வழிகளில் செல்பவர்கள் அடியோடு செல்லாதிருப்பது யாங் னனம்?

3-வது நம் நாட்டிலுற்பத்தியாகும் விளைபொருள்களை அன்னிய நாடுகளுக்கு அனுப்புவது.—நமக்குப் போதுமான உணவிற

குதவும் பொருள்களையும் உடை முதலியவற்றிற் குதவும் பருத்தி முதலியவைகளையும் வைத்துக்கொண்டு மிச்சத்தை அன்னியருக்கு விற்பனை குற்றமில்லை. நம்மவரோ அப்படிச் செய்யாமல் கையில் ரொக்கமாகப் பணம் வருவதைக் கருதி யாவற்றையும் விற்பதோடு, அப்படி விலையாகும் பொருள்களையே பயிரிடுகிறார்கள். இதனால் நம் நாட்டிற்கு விளையும் தீங்கை யுணர்கிறார்களில்லை. இதைப்பற்றி விரிவாய்க் கடந்த சஞ்சிகையில் “தேச கேஷமம்” என்ற தலையங்கத்தின் கீழ்க் கூறியிருக்கிறோம்.

4-வது இறக்குமதி.—அதாவது மேல்நாடுகளிலிருந்து இங்கு கொண்டுவரப்படும் சாமான்கள்.

இவற்றில் நமக்கு அநாவசியமானவைகளும், வீண் செலவை யுண்டாக்கி நமது ஆசாரத்தைக் கெடுத்து, மேல்நாட்டுத் தகாத நாகரீகப் பகட்டில் நம்மைச் சிக்கச் செய்து, நமது வறுமையை வளர்த்துப் பல வழிகளிலும் துன்பங்களை யுண்டாக்கும் பொருள்கள் அனேகம் இருக்கின்றன. நொறுக்கி எடுத்தால் காலனா பொறுத தகரம், இரும்பு, பித்தளை முதலியவற்றால் கண்ணுக்குப் பகட்டாய்ச் செய்யப்பட்ட பொருள்கள் அரை ரூபா ஒரு ரூபா இரண்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்படுகின்றன. அவற்றில் ஓர் பாகம் கெட்டால் அவை உடனே குப்பைமேடுபோய்ச் சேரவேண்டியதே. திருட்டாந்தமாய் விளக்கெரிப்பதை யெடுத்துக்கொள்வோம்.

முன்பு மண் அகலில் முத்துக்கொட்டை எண்ணெய் விட்டுத் தீபமேற்றிக்கொண்டிருந்தோம். அந்த எண்ணெய்க்கு விளக் கெண்ணெய் என்றே பெயர். அது உள்ளுக்கு அருந்தத் தகுதி யுடையது. ஒளஷதங்கள் செய்யப்படுவது, கண்ணுக்குக் குளிர்ச் சியளிப்பது, இலக்ஷ்மீகாமானது. இப்போது உபயோகப்படுத் தும் மண்ணெண்ணெய், வெளிச்சம் அதிகம் கொடுக்கிறது என்ற ஒரு விசேடம் தவிர மற்றபடி அதனிடமுள்ள குணங்கள் தீய வையே. கண்ணைக் கெடுப்பது அதன் முதல் குணம். அதனாலுண்டாகும் புகை சுவாசத்தில் கலந்து பலவிதத் தீங்குகளை விளைவிக்கும். இதைப்பற்றி விரித்தெழுத இடமில்லை. இதற்காக வேண்டிய சிம்னி முதலியவை அதிகவிலை. அவை கொஞ்சம் கெட்டால் மறு படியும் பயன்படா.

இந்த விஷயங்களெல்லாம் மேல்நாட்டாரால் ஏற்பட்டவை

யெனினும், அவர்கள் தங்கள் தாய்நாட்டின் கேஷமாபி விர்த்தியைக் கருதி இக்காரியங்களைச் செய்வதால், நம் நாட்டிற்கு இவற்றால் கெடுதியுண்டாவதைத் தங்கள் குற்றமாகக் கருதவில்லை.

இதே அறிவு நம்மவர்க்கு ஏன் உதிக்கலாகாது? சுயநலம் பொது நலம் இரண்டிற்கும் தீங்கை விளைவிக்கும் காரியங்களை நாம் ஏன் செய்யாமலிருக்கலாகாது? அவற்றைச் செய்யும்படி நம்மை எவரும் கட்டாயப்படுத்த முடியாதன்றோ. நம்முன்னோரைப்போல் உடையணிவதை விட்டு, வெள்ளையரைக்கண்டு அவர்களைப்போல் கால்வேடம் அரை வேடம் அணியும்படி எந்த மூடர் நமக்குக் கற்பித்தார்கள்? நாம் கீழிருந்து இடுப்புவரை இந்தியவேடமும், இடுப்பிலிருந்து கழுத்துவரை வெள்ளையர் வேடமும், சிரசில் வேறொரு வேடமும் (நாசிங்க மூர்த்திபோல்*) அணிவதைக் கண்டு அவர்கள் கேலி செய்வது நமக்கேன் உறுத்தவில்லை? நமது முன்னோர் ஆசாரம், தாய்ப்பாஷை முதலியவற்றை நாடே தாழ்வுபடுத்தி, அன்னியர் ஆசாரம், நாகரீகம் முதலியவற்றைப் புகழ்ந்து அவற்றைப் பின்பற்றத் தொடங்குவதால், நமது உரோஷம், வெட்கம், மானம் இவைகள்கூட நம்மை இகழ்ந்து நம்மைவிட்டகன்றுபோமாறு பாரதமாதா சபித்துவிட்டாள்போலும். நம்மைப்போல் உலகில் வேறெந்த நாட்டாரும் நடந்துகொள்ள மாட்டார்கள். நமது கெடுதிக்கு நாடே முக்கிய காரணமாக விருக்கிறோம். “தன்னாலே தான் கெட்டால் அண்ணாவி என் செய்ய?” என்ற பழமொழி நமக்கே பொருந்தும். ஆண்டவனாரின் நமக்கு நல்லறிவளிக்கவேண்டும். “கடவுளை நம்பினோர்கைவிடப்படார்”

ஓம்தத்ஸத்.

* இரணியன் தேவராலும், மனிதராலும், மிருகங்களாலும் இரவிலும், பகலிலும், எந்த ஆயுதத்தாலும் மாணியில்லாத வரம் பெற்றவருதலின் பகவான் பாதம்முதல் இடுப்புவரை நா சொருபமும், இடுப்புமுதல் கழுத்துவரை தேவ சொருபமும், சிவ மிருக சொருபமுகிய உருவம் அடுத்து சூரியாஸ்தமனத்திற்கும், தீபம் வைக்கும் காலத்திற்கும் இடையிலுள்ள வேளையில், கைவிரல் நகத்தால் வயிற்றைக் கிழித்து அவனைச் சங்கரித்தார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது.

நாலடியார் வசனம்.

கடவுள் வாழ்த்து.

வானிடு வில்லின் வரவரிபா வாய்மையால்
கானிலந் தோயாக் கடவுளை—யானிலம்
சென்னிபுற வணங்கிச் சேர்தும் எம்முள்ளத்து
முன்னியவை முடிசு வென்று.

1-ம் அதிகாரம் - செல்வ நிலையாமை.

மனைவியானவன் சமீபத்தில் உட்கார்ந்து அறுசுவையோடு கூடிய உணவை ஊட்ட முதற்கவனம் உண்டு (இது நன்றாயில்லை இது நன்றாயில்லை யென்று) மறுகவனத்தை நீக்கி, வெகு கஷ்டத்தோடு உண்ட செல்வந்தர்களும், மிக்க ஏழைகளாகி மற்றவர்களிடஞ் சென்று 'அய்யா! அம்மா! பசி பிராணன் போகிறது, சிறிது கூழ் கொடுங்கள்' என்று பிசையெடுப்பார்கள். ஆகையால் செல்வமானது ஒரு பொருளாக வைத்து மதிக்குந் தன்மைபுடையதல்ல. (1)

செல்வமானது நடு நிலைமை பொருந்த ஒருவரிடத்தும் நிலைத்திராமல், வண்டிச்சக்கரம்போல (பி போவதும் வருவதுமாகச்) சுழன்றுகொண்டே யிருக்கும். ஆதலால் (ஓ மனிதனே!) நீ கஷ்டப்பட்டு நல்ல வழியில் சம்பாதித்த பொருள் உன்னிடமிருக்கும்பொழுதே பலர்க்கு மிட்டு நீயும் உண்ணக்கடவாய். (2)

யானையின் முதுகின்மேல் வெகு அலங்காரத்துடன் வீற்றிருந்து வெண்கொற்றக் குடையின் கீழில் சதுரங்க சேனைக்குத் தலைவராய்ச் சென்றுகொண்டிருந்த ராஜாக்களும், (சுட போகத்துக்குக் காரணமான நல்லினை நீங்க) தீவினையானது தோன்றிக் கெடுத்தலால், நிலைமை வேறுபட்டுத் தங்கள் மனைவியரைப் பகைவராகரித்துக் கொள்ளக் கேட்டை வார்கள். (3)

(ஓ மானுடா!) உன் ஆயுளின் நாட்கள் கழிந்தன. மிக்க கோபத்தோடு (உன்னைப் பிடித்துச்செல்ல) எமன் வந்துவிட்டான் வந்துவிட்டான். ஆதலால் உன்னிடத்திலுள்ளவைகளாகிய உன் பொருள்கள் நிலைபெற்றிருக்கமாட்டா என்றறிந்து, பொருந்திய ஒருவனைத் தருமத்தைச் செய்வதாயிருந்தால் விரைவில் செய். (4)

ஏதாவது ஒரு பொருள் தம்மிடத்திலிருக்கப்பெற்றால் அதைப் பின்னுக்காருமென்று பிடித்திராமல் உடனே தருமஞ் செய்தவர்கள், தன் தொழிலில் தவறுதலில்லாத கொடிய எமன் பாசத்தாற் பிணித்துக் கூட்டிச்செல்லும் பாவைவனத்தின் வழியினின்றும் நீங்கிப் பிழைத்துப்போவார்கள். (5)

(இவ்வளவென்று) தமக்களவு செய்துகொள்ள நான்கள் தம்மளவைக்

கடவா. எமனைத் தப்பி நீங்கி அவன் குறிப்பைக் கடந்து பிழைத்தவர்கள் இவ்வுலகில் ஒருவருமில்லை. நானையதினமே 'தழீஇச் தழீஇம்' என்னும் ஓசையுடனே பிணப்பறை அடிக்கப்படும். ஆகையால் மிகுந்த பொருளைத் தேடிவைத்திருப்பவர்களே! தருமஞ் செய்யுங்கள். (6)

(ஓ மனிதர்களே!) எமனைவன் சூரியனை அளவு கருவியாகக்கொண்டு உங்கள் ஆயுள்காலத்தை உண்டுகொண்டேயிருக்கிறான். ஆகையால் யாவரும் மிக்க அருமையாகிய மனிதப்பிறவி வீணாகாதபடி பிறந்தும் பிறவாமல் மோஷுத்திலிருப்பவர்களைப்போல மிகுந்த தருமங்களைச் செய்து கிருபையுடையவர்களாகுங்கள். (7)

நாம் செல்வமுடையவர்களென் றெண்ணிக்கொண்டு, தாம் செல்லுமிடமாகிய மோஷு நரகங்களைப்பற்றியும், மறுமையைப்பற்றியும் சிறிதும் நினையாத மூடர்களுடைய செல்வமானது, இராக்காலத்தில் கரியமேகம் வெளிப்படுத்தும் மின்னலைப்போல் தோன்றி உடனே இருந்த இடமும் தோன்றாமல் முழுதும் அழிந்துவிடும். (8)

ஒருவன் (மிகுந்த செல்வத்தைப் பெற்றிருந்தும்) தானும் உண்ண மாட்டான்; மதிப்பை நிலைநிறுத்தமாட்டான்; மேம்பட்ட கீர்த்தியைத் தேடமாட்டான்; தான தருமங்களைச் செய்யமாட்டான்; (இவ்வாறு எவ்வகையிலும் உபயோகப்படுத்தாமல்) வீணாக அந்தப்பொருளைப் பத்திரப்படுத்திச் சாவல் செய்திருப்பானால், (எந்த விதத்திலும் பிரயோஜனப்படாத பொருள் இருந்தும் இல்லாததுபோலவேயாகும். (ஆகையால்) அவன் 'ஐயோ பாவம்! அவன் பொருளில்லாதவனே' என்று, எல்லோராலும் எண்ணப்படுவான். (9)

ஆகாயத்தை யளாவியுள்ள மலைகள் பொருந்திய நாட்டையுடைய பாண்டியனே! நல்ல உடை உடுக்காமலும், நல்ல உணவு உண்ணாமலும், தம்முடைய வருத்தியும், கெடுதலில்லாத நல்ல தருமங்களைச் செய்யாதவர்களாயும், (இவ்வாறு யாதுங்) கொடாமல் தீரவியத்தைத் தேடி வைத்தவர்கள் அச்செல்வத்தை வீணில் இழப்பார்கள். புஷ்பங்களிலுள்ள தேனை ஆராய்ந்து சம்பாதித்து (தாழும் உண்ணாமல் பிறர்க்கும் கொடுக்காமல்) சேர்த்துவைக்கும் தேனிக்களே இதற்குச் சாட்சியாம். (10)

2-ம் அதிகாரம் - இளைமைநிலையாமை.

நல்ல விவேகிகள் (இளைமைப் பருவம் கீர்க்குமிழிபோன்றதாகலின்; விரைவில் நீங்கி யாதொன்றும் செய்யமுடியாத) நரையோடுகூடிய மூப்புப் பருவம் வந்துவிடுமென்றெண்ணி, இளைமைப் பருவத்தேதானே இவ்வாழ்க்கையை விட்டு நீங்கினார்கள். குற்றமுள்ளதும், அறித்தியமானதுமாகிய இளைமையை இச்சித்தவர்கள் தடியை ஊன்றிக்கொண்டு துன்பத்துடன் எழுந்திருப்பார்கள். (1)

(மரணகாலத்தில்) உறவின் முறையாகிய பாசங்களும் அற்றுப்போயின. (உபயோக முள்ளபொழுது மிக்க அன்புவைத்திருந்த) மாதர்களும்

அன்பில் குறைந்தார்கள். அன்பாகிய பந்தங்களும் அவிழ்ந்தன. ஓர் கப்பலானது கடலில் மூழ்கும் காலத்துண்டாவது போன்ற அழகுரல் தோன்றிவிட்டது. ஆதலின் வாழ்க்கையினால் என்னபயன் உண்டாகும்? (இது விஷயத்தைச் சற்று) உணக்குன்னாகவே ஆலோசித்துப்பார். (2)

சொற்கள் தளர்ந்து, கோலை ஊன்றிக்கொண்டு, நடை தன்னாடி, பற்கள் உதிர்ந்து, உடலானது பிறதால் பழிக்கப்படுமளவும் இவ்வாழ்க்கையிற் பொருந்தி, ஆசையின் வழியே செல்லும் தன்மை யுடைபவர்களுக்கு (மறுமைக்குப் பாதுகாப்பாகும்) கோட்டையாகிய நன்மார்க்கத்திற்குச்-செல்லும் வழி இல்லையாகும். (3)

தன் தாயின் கைக்கோலானது தன் கைக்கோலான காலத்தில், சீரம் வளைந்து, தளர்ந்து, தலை நடுக்கங்கொண்டு, அத்தடியை ஊன்றிக் கொண்டிருந்து, விழுந்து சாகுந்தன்மையுடைய இப்பெண்ணிடத்திலும் உறுதியில்லாத காம மயக்கங்கொண்டிருக்கும் மார்தருக்கு எப்போதும் தன்பமே உண்டாகும். (4)

என் தாயானவன் என்னை விங்குப் பெற்றுவைத்துவிட்டுத் தனக்கு ஒரு தாயைத் தேடிக்கொண்டு போய்விட்டான். அவளுடைய தாயும் அவ்வாறே சென்றாள். ஆகையால் இவ்வுலகமானது தாயைத் தாயைத் தேடிச் செல்லும் ஏழைமையுடையது. (5)

வெறி யாடல்களைச் செய்யும் பலிக்கனத்தில், பூசாரியானவன் கையிற் கொண்டிருக்கின்ற தளிர் நிறைந்த வாசனை பொருந்திய மாலை தன்னெதிரில் அசைந்து தொங்கக்கண்டு, பலியின்பொருட்டு நிறுத்தப்பட்டிருக்கும் ஆடானது அதை உணவாக உண்டு இன்பம் அடைந்ததுபோன்ற, நிலையில்லா (இளைமையாலுண்டாகும்) மகிழ்ச்சி அறிவுடையவர்களிடத்தில் இல்லை. (6)

இளைமையானது குளிர்ச்சிபொருந்திய சோலையிலிருக்கும் பலனைத் தரும் எல்லா மரங்களிலும் பழங்கள் உதிர்ந்துபோவது போன்றது. ஆதலால் மிகப் பெரிய வேல்போன்ற அழகிய கண்களை யுடையவனென்று இப்பெண்ணை இச்சியாமலிருங்கள். பின்பு இப்பெண்ணும் உடல் வளையப்பெற்று கைக்கோலையே கண்ணாக வுடையவளாவாள். (7)

(ஐயா!) உமக்கு எவ்வளவு வயதாயிற்று: பற்களின் பலம் எப்படியிருக்கிறது. மிருதுவும் கடினமுமாக இருக்கும் இருவகைப் பதார்த்தங்களையும் புசித்தீரோ? என்று வரிசையாக உங்கள் உள்ளம் பிறதால் ஆராய்ச்சி செய்யப்படுதலால், பெரியோர்கள் உடலின் தன்மையைப் பொருளாக நினையார்கள். (8)

பெருங் காற்றடிக்கும்பொழுது முற்றியிருந்த பழங்கள் மாத்திரமன்றி, நல்ல காய்களு முதிர்ந்துபோதலுமுண்டு. (வயது முதிர்ந்தவர்கள் மாத்திரமல்ல இளைஞரும் கொள்ளுகோய், பெருவாரி முதலியன வர்

தால் மாண்டுபோதலுமுண்டு.) ஆகையால் 'நாம் சிறுவர்கள் ; தருமகாரியங்களைப் பின்னால் பார்த்துக்கொள்ளலாம்' என்று நினையாமல், கையில் பொருளிருக்கும்பொழுதே ஒளிக்காமல் தருமஞ் செய்யுங்கள். (9)

ஆன்களைத் தேடிக்கொண்டே திரிபும் தயையில்லாத எமன் இருக்கின்றனாலால், (மறுமைக்குப் பயன்படும் தருமமாகிய) கட்டிச்சோற்றை இளைமையிலேயே தேடிக்கொண்டு பிழைபுங்கள். கருப்பத்திலுள்ள சிசுவைப் பதுங்கச்செய்து (பத்துமாதம் சுமந்த) தாயானவள் அலரும்படி பிள்ளையைக் கொண்டுபோவதால், அத்தகைய எமனுடைய வஞ்சகத்தைத் திடமா யறிந்துகொள்ளுதல் நல்லது. (தொடரும்) (10)

பூ. ஸ்ரீனிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,
இராணிப்பேட்டை.

இளமையும் முதுமையும்.

ஏறக்குறைய ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்குமுன் பின்வருமாறு ஒரு புலவர் கவற்சிபுற்றார். “மண்ணினாற் சமைத்த பாவைக்குக் கொய்யப்பட்ட பூவைச்சூடி, குளத்தில் நீராடுகின்ற சிறுமிகளுடன் கைகோத்து விளையாடி, கள்ள மென்பதின்னதெனவறியாத இளையர் கட்டத்தோடு கரையின்கண் உயர்ந்து வளர்ந்த மருதமரத்தில் நீர்மேற்கவிந்து நீண்டு படிந்துள்ள கிளையின்மீதேறி, கரைகின்ற காண்போர் வியக்கும்படி அலைகள் சிதற நீரில் துடுமெனப் பாய்ந்து, உள் மூழ்கிக் குளித்து மணலெடுத்து வந்த அறியாப்பருவம் எங்கு சென்றது? பூண்கட்டிய பிடியை யுடைய பெரிய கோலை யூன்றித் தலை நடுக்கக்கொண்டு இருமல் இடை இடையே நெருங்கப்பெற்ற சொற்களைபுடைய முதுமைப் பருவத்தைக்கொண்ட எம்மிடத்தினின்றும் அவ்விளமைப்பருவம் எங்கு நீங்கியது? அதை நினைத்தால் இப்பொழுது மனமிரங்குகின்றது.” யார்தான் இங்ஙனம் வருந்தார்? இளமை திரும்பி வருவதில்லை. சாதல் உறுதி; காலம் விரைந்து நடக்கின்றது; அதைக் கட்டுவாராருமில்லை. ஆதலின் எண்ணமும் ஏக்கமுமில்லாத இளமையின் அருமையை எவரும் நினைந்து இரங்குகின்றனர். மேலும் கையிலிருப்பதன் அருமையை மறந்து, இழந்துவிட்டதன் பெருமையை எண்ணிக் கவலைபுறுவது மக்கள் இயற்கை. பிழைத்திருக்கும் பிள்ளைகளைவிட இறந்துபோன மைந்தர் சிறந்தவர்களென்று. பேசும் தாய்தந்தையர் பலர். இதைபும் நாம் நினைவில் வைத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

நிற்க, உயிருள்ள ஒவ்வொன்றும் உண்டு வளர்ந்து பெருகி யழிய வேண்டும். வளர்ச்சியின்றி உயிரில்லை. தவறும் குழந்தை எழுந்து நடக்க விரும்புகிறது ; சிறு பையன் தன்னினும் பெரியவன் செய்யும் வேலைகளை நினைந்து தானும் அவ்விதம் செய்ய அவாவுகிறான். இப்படியே ஏனையோரும். இந்த வளர்ச்சி ஏற ஏற மாறுதல்களுக்குத் தோன்றுகின்றன. மாறுத

லின்றி வளர்ச்சியில்லை. ஒரு தண்டிடன் நாலேந்து இலைகளுள்ள செடி. நானாவட்டத்தில் கிளைகள் விட்டுப் பச்சை மாறிப் பூவெடுக்கத் தலைப்படுகிறது. இந்த மாறுதல் அல்லது வேறுபாடு திடீரென்றுண்டாகாமல் படிப்படியாய் நாம் அறியாவண்ணம் தோன்றுகிறது. செடி எப்பொழுது மாறாயிற்றென்றாவது ஒரு மகன் எப்பொழுது கிழவனானென்றாவது நாம் சொல்ல முடியாது. பருவத்திற்கேற்ற வேறுபாட்டால் ஒவ்வொன்றுந் தான் பூமியில் அழிந்து போகாமல் மறுபடியும் பிறப்பதற்காக விதை, கொட்டை, கன்று முதலியவற்றைத் தந்து இறுதியில் மாண்கிறது.

அறியாத பச்சைக்குழந்தையிலிருந்து பக்குவமாகித் திரண்ட மனிதன் பிறக்கிறான். தேகத்தில் வளர்ச்சியிருக்குமானே மனத்திலும் அவனுக்குத் தேர்ச்சியிருக்கிறது. மனத்தேர்ச்சியின்றி உடல் வளர்ச்சி மாத்திரமுள்ளவனை மனிதனென்று சொல்லமுடியாது. ஐந்து வயதிலுள்ள எண்ணக்களை ஐம்பது வயதிலும் வைத்துக்கொண்டிருக்கும் ஒருவன் பேதையென்பதில் ஐயமில்லை. இத்தகைய மனிதர் அதிகமாயிருப்பதே நம் நாட்டிற்குப் பெரியகேடு. தாய்மார் சிறு பிள்ளைகளை நோக்கி “காலையிலெழுந்து கடவுளைத் தொழவேண்டும். அப்பொழுதுதான் நீங்கள் நன்றாயிருப்பீர்கள்; உங்களுக்கு அறிவுண்டாகும்; நலம்பெற்று வாழ்வீர்கள்” என்றால் அது அல்லதுதான்; ஆனால் வளர்ந்து தேறிய ஒருவன் ‘தனக்கு ஊதியங்கிடைக்கும், நினைத்தகாரியங் கைகூடும்; தன் மக்கள் மனிதர்கள் சுகமடைவார்கள்’ என்ற கருத்துடன் மாத்திரம் இறைவனைப் பணிவானாகில் அவன் குழந்தைப்பருவத்தைக் கடவாத குருடனேயன்றி வேறென்ன? உலகில் இலாபமடைய வேண்டுமென்ற நோக்கத்துடன் ஒருவன் மற்றொரு மனிதனைக் கும்பிட்டுத் திரிந்தால் அதைப்பார்த்து நாம் கைகொட்டிச் சிரிப்போமே. தன் சுய நன்மையின் பொருட்டு எல்லாம் வல்ல கடவுளைத் தொழும் மனிதன் அவனினும் அதிகமாய் இகழப்படவேண்டுமன்றோ? கூலிக்கு ஆண்டவனை வணங்குவதைவிடக் கேவலமானதொன்றுண்டோ? இறைவனை ஒரு பெரிய வியாபாரியாக் கி “நான் உனக்குத் தேவ்காயும் பழமும் நிறையத் தருகிறேன்; நீ எனக்குப் பொருளும் சொத்துக்கொடு” என்பதைவிட இழிவு வேறில்லை. என்றாலும் எல்லா மதத்தினர்க்குள்ளும் இவ்வாறு இறைவனை வேண்டிக்கொள்பவர்களே மிகுந்திருக்கின்றனர். இதுதான் அவனியில் உண்மையும் செம்மையும் செழிக்காதிருப்பதற்குக் காரணம். எல்லா மார்க்கங்களிலும் கூறப்பட்டிருக்கிற படி ஒவ்வொருவனுந் தன் நலத்தைப் பெரிதென்று கருதாது கூடியவரையில் பிறர்நலத்தை எண்ணி நடந்துகொண்டால் பூமியிலும் நாம் ஈசனுடைய பெரிய நோக்கங் கைகூடுமாறு உதவி புரிசெய்வார்களாயிருப்போம். ஆனதால் ஒப்பற்ற இறைவனைக் குறித்து நாம் சரியான எண்ணமுடையவர்களாயிருக்கவேண்டியது அவசியமாயிருக்கிறது. அவனியிலுள்ளவர்கள் அனைவரும் நல்லவர்களாகி ருமுமுதற் கடவுளினடி சேரவேண்டு

மென்று பிரார்த்தித்து அதன்படி நடப்பவர் வெகு சிலர். இச்சிலர் பலரானால் எல்லாம் நன்றாயிருக்கும்.

நிற்க, சிறு வயதிலுள்ள எண்ணங்கள் முழு வயதில் அனுபவத்தால் முதிர்ச்சியடையவேண்டும். உண்மையில் இப்படியே நடக்கிறது. விவசாயத்திலும் வியாபாரத்திலும் நாம் ஒவ்வொருவராகவும் புதியவற்றை யறிந்து நம் மனத்தை விசாலப்படுத்திக்கொள்ளுகிறோம். புகை வண்டியைப் பற்றி ஐந்து பிராயத்தில் நமக்கிருக்கும் நினைவு ஐம்பது வயதிலிருப்பதில்லை. உள்நாட்டில் சிறு கிராமத்திலிருந்த பையனொருவன் தன்னுடைய ஊரில் மாத்திரம் சூரியனும் சந்திரனும் பிரகாசித்தனவென்றெண்ணினான். மற்ற ஊர்களிலிருந்து வருகிறவர்களும் சூரியனையும் சந்திரனையும் பற்றிப் பேசியபொழுது ஒவ்வொரு ஊருக்கும் வெவ்வேறு சூரிய சந்திரர்களிருக்குமென நினைத்தான். ஞாலமுழுதும் ஒரே பரிதியும் ஒரே மதியும் ஒளி தருகின்றனவென்று அவன் அறிந்தபோது அவனடைந்த ஆச்சரியத்திற் கனவில்லை. சுயம்புவாகிய பாஞ்சோதியைப்பற்றியும் முதலில் நாம் அது நம்முடைய ஊரிலுள்ளது; நம்மைப்போல் உண்டு உட்ப்பது என்று கருதுகிறோம். ஆனால், வாழ்நாள் முழுவதும் இப்படி நினைத்தால் நாம் அறிவினர்களாவோம். மற்ற விஷயங்களில் அதிக புத்திசாலிகளா யிருக்கிற நாம், தெய்வம் என்ற ஒரு விஷயத்தில் மாத்திரம் அறிவு குன்றிப் போகிறோம். இதென்ன விபரீதம்! ஒருவன் தன்னைச் சுற்றிலுமிருப்பவரை நன்றாயறிந்து தன் தந்தையைப்பற்றி மாத்திரம் தனக்கு ஒன்றுத் தெரியாதென்று புகல்வானாகில் நாம் நகைப்போமே. நமது தந்தையாகிய ஈசனின் அருள் நம் ஒவ்வொருவருக்கும் சொந்தமாயிருக்க நாம் நம்முடைய அன்பை ஐயன்மீதுசெலுத்திச் செல்வமுடையவர்களாக முயலாமல், அறிவில் ஏழைகளாகி ஏன் இடர்ப்படவேண்டும்? தேகத்திற் கடுத்தவற்றில் முதிர்ச்சியடைந்திருக்கும் நாம், ஆன்மாவைப்பற்றியவைகளில் ஏன் குழந்தைகளா யிருக்கவேண்டும். அறுபது ஏழுபது வயதாகியும் தங்கள் ஆன்மாவைப்பற்றிய அறிவில் பால்குடி மறவாத சிசுக்களாயிருப்போர் அநேகர். இவர்கள் மற்றவற்றிலும் அங்கனமே யிருந்தால் நலமாயிருக்கும். பிறரை ஏமாற்றுவதற்காக பல மனிதர்களுடைய இயற்கைக் கூறு பாட்டை நன்றா யறிந்திருக்கிறார்கள். வழக்குகளிலும் பொய் சாட்சிகளை எவ்வளவம் உபயோகித்தால் ஐயங் கிடைக்குமென்பதை புணர்வார்கள்; பிறர் தங்கன்மீது நம்பிக்கை வைக்கும்பொருட்டு என்ன செய்யவேண்டுமென்றறிந்து பல வழிகளைக் கையாடுவார்கள்; கணக்கில் புலிகள்; காரியத்தில் சிபுணர்; கடவுள் விஷயத்தில் பாலகர்கள். இந்த ஒரு சங்கதியில் மாத்திரம் அவர்கள் புத்தி செல்வதில்லை.

இனி, பச்சைமாரிப் பவளத் தோன்றாததற்கு முன் செய்யவேண்டியதைச் சிந்திப்போம். அழகும் ஆண்மையும் கிறைந்து நிரண்டு வளர்ந்த மகனொருவனைப் பார்க்க நாம் களிப்படைகிறோம். அவனுடைய புதிய மனம் விசனங்களாலும் வியாசுலங்களாலும் இன்னும் சலிப்படையவில்லை.

அவனுடைய நடை காம்ப்ரமாயிருக்கிறது; முகத்தில் மலர்ச்சி குடிக்கொண்டிருக்கிறது. எதிர்த்தவரை எளிதில் அடங்கச்செய்யும் தேகவலிமை உடையவனாயிருக்கிறான். தான்கொண்ட நோக்கத்திற்கு இடையூறுக வருவதை அவன் ஒரு பொருட்டாய் நினைப்பதில்லை. அபாயங்களைக் கண்டு விலகாமல் அவற்றைத் தேடிப்போய்த் தன் திறமையை விளக்க விரும்புகிறான். ஊக்கம் மிகுந்து உற்சாகம் நிறைந்து உன்மத்தன்போல் துள்ளுகிறான். எல்லாம் வேடிக்கையும் விளையாட்டாகவுமிருக்கின்றன. நண்பர்களோடு சல்லாபமாய்ப் பேசி, உல்லாசமாய்க் காலங் கழிக்கிறான். அவனுடைய யோசனைகளுக் கனவில்லை. தன்னால் முடியாததொன்றில்லை யென்றெண்ணிக்கொள்ளுகிறான். கனவின்றித் துங்கி யெழுந்து, கருத்தின்றி யங்குமிங்குந் திரிந்து காண்பதிலெல்லாம் களிப்படைந்து கண்டவற்றைத் தின்று கல்லையும் ஜீரணஞ் செய்து கண்களில் நீர்பெருகச் சிரிக்கிறான். இனமையின் பெருமை என்னே! பச்சையின் மாட்சி என்னே! ஐயோ, இந்த இளமை மாறுமே; பச்சை பழுக்குமே. செழித்துத் தழைத்து ஒங்கி வாய்த்து வளர்ந்து நிரிர்ந்து நிற்கும் இளமையாகிய இச்செடியிலுள்ள பூக்கள் எவ்வளவு அழகாயிருக்கின்றன! இவை சிறமும் மணமும் நிறைந்து விளங்குகின்றனவே! மலர்ந்தவை உலர்ந்துபோகுமுன் இவற்றைப் பறித்து நமது ஐயன்முன் பரிமளம் வீசவைக்கவேண்டாமோ? வாடியுலர்ந்தபின் அவற்றை வையகம் படைத்தவனுக் களிப்பீரோ? வற்றி வதங்கியபின் அவை வழிபாட்டுக்குதவுமோ? ஆதலின் இளமையின் வலிமையும் ஆண்மையுமிருக்கும்போதே அவற்றை யொடுக்கி ஆண்டவனுக்குத் தொண்டு புரிவது அமுத.

கிழவர்கள் சாதுக்கனாயிருப்பதில் சிறப்பொன்றுமில்லை; வயதுசென்றவர்கள் தியானத்திலிருப்பதில் வியப்பொன்றுமில்லை; விருத்தாப்பியர் நல்லவர்களாயிருப்பதில் விசேஷமொன்றுமில்லை, பலங்குறைந்து பற்று களொழிந்து ஐம்புலன்களடங்கி வருங்காலத்தில், இறைவனை இரவும் பகலும் நினைந்து இரங்குவது எளிது. வாட்டமும் வருத்தமும்டைந்து நொந்து மெலிந்தபின், பிறர் குற்றங்களைப் பொறுத்தவில் மேன்மை யென்னவிற்குக் கிறது. நோக்காடு நிறைந்த சாக்காட்டில் தர்மசிந்தை தானேவரும். இன்பங்களை நுகர இயலாதிருக்கும் பருவத்தில் கெட்ட சிந்தையின்றி யிருப்பது சர்தாரணம். ஆகையால் சிறுவர்களும் வாலிபர்களும் நல்ல வயதிலிருப்போரும் தத்தம் காலத்திலேயே நன்னெறியைக் கைப்பிடித்து நலம் பெற்று வாழ்வார்களாக.

இவ்வதிகாரத்தை முடிக்குமுன் நாம் உறவேண்டிய தின்னென்றுண்டு. வயது முடிந்து வாழ்வின் முடிவை நெருங்கி நிற்கும் கிழவனுக்கும் வாழ்க்கையின் தொடக்கத்தில் வளருகின்ற பின்னாக்கும் சிலவற்றில் மிகுந்த ஒற்றுமையுண்டு. பல் விழுதலும், தலை வழுக்கையாதலும், நடக்க முடியாத தன்னாடுதலும், உரை குழறுதலும், அன்னமிறங்காமையும் நாம் கருத்தத்தக்கன. புறத்தில் நாம் காணும் இவ்வொற்றுமையைச் சில சமய

களில் அகத்திலுங் காணலாம். கவனமின்மையால் ஒன்றுகிடக்க, மற்றொன்று கூறல், கேட்டதையெல்லாம் நம்பிக்கொள்ளாதல், மற்றவர் சிரித்தலைக்கண்டு சிரித்தல் (தன் மனத்தில் காரணம் வினங்காமல்), ஆகிய இன்னும் பல செய்கைகளில் இறக்க விருக்கும் வயோதிகர், பிறந்து வளருங் குழந்தைகளை யொத்திருக்கின்றனர். இங்ஙனம், முதுமையில் இளமை தோன்றுகிறது. பச்சையும் பவளமும் கூடுகின்றன. முதுமையின் இளமை தோன்றுமூன், இளமையில் முதுமைமை யடைவது சாலவும் நன்று.

K. P. சந்தோஷம், B.A., L.T.
(Voorhee's College), வேலூர்.

மாதர் நீதி மஞ்சரி.
(381-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

இஃதிங்ஙனமாக, பெண்கள் கல்விதற்பது உசிதமல்லவென்று கூறுவோர், தம் கஷிக்குச் சாதகமாகக் காட்டும் காரணங்களிலும் ஓரளவு உண்மையுண்டெனினும், அக்காரணங்கள் ஊற்றுக்கு நிற்கக் கூடியவைவல்ல. அன்றியும், கல்வியானது ஒருவருடைய இயற்கைக் குணத்தையே விருத்தி செய்யக்கூடியது. திருஷ்டாந்தமாக நாம் பார்க்கிறபடி நியாயாதிபதிகள் நியாய வாதிகள் முதலிய இராஜாங்க உத்தியோகங்களிலுள்ளவர்களில் எத்தனையோபேர் சிறந்த கல்விதற்பவர்களா யிருந்தும், 'பொதுஜன சௌகரியத்தின்பொருட்டே நாம் இத் தொழிலில் நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறோம்' என்னும் உணர்ச்சியின்றித், தங்கள் நிலைமையை யறவே மறந்து பரிதானம் வாங்குதல், அநியாயத் தீர்ப்பு கூறல், பொய்யை மெய்யாகவும், மெய்யைப் பொய்யாகவும் தரித்தல், ஏழைகளை வாயில் வந்தவாறு வைதல் முதலிய தீக்காரியங்களை வியற்றுக்கின்றனரல்லவா? இதற்குக் காரணமென்ன? 'அதிகாரத்திற்கும் பணஞ் சம்பாதிப்பதற்குமே நாம் கல்வி கற்றோ'மென்பது அன்னார் கருத்து. இது கற்றோர் குற்றமேயன்றிக் கல்வியின் குற்றமன்று. நல்ல குணவாணிடம் செல்வமிருந்தால், 'அச்செல்வத்தை அவன் தரும் முதலிய நன்மார்க்கத்திற் செலவிடுவான். துஷ்டனிடமிருந்தால் கொலை, சூது, குடி முதலாகிய துன்மார்க்கத்திற் குபயோகப்படுத்துவான். இது செல்வத்தின் குற்றமன்று. இராவண கும்பகர்னர் செய்த தவம் தீமைக்கேதுவாகவும், விபீஷணன் செய்த தவம் நன்மைக்கேதுவாகவுமானதேன்? தவம் ஒன்றேயன்றோ? இதுபற்றியே பெரியோர்,

சங்கையறப் படித்தாலும் கேட்டாலும்

பிறர்க்குறுதி தனைச் சொன்னாலும்

அங்கணுலகிற் சிறியோர் தாமடங்கி

நடந்துகதி யடைய மாட்டார்.

எனக் கூறியுள்ளார்.

ஆகையால், என்னருமைக் கண்மணிகளே! அசித்தியமாகிய உலக

போகமொன்றையே விரும்பி கற்கப்படுங் கல்வி எவ்வகைத் தீட்சையலுக் கும் சாதகமாயிருக்கும். கல்வி கற்போர் அதனால் அடையவேண்டிய பயனின்னதென புணர்ந்து கற்றல்மாத்திரம், அவர்கள் ஆண்பாலராயினும் சரி, பெண்பாலராயினும் சரி, அப்பயனை அவசியம் அடைவர். எனினும், தஷ்ட சுபாவிகளும் கல்வி கற்றிருப்பின் எப்படியும் ஒருகாலத்தில் தங்கள் குற்றங்களை புணர்ந்து நல்வழிப்படுவர். ஆதலின் எச்சுபாவ முடையோர்க்கும் கல்வி அவசியமானதே.

நிற்க, பெண்கள் எத்தகைய கல்விக் கேற்றவர்களென்றும் விஷயத்தில் பலர் பலவாறான அபிப்பிராயமுடையவர்களா யிருக்கின்றனர். சாதாரணமாக எழுதவும் வாசிக்கவும் தெரிந்திருந்தால் போதுமென்பார் ஒரு சாரார். தற்போது கற்றவர் வகுப்பிற் சேர்ந்த பெண்களிற் பெரும்பாலோர் அத்தகைய குழந்தைக் கல்விபுடையோரே யாவார். இது கல்வி யின்பாற் படுமோ? தேராமற் கற்றது கல்வியேயன்று. இத்தகைய கல்வியினிடத்தில் என்ன பலனை எதிர்பார்க்கமுடியும்? இக்கல்வியே அகங்காராதி தூர்க்குணங்களுக்குப் பெரும்பாலும் கருவியாகும்.

மற்றொரு சாரார் ஆண்களைப்போலவே பெண்களும் ஆங்கிலக்கற்று, பட்டங்களை யடைந்து, உத்தியோகங்களிலமர்ந்து திரவியஞ் சம்பாதிக்க வேண்டுமென்பர். இக்கல்வியும் புருடனை மதியாதிருப்பதற்குக் காரணமாகும். பார்யாபுருஷர்களுக்குள் பரஸ்பரம் இருக்கவேண்டிய அன்பிற்கு இது பெருந்தடை புண்டாக்கும். இக்கொள்கை அன்னிய நாட்டினருடையதாகலின், எவ்வளவுதான் அவர்களைப்போல நடிக்க முயலினும், சில சமயங்களில் வெறுப்பைபுண்டாக்கி வேதனைப்படுத்தும். அவ்வன்னிய நாட்டாரும் பெண்களைப் புருடர்களைப்போல எல்லாத் தொழிலுக்கும் அனுமதிக்காமல் சில குறிப்பிட்ட தொழில்களில் மாத்திரம் பிரவேசிக்கவிடுவதால் அது இயற்கைக்கு மாறானதென்பது வெளியாகின்றது. மேலும் அக்கல்வி, ஏழுக்கத்தை நோக்கமாகக்கொண்டது மன்றும்.

இவ்விரு முறைகளையும் விட்டு, பெண்களுக்குக் கெத்தகைய கல்வி இவ்விண்ணென்பதைக் கூறுகிறேன். கருவிணி, மனைவி, இல்லான் முதலிய பெயர்கள் பெண்களுக்குக் கிடப்பட்டுள்ளதை யாராய்ந்து நோக்குமிடத்து அவர்கள் வீட்டுக்காரியங்களுக்கே ஏற்றவர்களென்பது ஏற்படுகின்றது. ஆகவே, அவர்களது தொழில்களை புணர்ந்து அவற்றிற்கேற்ற கல்வியே அவர்களுக்குக் கொடுக்கப்படவேண்டும். கணவனைத் தெய்வமாகப் பாலித்து அவன் இதத்தையே கோரி, அவன் பிரியம்போல் நடந்து, கற்புகிலை தவறாது மனவொற்றுமைபுடன் வாழ்தல், வரவுக்குத் தக்கபடி சிக்கனமான செலவு செய்தல், குடும்ப நிரவாகத்தில் எவ்வளவு கஷ்ட நிஷ்டரேங்கள் நேரினும் பொறுமைபுடன் சகித்தல், மாமன் மாமியரைத் தக்கதையரைப்போற் கருதி புபசரித்தல், பக்குவமாக உண்டி சமைத்தல், வீட்டைச் சுத்தமாக வைத்தல், பிள்ளைகளைச் சுண்மார்க்கத்திற்பயிற்சில் முதலிய அவர்கள் தொழிலுக்கேற்றபடி இராமாயணம் மகாபாரதம்

போன்ற கற்பாசிகளின் சரித்திரங்கள், கணிதநூல், குறள் நாலடியார் போன்ற நீதி நூல்கள், பாகசாஸ்திரம், சகாதா நூல், வைத்திய முறைகள், தையல் முதலியவற்றைக் கற்பிக்கவேண்டும். இலக்கணம், பூகோளம், தேச சரித்திரம் இவற்றைக் கற்பதும் குற்றமாகாது.

நாவல்களென வழங்கும் நவீனங்களும் வாசக யோக்கிய முடைய வையென அறிஞர் பலர் அபிப்பிராயப்படினும் அவற்றில்பல குறைகல்வியுடையோராலும், பலவகைப்பட்ட கொள்கையுடையோராலும் எழுதப்பட்டு வருதலின், கண்டகண்ட கதைகளையெல்லாம் வாசிக்காமல் தக்க பெரியோர்களால் எழுதப்பட்டவைகளையே தேர்ந்து வாசித்தல் வேண்டும். பொதுவுகையாற் கூறுமிடத்து நானம், மடம், அச்சம், பயிர்ப்பென்னும் மாதர் குணத்திற்கு யாதொரு ஹானியுமுண்டாக்காது அவற்றைப் பெருக்கத்தகுந்த நூல்களே பெண்களுக்கேற்றவை யென்னலாம்,

மாதர்களே! இதுகாறும் நான் விளக்கிக் கூறியவற்றிலிருந்து பெண்களுக்கு கல்வி யவசியமென்றும், குறைகல்வியும் தகுதியற்ற உயர்கல்வியும் உபயோகமற்றவை யென்றும், பெண்களுக்கேற்ற கல்வி முறை இன்னதென்றும் நீங்கள் அறிந்துகொண்டீர்களல்லவா?

மரகதம்:—அருமைத்தாயே! தங்கள் பிரசங்கத்தால் எத்தனையோ முக்கியமான விஷயங்களை யறிந்தோம். நீங்கள் கூறியவை யாவும் எங்களுள்ளத்தில் பசுமரத்தாணிபோற் பதிந்தன. மாதர்குணம் நான்கெனக் கூறிவீர்களே அவற்றை விளங்க உரைக்கக் கோருகிறேன்.

மனோன்மணி:—குழந்தாய்! தக்கதே வினவினே. பெண்களாகப் பிறந்தோர் ஒவ்வொருவரும் அவற்றை அறிந்திருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம். இப்போது பொழுதுபோய்விட்டது. உங்கள் அப்பா வரும் வேளையாயிற்று. வீட்டுக் காரியங்களும் அகேசமிருக்கின்றன. நாளையதினம் அவற்றை உங்களுக்குச் சொல்லுவேன். வீட்டிற்குப் போகலாம் வாருங்கள். (போகிறார்கள்.) (தொடரும்.)

பூ. ஸ்ரீனிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,

இராணிப்பேட்டை.

ஓர் பாதிரியின் அதிகுசயச் செயல்.

கிருஸ்தவப் பாதிரிமார் நம் நாட்டில் பாடசாலைகள் வைப்பதும், தருமச் செயல்கள்போல் அவர்கள் செய்யும் வேறு காரியங்களும், நம்மவர்களைக் கிருஸ்து மார்க்கத்தில் சேர்க்கவேண்டியதற்காகச் செய்யும் தந்திரங்களேயாகும். ஆகையால் அவர்கள் பாடசாலைகளுக்கு நமது மக்களை யனுப்பலாகாதென்று அடிக்கடி பல பத்திரிகைகளிலும் எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அப்படியிருந்தும், பட்டப்பின்பே புத்திவரும் சுபாவமுடைய நம்மவரில் பெரும்பாலார் இன்னும் அதைக் கவனியாமலே விருக்கிறார்கள்.

இப்போது ஆம்பூரில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவத்தைப்பற்றி ஈண்டு கூறுகிறோம். இதனாலேனும் நம்மவர் உண்மையறிந்து இனியேனும் எச்சரிக்கையாய் நடந்துகொள்வார்களென்று நம்புகிறோம். இந்த விஷயத்தைப்பற்றி 14-8-24-இல் வெளியான “ஹிந்து” பத்திரிகையில் ம-ா-ா-ஸ்ரீ S. மூர்த்தி என்பவரால் வரையப்பட்ட சங்கதியைச் சுருக்கமாக ஈண்டு வெளியிடுகிறோம்.

“கடந்த 10 அல்லது 12 வருடங்களாக இவாஞ்செலிகல் லூதரன் மிஷின் பாதிரிமார்கள் இப்பிரதேசங்களில் அன்னிய மதஸ்தரைக் கிருஸ்தவராக்கும் வேலையைச் செய்து வருகிறார்கள். அதனால் இப்போது ஆம்பூரிலும் அதைச் சுற்றிலுமுள்ள இடங்களிலும் சுமார் 300 பேர் கிருஸ்துமார்க்கத்தில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள். அவர்களில் பெரும்பாலர் தாழ்ந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என்று கருதப்படுவோரே யாவர். கடந்த நவம்பர் மீஸ் ரேவரெண்ட் போரியாக் என்ற பாதிரியார் மேற்கண்ட வேலையின் தலைமை ஸ்தானத்திற்கு வந்தார். அவர் அங்குள்ள மிஷன் உயர் தரப் பாடசாலைக்கு (ஹைஸ்கூல்) மாணேஜராகவும் அமைக்கப்பட்டார். அவர் வேலையை யொப்புக்கொண்ட லுடனே முதலில் செய்த காரியம் என்னவெனில், மேற்படி பாடசாலையிலிருந்த ஹிந்து உபாத்தியாயர்களை யெல்லாம் வேலையிலிருந்து நீக்கிவிட்டார். பிறகு தமது பாடசாலையில் வாசிக்கும் பிள்ளைகளைக் கிருஸ்து மார்க்கத்தில் சேரும்படி பலவந்தப்படுத்தி, அப்படிச் சேர மறுத்தவர்களுக்கு அவர்கள் நடக்கையைப்பற்றி நற்சாட்சிபத்திர மளிக்கமாட்டேனென்று பயமுறுத்தினார். இது விஷயமாக ஜில்லா கல்வியிலாகா அதிகாரி செய்த விசாரணையைப்பற்றி யிப்பத்திரிகையில் (ஹிந்து) வெளியிட்டிருக்கிறோம். பாதிரியார் பிள்ளைகளைக் கிருஸ்தவ மதத்தில் சேரும்படி வற்புறுத்திய விஷயத்தைப்பற்றி ஜில்லா கல்வியிலாகா அதிகாரி கேட்டபோது, அப்பாதிரியார் “இந்தியச் சிறுவர்களின் கல்வியைப்பற்றி நமக்கு அக்கரையில்லை. இவர்களைக் கிருஸ்தவர்களாக்குவதற்கே நாம் இங்கு வந்திருக்கிறோம்” என்று கூறினார்.

* * * * *

நேயர்களே! இப்பாதிரியார் உண்மையைக் கூறியதைப்பற்றி நாம் சந்தோஷமடைகிறோம். பாதிரிமார்கள் சம்பளத்திற்கு இங்கு வந்து வேலைசெய்வது நம் நாட்டார் கல்விகற்கவேண்டுமென்பதற்கல்ல. நம்மவரை யெத்தந்திரத்தாலேனும் கிருஸ்துமதத்திற்குப்போதே அவர்கள் நோக்கம்.

இந்த உண்மையை யொரு பாதிரியாரே கூறக்கேட்ட பின்பேனும், நம்மவர்கள் கல்வி கற்பதற்காகத் தம் மக்களை யவர்கள் பள்ளிகளுக்கனுப்பாமலும், வீட்டிலுள்ள பெண்களுக்குச் கல்வி கற்பிப்பதற்காகப் பையில் உமன்களை வீட்டில் சேர்க்காமலும் எச்சரிக்கையா யிருக்கவேண்டியது நம் கடமையாகும்.

“தனித் தமிழ்ப் பாதுகாப்பு.”

சித்திரைமாத ஆனந்தனில் 372-ம் பக்கத்தில் மேற்குறிப்பிட்ட விஷயத்தைப்பற்றி யெழுதியதற்கு என்னுடைய மறுப்புரையாவது, நாகை நீலாம்பிகை அம்மையாருக்குப் பதிலாக, தன் பெயரும் குறிப்பிடாமல் “நீர் தமிழன்” யென்னும் கையொப்பமிட்டு வரைந்துள்ளதை நான் படித்து சந்தோஷமும் வருத்தமும் இரண்டையுமடைந்தேன். சந்தோஷத்திற்குக் காரணமாவது இன்னம் சில புதிய சங்கதிகளைச் சொல்ல நேரிட்டதைப்பற்றி. ஆனால் வருத்தமென்னவென்றால் நான் தமிழ்ப்பாஷையை யெவ்விதத்திலும் தாழ்த்திச் சொல்லாமலிருந்தும், அதை ஸமஸ்கிருதத்திற்குச் சமமென்று நான் சொல்வதுடன் நிற்காமல் பத்திரிகாசிரியரும் அம்மாதிரியே குறிப்பு வரைந்திருந்திருந்தும், இம்மாதிரியான அபாண்டம் என்பேரிலேன் சுமத்தவேண்டும்? நிற்க,

(1) “தமிழ்” யென்னும் சொல்லுக்கு இனிமை யென்னும் பொருள் உண்மைதான். அம்மாதிரியே “சமஸ்கிருதம்” யென்னும் பதத்திற்கு-சம-கிருத-வென்றால் சமமாய்ச் செய்யப்பட்டது. அதாவது அழகுபொருந்தியது என்றே பொருள். அவ்விதமே தெலுங்குபாஷையும் தேன்போன்ற இனிமையுடையதென்றும், பேசவும், பாடவும் ஒசை இனிமையுடையதென்றும் தாங்கள் பிரஸ்தாபித்த திருவாளர் தினையாளு என்பவரே ஏழாவதாண்டு போதினியில் சம்மதித்துக் கூறியிருக்கிறார்.

(2) “ழ”கரம் தமிழின்கண் மாத்திரமிருக்கிறதென்றால் “ஈ” (எப்) என்னும் (பிசுவான்) அக்கரம் ஆங்கிலேய பாஷையிலிருக்கிறதேயொழிய நம் பாஷைகளில் இல்லை. ஆனால் இதுபோன்றவைகளுக்கான ஒரு பாஷைக்கும் மற்றொரு பாஷைக்குமேற்படும் வித்தியாசங்கள்.

(3) ஸ்ரீமான் மாணிக்க நாயக்கரவர்களை நான் நேரிலறிவேன். அவர் இந்த ஊருக்குப் பிரசங்கம் செய்ய வந்திருந்தபோது அவருடன் பேசியதுடன் அவருடைய புத்தகங்களையும் அவர் தரப் பெற்றேன். பிற்பாடு கடித மூலமாயும் பல விஷயங்களைப்பற்றி யெழுதிக்கொண்டிருக்கிறோம். ஆனால் சொற்களின் உச்சரிப்புக்கெவ்வளவு காற்று செலவென்னும் விஷயத்தில் அவருடைய அபிப்பிராயம் எனக்குத் தெரியாது. ஆனால் காலம்சென்ற சங்கர நாராயண M. A. என்பவர் சுமார் 25 வருடங்களுக்கு முன் பிரசுரித்த அவரது தெலுங்கு, இங்கிலீஷ் நிகண்டில் நம்முடைய தெலுங்கு தமிழ் பாஷைகளைக் காட்டிலும் இங்கிலீஷ் பாஷையில் பதங்களைச் சுலபமாகவும் (தந்திபோல்) சேக்கிரமாகவும், அலுப்பில்லாமலும் உச்சரிக்கலாமென்று நீண்ட வியாசம் எழுதியிருக்கிறார்.

(4) திருவள்ளுவர் முதற்குறளில் நான் குறித்த “ஆதி,” “பகவன்,” “உலகு” யென்னும் மூன்று சொற்களில் முதல் இரண்டு பதங்கள் தமிழ்ச் சொற்கள் அல்லவென்று ஒப்புக்கொள்ளவேண்டுமல்லவா? அம்மாதிரியே அம்மையார் கையாண்டு என்னால் எடுத்துக் காட்டப்பட்ட “இலக்கணம்,”

“தெய்வம்,” “காலம்” என்னும் மூன்று பதங்களில் முதல் இரண்டும் ஆரிய மென்பதில் ஐயமுண்டோ!

வாலாஜா—துரைசாமி அய்யர்.

தறிப்பு:—சஞ்சிகையின் 872-ம் பக்கத்தில் குறிப்பிட்ட விஷயத்தை வரைந்தவர் தம் விலாசத்தை நமக்குத் தெரிவித்துள்ளார். ஆனால் அவர் தாம் நாகை நீலாம்பிகையம்மையாருக்குப் பதிலாக அதை வரைந்ததாய்க் கூறுததால் நாம் அந்த வியாசத்தில் அம்மையாரைச் சம்பந்தப்படுத்துவதற்கு ஒரு காரணமுமில்லை.

இப்பாசத நாடாகிய புண்ணிய பூமியில் அனாதிகாலந்தொட்டு ஆரியம், தமிழ் என்ற இரண்டு மொழிகளும் வழங்கி வருகின்றன. இரண்டிற்கும் பரமசிவமே முதற்கருவென்றும் கூறப்பட்டுள்ளது. மனிதன் அடையவேண்டிய பேறுகளைத் தீனும் மேலானது ஆன்மஞானமே. அத்தகைய ஞானத்தை அடையும் மார்க்கத்தைக் கூறும் நூல்கள் இந்த இரு மொழிகளிலுமே உள்ளன. ஆகையால் நாம் ஒன்றைத் தாழ்வுபடுத்திக் கூறக் காரணமில்லை. அப்படிக் கூறுவது நன்மையும்ன்று. அய்யாவர்கள் இவ்வியாசத்தை வரைந்தது முக்கியமாகத் தாம் தமிழைத் தாழ்வுபடுத்திக் கூறக் கருதவில்லை யென்பதை வெளியிடற்கேயாகும். ஆகையால் இந்த விஷயம் இதோடு முடிவுபெற்றதாகவே கருதப்படவேண்டும்.

பத்திரிகாசிரியர்.

நமது பஞ்சாங்க எச்சரிக்கை.

கடந்த நான்கு வருடங்களாக நமது “ஆனந்தபோதினி” சுத்த திருக்கணித பஞ்சாங்கம் வெளியாகி வருவதும், அது குற்றமற்றதென்றும் சோதிடர்களுக்கும் ஏனையோர்க்கும் அவசியமான அம்சங்கள் யாவும் அடங்கப் பெற்றுள்ளதென்றும், யாவராலும் நன்கு மதிக்கப்படுவதும் நோயர்கள் அறிந்தவிஷயமே. கடந்த தூர்துபிஸ்ர நமது பஞ்சாங்கத்திலிருந்த விஷயங்களை யெடுத்த பூலிருந்தவல்லி சு. து. மாசிலாமணி முதலியார் என்பவர் நமது பஞ்சாங்கத்தில் பிரசுரித்துக்கொண்டதற்காக பிரஸிடென்ஸி மாஜிஸ்ட்ரேட் அவர்களால் அபராதம் விதிக்கப்பட்டிருக்கிறார். இதைப் பற்றிய தீர்ப்பை தூர்துபிஸ்ர ஆவணிக் வெளியான நமது சஞ்சிகையின் 73-ம் பக்கத்தில் பிரசுரித்திருக்கிறோம்.

அதே பூலிருந்தவல்லி சு. து. மாசிலாமணி முதலியார் இவ்வருடம் “ஷண்முகானந்தபோதினி பஞ்சாங்கம்” என்று பெயரிட்டு, வெளிப்பார்வைக்குத் திடவென்று பார்த்தால் நமது பஞ்சாங்கம்போலவே தோன்றுமாறு சுத்தரவிலாச அச்சுக்கூடத்தில் அச்சியற்றி வெளியிட்டிருக்கிறார். நாம் “ஆனந்தபோதினி” என்ற சஞ்சிகையைப் பிரசுரித்து வருவதால் நமது பஞ்சாங்கத்திற்கு “ஆனந்தபோதினி பஞ்சாங்கம்” என்று பெயரிட்டோம்.

அவரோ “ஷண்முகானந்தபோதினி” என்ற ஒரு சஞ்சிகையில்லாம லேயிருக்க அப்பெயர் இட்டிருக்கிறார். ஏன் அப்படிச் செய்யவேண்டு மென்பதற்குக் காரணம் இதை வாசிப்போரே எனினில் உணரலாகும்.

ஆகையால் நமது பஞ்சாங்கத்தை வாங்க விரும்பும் ரேயர்கள் “ஷண் முகானந்தபோதினி” என்ற பெயரால் ஏமாற்றமடையாமல் வெறும் “ஆனந்தபோதினி” என்ற வார்த்தையும், அடியில் “C. G. ராஜன், B.A. (Mathematics) அவர்களால் கணிக்கப்பட்டு, “ஆனந்தபோதினி” பவர் அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப்பட்டது” என்ற வாக்கியமும் இருக்கின்றன வாவென்று கவனித்துப்பார்த்து வாங்கும்படி கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம்.

நாகவேடு-நா. முனிசாமி முதலியார்.

ஆரிய சித்தாந்தம்.
(தேய்வம்—பக்தியோகம்.)
(384-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

பக்தியோகம் என்பது கடவுளினிடத்தில் மனதைச் செலுத்துவதா கிய அன்பு. பக்தியென்பது அன்பு என்று பொருள்தரும். இதனால் பக்தி என்பது வடமொழியும் அன்பு என்பது தென்மொழியுமாமென்றறியக் கூடும். அன்பு என்பது ஒருவகையான உள்ளத்தின் கெகிழ்ச்சியாம். அது புத்திரன் மனைவி சகோதரர் சினேகர் இவர்களிடத்திலுண்டாகும் அன்புபோல்வதன்று. அறியப்படாத உலகக்கடந்த பரம்பொருளிடத்து வைக்கும் ஆசையே பக்தியாம். எல்லாவற்றுக்கும் எல்லாருக்கு மேற் பட்ட சச்சிதானந்தப் பரமசிவத்துக்கு நாம் அடிமையாயிருக்கிறோம் என்கிற உள்ளக்கிளர்ச்சியா லுண்டாவதாம்.

உலகவின்பமெல்லாவற்றிலும் வெறுப்புண்டாய்ச் சப்த தாதுக்களா லாக்கப்பட்ட தன் சரீரத்தினிடத்தும் வெறுப்புண்டாய்ப் பரம்பொரு ளின்கண் சித்தத்தைச் செலுத்துவதே பக்தியாம். இவ்வன்புந் தலையன்பு, இடையன்பு, கடையன்பு என்று மூவகையாம். இவை முறையே ஒன்றி றொன்று தாழ்ந்தது. தலையன்பே பக்தியோகத்துக்குரியதாம். இவ்வன்பு பல ஜன்மப் பழக்கங்களினாலுண்டாவது. பூர்வ ஜன்மங்களிற் செய்த புண்ணியத்தின் பயனாகவும் உண்டாகும்.

“உலகர்சே ருறுதிப் பயனெவற் றினுக்கு முறைவிடமாய்த் துயர முழுதும் விலகுநத் துமிக்குங் கணிச்சியா னின்றான் விரைமலர்க் கியற்றுகெய்ப் பக்தி அலகிலாப் பிறவி தொறும்புரி தவத்தா லல்லதெவ் வாற்றினு மரிதே நலமதொன் றடைத்தற் குறுமிடை யூறு நாதனே பலவுன வன்றே.”

என்ற ஆன்றோர் வாக்கானுணரப்படும். ஏனெனில் மனைவி மக்கள்

தில் நின்றகொண் டிருந்தான். கொஞ்சநேரம் பொறுத்துத் தர்மவியாதர் கௌசிகனிடம் வந்து, பதிவிரதைவினால் அனுப்பப்பட்ட நீர் என்னுடன் என் கிருகத்திற்கு வாருமென்று அழைத்துக்கொண்டு சென்றார். பிராம ணன் மிக்க வியப்படைந்து அந்தப் பதிவிரதை அனுப்பியதை யிவர் எப் படித் தெரிந்துகொண்டாரோ தெரியவில்லை, இது மிகவும் ஆச்சரிய மென்று சிந்தித்துக்கொண்டே அவர் பின் சென்றான். (தொடரும்)

சீவானந்தசாகரயோகீஸ்வரர்.

பகவத்கீதை வசனம்

(390-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

ஏ பகவான்! தாங்கள் கொண்டருளிய இந்த அற்புதமான உருவமா னது என்ன உருவமென்று என்னால் நிச்சயிக்கக்கூடவில்லை. இதனுடைய சூதி, மத்தியம், அந்தம் இன்னவையென்று என்னாலறியக்கூடவில்லை. அழிவற்றதை, நான்மறைகளும் ஆராய்ந்து உபதேசித்ததை, மாயையா லுண்டாக்கப்பட்ட சகலத்திற்கும் அதிஷ்டானமாயிருப்பதை, முக்காலத் தும் உள்ள சித்தியத்தை, சகல தருமங்களும் பிறழாதபடி நிலைகிறத்தும் நெறியுடையதை, பெருகுதலும் குறைதலுமில்லாததை, என் அநாதியான கடவுளை, கன்றைத் தொடரும் பசுவின் தன்மையாய் என் எதிர்நிற்கக் கண்டேன். சூரிய சந்திரர்களுையே நேத்திரங்களாக வுடையதை, மிக்க ஒளியையும் உஷ்ணத்தைபுழுடைய அன்னியை முகத்தில் உடையதும், உலகளைத்தும் தனது தேஜசால் தங்கிப்பண்ணுவதுமாயிய தங்களுடைய சொரூபத்தை மிக்க வியப்போடு தரிசித்தேன்.

ஏ பரம்பொருளாயிய பகவானே! பூமி ஆகாயம் யாவும் நிறையும்படி உயர்ந்து, திக்குகளைத்தும் சென்று நீக்கமின்றி உமது சொரூபத்தை வியாபிக்கச்செய்தால், அத்தகைய திரு உருவத்தைக் கண்டு துன்பமடை யாதவர்கள் யாருளர்? சகல உலகங்களும் முழுதும் அச்சமுருவதைத் தேவரீர் காண்பீராக. தேவகணங்கள் வணங்கவும், மகாதபோதனர்களா யிய நாரதாதி மகரிஷிகள் துதிக்கவும், சித்தர்கணங்கள் கூட்டமாகக்கூடி நின்ற வியந்து புகழவும் கண்டேன். அசுரகணங்களும் கந்தர்வர்களும் நெறுங்கி இத்தன்மையொன்றறியத்தகாதவர்களையும் என்னெதிரிற் கண் டேன்.

எனது பரமபிதாவாயிய பகவானே! ஆகாய முற்றும் வியாபித்து, பலவித வர்ணங்களையுடையதாய், பேயின் தன்மையை யொத்த மூன்றாம் பிறைபோன்ற வக்கிர தந்தங்களையும், பெரிய வாய்களையும் உடையனவா யிய பற்பல முகங்களையுடைய இவ் விஸ்வரூபமானது அடியேன் அடை யத்தக்கதன்மையதன்று.

சகல அண்டங்களும் தாமாகவே விளங்கும் எத்தையே! தாம் சகல உலகங்களுக்கும் இருப்பிடமாகவும், எல்லாம்தாமேயாகவும் நின்றதன்மை

யைக் கண்டேன். இதனால் அடியேன் கிருதார்த்தனானேன் எனினும், இந்த விசுவரூபத்தைக் காணக்காண எதற்குமஞ்சாத அடியேன் அந்தக்காணமும் நெடுங்குறிது. நிற்கத் தைரியமுடையதாயில்லை. திக்குத் திசையொன்றும் தெரியவில்லை. அடியேனை யஞ்சேல் என்று அருள் செய்யப் பிரார்த்திக்கிறேன்.

(இப்போது அர்ச்சுனன் தான் ஜெயமடைவதையும், துரியோதனாதிபயர் அபஜெயமடைவதையும் காண்பதாகக் கூறுகின்றான்.)

ஏ பகவான்! துரியோதனாதிபயர் துற்றுவரும் அவர்கள் சேனைகளும், அவர்களுக்குத் துணையாகவந்துள்ள அரசர்களும், எனது படைகளும் உமது நமனையொப்பான வக்கிரதந்தங்களிலகப்பட்டு நகக்கப்பட்ட தேகங்களை புடையவர்களாய், வாயுவால் மூண்டெரியும் அக்கினிக்கொப்பான உம்முடைய முகங்களிலே விழுவதைக் கண்டேன். சொலற்கரிய நதிகளைத்தும் சாகரத்தை யடைவதுபோல், உம்மிடத்தினின்றும் உண்டான பிராணிகளனைத்தும் உம்முள்ளேயே பிரவேசிக்கக் கண்டேன். விட்டிற் பூச்சிகளனைத்தும் தீயில்பாய்ந்து மடிவதுபோல் எல்லாவுயிர்களும் தமது முகங்களில் வீழ்ந்து மடிவதைக் கண்டேன்.

ஏ விசுவரூபியாகிய பகவானே! பிரகாசம்பொருந்திய உமது முகங்களால் எல்லாப் பிராணிகளையும் உணவாகக்கொண்டழித்து, அந்த உணவு போதாமல் வெளியில் நாவை நீட்டி நீட்டி வெறுஞ் சுவை கொள்கின்றீர். இத்தகைய உக்கிர ரூபமான உம்மை இத்தன்மையானதே தெளிவாய் நான் அறியமுடியவில்லை. உமது செய்கையும் இன்னதென்று அறியக் கூடவில்லை. அடியேன்மேல் கிருபைவைத்து உம்மை உன்னவாறு அருளிச் செய்யவேண்டுமாய்ப் பிரார்த்திக்கின்றேன்.

(இவ்வாறு பிரார்த்திக்கும் அர்ச்சுனனுக்குப் பகவான் தமது உண்மைச் சொரூபத்தையும், செய்கையையும் அருளிச் செய்கின்றார்.)

மேற்கண்டவாறு அர்ச்சுனன் தமது சொரூபத்தையும் செய்கையையும் உள்ளவாறு அருளிச் செய்யவேண்டுமென்று பிரார்த்திக்க, யாவும் தானேயாகி எங்கும் நிறைந்து நின்ற பகவான் பின்வருமாறு அருளிச் செய்கின்றார்:—

ஏ பார்த்த! உன்னைத்தவிர இப்பூவுலகிற்குப் பாரமாயிருக்கும் சகல ரையும் சங்கரித்து அவர்களுயிரைப் புசிக்க முயன்றேன். புகம் முடிவாகும் அக்காலத்தில் யாவற்றையும் சங்கரிக்கும் கால ரூபமான பரமேசுவரன் நானாகவிருக்கிறேன் என்பதை நீ யறிவாயாக. இவ்ருள்ள துரியோதனாதிபயர் முதலிய அனைவர்களும் என்னால் மடிந்தார்களென்றே எண்ணிக்கொள்வாயாக. நீ கேவலம் நிமித்தமாத்திரமேயாவாய். நீ யமர் தொடங்கி இவர்களைச் சங்கரிப்பாயேல், அது உனது தருமமேயாவதோடு, ஜெயத்தையும் இராச்சியத்தையும், இப்பூயிலின்கண் பிறந்தோரால் அடைதற்கரிய பெருங் கீர்த்தியையும் அடைவாய்.

இவ்வாறு பகவான் அருளிய மொழிகளைக் கேட்ட காண்டபன் தன் கரங்களைச் சிரமேற் கூப்பி, கண்களில் நீர்பெருக, உரைகுழற் அச்சத்தோடும் அன்போடும் கோவர்த்தனசிரியைக் குடையாய்ப்பிடித்து ஆசிரைகளைக் காத்த மேகவாணனாகிய ஸ்ரீ கண்ணபிரானை கோக்கிப் பின்வருமாறு துதிக்கலுற்றான் :—

ஞானேந்திரிய முதலிய சகல இந்திரியங்களையும் நடத்தும் நாயகனே! வினையாகிய விலங்கை யறுப்பவரே! உமது சீர்த்தியைக் கேட்கில் தேவர்களும் சித்தர் கணமும் மனங்களித்து சந்தோஷமுடைவார்கள். ஆனால் அசுரரும், இராக்கதரும் மரணதுக்கமுடைவார்கள். சிவந்த திருக்கரங்களையும், திருப்பாதங்களையும், வாயையும், கேத்திரங்களையுமுடைய கரிய முகிலே! இருபத்தைந்து தத்துவங்களாலும் அறியப்படாதவரே! நான் முகன்தாயே! முடிவில்லாதவரே! சத்து அசத்தைச் சேராதவரே! சத்து அசத்து யாவுமாய்ப் பரந்துள்ளவரே! பிழைக்கவேண்டமென்று எண்ணியவர்களுள் உம்மை வணங்காதவர்களுமுண்டோ?

ஜகத் காரணமான ஆதிதேவன் நீரே. எல்லாச் சரீரங்களிலும் உயிராய் நிறைந்துள்ளவர் நீரே. ஒருவராலும் அறியப்படாதவரும் நீரே. முடிவுகாலத்தில் சகலப் பிரபஞ்சங்களுக்கும் புகலிடமாயுள்ளவரும் நீரே. யாவற்றையும் அறியும் சர்வஞர் நீரே. அறிவாலறியப்படும் பொருள்கள் யாவும் நீரே. நீதிபுடைய யமனும் யாவற்றையும் அழிப்பவர் நீரே. நீருங் காற்றும் தீபும் மண்ணும் வானும் நீரே. சகல உலகங்களையும் எப்போதும் உற்பத்திசெய்யும் மாதாவும் பிதாவும் நீரே. பாட்டனுக்குப் பாட்டனும் நீரே. ஆராய்ந்தறியவொண்ணாத ஸ்ரீ பகவானே! அறியத்தக்க என் பிறவிகளொழிவதற்காக அடியேன் உம்மைப் பல்லாவிடமுறை நமஸ்கரிக்கிறேன். என் தாயே! எனது மகத்தான சம்சார துக்கங்களைத்தும் ஒழியும்படி மறுபடி நமஸ்கரிக்கின்றேன். ஒ எனது தந்தையே! உமது முன்பாகத்தும் பின்பாகத்தும் முறைப்படி நமஸ்கரிக்கிறேன். என் அன்பே! என் ஆருவிரே! தொலையாத இப்பிறலிப்பினியின் வலிமை கெடும்பொருட்டு உம்மை எவ்விடத்தும் மீண்டும் வணங்குகின்றேன்.

[சர்வேசுரனுக்கு முன்பு, பின்பு, கடு, ஆதி, அந்தம் ஏதமில்லை யெனினும் பக்திப் பெருக்கால் அர்ச்சனை அவ்வாறு மொழிந்தன.]

(தொடரும்.)   கீடன்.

கிறிஸ்தவர்களும் ஜாதவித்தியாசமும்.

உலகத்திலுள்ள எல்லாராலும் போற்றத்தகுரிய நமது பாரத நாட்டிலுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் கடைப்பிடித்தொழுகும் ஜாதவித்தியாசம் அதிக கேடுள்ளதாக இருக்கிறது. ஜாதவித்தியாசம் கூடவே கூடாது என்று இயேசுபெருமான் போதித்திருக்க அதை நமது கிறிஸ்தவ சகோதரர்கள் எத்தனையோ விதத்தில் கைக்கொள்ளத் தலைப்பட்டுவிட்டார்கள். இதைப் பற்றி ஆராயுமுன், இத்துக்களுக்குள் உள்ள ஜாதவித்தியாசம் எப்படிப்பட்டதெனக் கவனிப்பது சாலச் சிறந்ததாகும்.

* ஞானேந்திரியம் 5, கருமேந்திரியம் 5, சத்தாதி 5, வசனாதி 5, அந்தக்கரணங்கள் 5. அதாவது தத்துவக் கூட்டங்களால் அறியப்படாதவர் என்பது பொருள்.

2. தற்காலம் இந்தியாவில் பல ஜாதிகளிருப்பினும் அவை யெல்லாம் பிரம்ம, கூத்திரிய, வையசி, குத்திரர் என்னும் இரண்டுவகைச் சாதியிலேயுடங்கும். முற்காலத்தில் ஒவ்வொரு ஜாதியாரும் தங்களுக்குக் குறிப்பிட்ட வேலையையே செய்து வந்தார்கள். இதினிமித்தம் நமது இந்தியாவானது அதிக உன்னத நிலைமையிலேயே இருந்துவந்தது. தற்காலம் நாகரீகத்தில் தேர்ந்தவராகக் கருதப்படும் ஜாதியாரும், தேசத்தாரும் ஆடையுடுத்தவும் தெரியாது, காய், கனி, கிழங்குகளைத் தின்று கொண்டு, காட்டி மனிதர்போல் சஞ்சரித்திருந்த காலத்திலேயே நமது இந்தியர் டெக்கா மஸ்லின் போன்ற மெல்லிய ஆடையணிந்து, தொழிலிலும், வியாபாரத்திலும், சாஸ்திரப் பயிற்சியிலும், நாகரீகத்திலும், ஆசாரத்திலும், பெண்கல்வியிலும் உச்சநிலை யடைந்திருந்தார்கள் என்பதை தேச சரித்திர வாயிலாக அறியலாம். அக்காலத்தில் ஜாதி வித்தியாசத்தை ஒருவருக்கொருவர் பேதமாக எண்ணாமல், ஒர் குடும்பத்திலுள்ள தகப்பன், தாய், மூத்தான், இளையான் என்ற தோரணையில் அவரவர்கள் தொழிலுச்செய்தும், செங்கோலேந்தி மனுதீதி வழுவாமல் மன்னுயிரைத் தன்னுயிர்போல் கருதி நடத்திய இந்திய மன்னருக்கு ஆறிலொருகடனை வரியாகச் செலுத்தியும், ஒருவருக்கொருவர் அடங்கித்தான் நடக்கவேண்டுமென்ற ஒற்றுமையோடுகூடிய மேலான எண்ணத்தையே கொண்டிருந்தார்களானதால் அவ்வுள்ளத் நிலைமையை அடைந்திருந்தார்கள். இதை உண்மையான சரித்திரவாயிலாக அறியலாம்.

3. வைசியர் குத்திரருக்கு ஏற்பட்டது வர்த்தகமும் விவசாயத் தொழிலும். இவர்களிலேயே தீண்டக்கூடாதவர் என்று ஒரு சாரார் விலக்கப்பட்டதெப்படியெனில், விவசாயத்துக்குவேண்டிய உப தொழில்களும், கருவிகளும் செய்யச் சக்கிலியர், பறையர், பன்னர்போன்ற சில தொழிலாளிகள் வேண்டியிருந்ததும், அவர்கள் செத்தமாட்டுத் தோலைபுரிப்பது, தோல் பதனிடவது, தோல் தைப்பது, பிணஞ்சுடுவது, தெருக்கூட்டுவது, சாக்கடை கக்கல் சத்தஞ்செய்வது முதலிய தொழில்களைச் செய்துவந்ததும், அதனால் அவர்கள் எப்போதும் ஆசாரத்தையும், சுத்தத்தையும் கவனிக்கமுடியாது புறக்கணிக்க நேரிட்டதும், அதினிமித்தம் அவர்களை அந்த நிலைமையில் தீண்ட அருவருப்படைந்து சிலர் விலகி நின்றதும், மேற்படி தொழிலாளரும் தங்கள் தொழிலினிமித்தம் சற்று எட்டியே தங்கள் விடுதிகளை அமைத்துக்கொண்டு விட்டதிலும் சுபாவத்துக்கும் அனுபவத்துக்கும் ஒத்ததேயாகும்.

4. இவர்கள் செத்த மாட்டை உரிப்பது, தோல் பதனிடவது முதலிய தொழில் செய்யும்போது அதினின்றும் உண்டாகும் துர்நாற்றம் ஊருக்குள் நுழைந்து சுகாதாரத்தைக் கெடுக்காமல், அவ்வித துர்நாற்றம் அதிகநான் நீடித்தும், உக்கிரமாகவும் வீசும் தென்மேற்குக் காற்றினால் ஊருக்குள் கொண்டுவரப்படும் என்ற நோக்கத்தின் பேரிலேயே மேற்படியார் சேரிகளை ஊருக்கு வடக்கிலாவது, வடகிழக்கிலாவது, கிழக்கிலாவது உண்டாக்கிக்கொண்டார்கள். இதை ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் பார்க்கலாம். ஊருக்கு மேற்கிலாவது, தென்மேற்கிலாவது, தெற்கிலாவது ஷே சேரிகளைப் பார்ப்பதற்குமையே.

5. இவர்களுக்குமேல் கூத்திரியர் என்பார் புத்தம் செய்வதைத் தொழிலாகக்கொண்டு அவரவர்களுடைய தொழில் முறைக்கேற்றவாறு கூடியவரையில் சாத்தியப்பட்ட வழிகளிலெல்லாம் ஆசாரத்தையும், சுத்தத்தையும் கடைபிடித்து வந்தனர். இது நிற்க, கூத்திரிய வைசியரில் சில

ரும், சூத்திரரில் சிலரும் உணவு விஷயத்தில் வித்தியாசப்பட்டு மாமிசம் மச்சம்போன்ற பல ஆகாராதிகளை உட்கொன்னத் தலைப்பட்டுவிட்டார்கள். மாமிசம் புசிப்பவர்களிடம் மாமிசம் புசியாத ஒரு சாரார் அருவருப்படைந்து விலகி நின்றதும், நிற்பதும் இயற்கையே.

6. பிராமணர். இவர்களுக்கு வேதம் ஒதும் தொழில். மற்ற மூன்று ஜாதியாரும் உலகத்துக்கு வேண்டிய தொழில்களைச் செய்துகொண்டே விருப்பதினாலும், ஆன்மார்த்தவிஷயங்களை ஆராய்ந்தறிய அவர்களுக்கு அவகாசமில்லாததினாலும், அப்படிப்பட்ட விஷயங்களைத் தெரிந்தும், கடவுளுடைய இலக்ஷணம், மனித ஜென்மம் முதலியனையும் வழி இவைகளைத் தேர்ந்தும் அப்போதைக்கப்போது மேற்கண்ட முத்தரப்பட்ட ஜாதியாருக்குப் போதிப்பதும், சமையாசாரக் கொள்கைகளையும், சடங்காசாரங்களையும் நிறைவேற்றுவதுமே இவர்களுக்குத் தொழிலானபடியால் எப்போதும் ஆசாரம், சுத்தம் முதலிய சிறிதனவேனும் குறையாது கடைபிடித்தொழுக்கச் சமயம்வாய்ந்ததாயும், அதனால் இவர்கள் மற்ற ஜாதியாளை விட உயர்ந்தவர்களெனக் கருதப்பட்டதாயும் கவனிக்கப்பட்டத்தக்க விஷயமாகும்.

7. ஆகவே ஈஸ்வர சிருஷ்டியில் மனிதரெல்லாம் ஒரே ஜாதியாகச் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருந்தும், தொழில், ஆசாரம், சுத்தம், உணவு முதலியவற்றினாலேயே ஜாதிகள் பிரிந்து நின்றதென்பது வெள்ளிடைமலை. கமது குடும்பத்துக்குள்ளேயே ஒரு குழந்தை நாகலில் வீழ்ந்துவிட்டால் அக்குழந்தையைத் தீண்டவும், சுத்தமான இடத்தில் சேர்க்கவும் பிறர் சம்மதியாததையும், ஒருவர் சாப்பிடும் உணவு இன்னொருவருக்குப் பிடிக்காவிட்டால் ஒதுக்கி நிற்பதையும் பார்க்கிறோம். புராணங்களில் கூறியவாறு பிரம்மாவுடைய நெற்றி, பூஜம், தொடை, பாதம் இவைகளினின்றும் நால்வகைச் சாதியார் தோன்றினார்களென்பது எப்படியிருப்பினும், உலக அனுபவத்தாலும் ஜாதி வித்தியாசம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்பதற்கு மேற்கூறிய காரணமும் பொருந்தும்ல்லவா?

8. மேற்கூறிய ஜாதி வித்தியாசத்தாலேயே இந்தியாவில் ஒற்றுமைக்குறைவு ஏற்பட்டதென்பதும், அதினின்றும் இந்தியா அவ்வப்போது வேற்றரசர் கைக்குளகப்பட்டு கடைசியாக அடிமைப்பட்டிருக்கிறதெனக் கூறுவதும் உண்மையான விஷயத்தை ஆராய்ந்தறியாமற் சொல்லும் கூற்றேயன்றி வேறல்ல. இந்தியாமிது பலவேற்றரசர்கள் படையெடுத்து வந்ததற்கும், இந்தியருடைய ஒற்றுமை கெட்டுப் பிரதேசத்தினருக்கு அடிமைப்பட்டதற்கும் எழுதி முடியாத வேறு எத்தனையோ காரணங்களிருக்க ஜாதிவித்தியாசத்தைமட்டும் ஒரு காரணமாகக் கூறுவது முற்றிலும் பொருந்தாது. ஏனெனில் ஜாதிவித்தியாசம் இல்லையெனச் சொல்லிக் கொள்ளப்படும் ஐரோப்பாக்கண்டத்திலுங்கூட அடிக்கடி புத்தம் ஏற்பட்டு அதின் பலகை குறிப்பிட்ட ஒரு பிரதேசம் ஒருகாலத்தில் ஆங்கிலேயரிடமும், சிலகாலம் பிரஞ்சுக்காரரிடமும், வேறு சிலகாலம் ஜெர்மானியரிடமும், ரஷியரிடமும் இருப்பதற்குக் காரணமென்ன? இவ்விஷயங்களிலிருந்தும், இஸ்ரவேல் ஜாதியார் எகிப்து தேசத்தில் 400 வருஷகாலம் அடிமைகளாய்ச் சேவித்தார்களென்று பைபிளில் (Bible) கூறியிருப்பதிலிருந்தும், உலக சரித்திரங்களிலிருந்தும், பல காரணங்களை யிட்டு ஒரு தேசம் ஒரு காலத்தில் அடிமைப்பட்டும், இன்னொருகாலத்தில் சுயாதீனமடைந்துயிருக்கும் என்பது வினங்குகின்றதல்லவா?

9. மேளுட்டாரில் இன்னார் இன்ன தொழில்தான் செய்யவேண்டு

மென்ற கட்டுப்பாடு இல்லாததினாலும், எல்லாரும் மாமிசம் புசிப்பவர்களானதாலும் அவர்களுக்குள் தீண்டக்கூடியவர், தீண்டக்கூடாதவர் என்ற வித்தியாசம் ஏற்படக் காரணமில்லை 'யெனினும், இராஜா குடும்பத்தார் என்றும், பிரபுக்களென்றும், கனவான்களென்றும், தனவான்களென்றும், ஏழைகளென்றும் இப்படிப்பட்ட வித்தியாசங்கள் பண்டைக்காலம் தொட்டு நானதுவரை ஒழிந்தபாடியிலையே! ஆகவே எல்லாத் தேசங்களிலும் ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட முறையில் அந்தத் தேசத்துக்குத் தகுந்தவாறு ஜாதவித்தியாசம் இருந்தகொண்டிருக்க இந்தியர் முறையைமட்டும் கண்டிக்கவருவது, "முதலாவது உன் கண்ணிலிருக்கிற உத்தரத்தை எடுத்துவிடு, பின்பு உன் அயலான் கண்ணிலிருக்கிற துரும்பை எடுத்து விட வழி தேடுவாய்" என்று இயேசுநாதர் திருவுளம் பற்றியதை வாய்ப் பேச்சோடு முடித்துவிட்டதாகவே கருதவேண்டியிருக்கிறது.

10. தற்காலம் இந்தியாவில் தொழில் முறைகெட்டு, பிராமணன் உத்தியோகம் செய்வதும், ஆதிதிராவிடன் வேதார்த்தம் பேசுவதும், வியாபாரம் செய்வதும், எல்லா ஜாதியாரும் புத்த வீரர்களாகப் பயிற்றப்படுவதும், இவ்விதமாக பற்பல ஜாதியாரும் பண்டைக்காலக் கட்டுப்பாட்டை விட்டு, அடிமைத்தனம், தரித்திரம் காரணமாகத் தங்கள் வயிற்றுப் பிழைப்பையே முக்கியமாகக்கொண்டு பற்பல தொழில்களைச் செய்ய முன்வந்து விட்டதினாலேயே இனி தீண்டக் கூடியவர், தீண்டக்கூடாதவர் என்ற ஜாதவித்தியாசங்களைப் பாராட்டக்கூடாது என்று மகாத்மா காந்தி போன்ற பல தேசாபிமானிகள் தேசமுன்னேற்றத்தைக் கருதி போதிக்கின்றார்கள். நம்மையாளும் காருண்ய கவர்ன்மெண்டாரும் நமது நலத்தைக்கருதி ஜாதவித்தியாசத்தை ஒழிக்கக் கங்கணங்கட்டிக்கொண்டிருப்பது நமது முன்னோர்கள் செய்த புண்ணியத்தின் பலனேயாகும்.

11. ஆனால் ஜாதவித்தியாசம் இல்லை இல்லை யென்று பறைசாற்றும் இந்தியக் கிறிஸ்தவர்களுக்குள் இந்தியாவிலுள்ள ஜாதவித்தியாசமும், 9-வது பாராவில் கண்ட மேனாட்டு ஜாதவித்தியாசமும் தாண்டவமாடுகின்றன. இதை நோக்குமிடத்து, குற்றம் செய்யாதவன்போல் வெளியில் பாசாங்குசெய்து அந்தரங்கமாகச் செய்பவனை விட, குற்றம்செய்து ஜெயிலில் அடைபட்டி; சர்க்கார் தண்டனையை அனுபவிக்கும் ஒருவன் பாவமற்றவனுக்கே கருதப்படுவானல்லவா? அதுபோல் ஜாதவித்தியாசம் உண்டு என்று சொல்லிக்கொண்டே அதை அனுசரிக்கும் இந்துக்களைவிட ஜாதவித்தியாசம் இல்லை யென்று சொல்லிக்கொள்ளும் கிறிஸ்தவர்கள் அவ்வித்தியாசத்தை இந்திய முறையிலும், மேனாட்டு முறையிலும் அனுசரிப்பதால் எவ்வளவு கொடூரமும், தேசத்துக்கும், கடவுளுக்கும், மனிதருக்கும் துரோகம் செய்ததாகவும் ஆகிறது என்பதை ஊன்றிப்பாருங்கள்.

12. முற்கூறிய இந்துக்கள் முறைமைப்படியுள்ள ஜாதவித்தியாசம் சற்று இயற்கையைப் பொறுத்தது. இது பெரும்பாலும் ஆங்கிலமும் மேனாட்டு நாகரீகமும் பரவாத கிராமங்களில் வசிக்கும் கிறிஸ்தவர்களால் அனுஷ்டிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு மேல்ஜாதி கிறிஸ்தவர்கள், கீழ் ஜாதிக்கிறிஸ்தவர்கள் ஆக இருவரும் காரணமாவார்கள். எப்படியெனில் ஆதிதிராவிடர் போன்ற கீழ்ஜாதிக்கிறிஸ்தவர்கள் மேல்ஜாதியார் தங்களிடம் அருவருப்பிணி கொடுக்கப் பழகும்வண்ணம் கடை, உடை, உணவு சுத்தம் முதலியவற்றில் வெகுதூரம் முன்னேற்றமடையவேண்டும். இப்படிக்கிணி கிறிஸ்தவர்களானவுடனேயே தங்கள் எப்படி யிருந்தபோதி

இங் கந்தக் கிரியைகள் யாநிவித்தியாசம் பாசாட்டாது தீண்டவும் உண்ணமுமாக வுருக்கவேண்டியவென்று வநிப்பாற்ப்பது பகற் கனவே யாகும். ஏனெனில் எல்லோரும் வகைவழியில்லாமல்வென்றும், மனித னுடைய வுபத்தை கபாவம், அருவருப்பு முதலிய அவனை விட்டகனாது என்றும் அவர்கள் தீராகக்கேண்டியும், மேல்நாடுக் கிரியைகள் அவர் களைத் தங்கனோடு சேர்த்துக்கொள்ளும்வண்ணம் அவர்களுக்குப் போதி த்த சகல விதத்திலும் அவர்களை முன்னுக்குக் கொண்டுவந்து, அப்படித் திருத்தினவர்களை உடனே யாதொரு வித்தியாசமும் பாசாட்டாது தங்க னோடு சேர்த்துக்கொள்ளத் தயாராவிருக்கவேண்டும். இவ்விதமாக உப பகட்சியாகும் சேர்த்தே ஜாநிவித்தியாசம் என்னும் பேரையு ஒதிக்கவேண்டி உடது அவசியமாகும்.

13. இரண்டாவது கூறியமேனாட்டு முறைப்படியான ஜாதவித்தி பாசம் பட்டணங்களில் வாசஞ்செய்யும் ஆங்கிலங்கற்ற ஜோரப்பிய காச ரிகத்தில் கிடந்துழலும் ஒரு சாராநிற் பலரால் அனுஷ்டிக்கப்படுகிறது. எப்படியெனில், ஆங்கிலங்கற்ற உணவிலும், உடைபிலும் ஜோரப்பியர் போய் மேடம்போட்டு நிற்கும் ஒருவன், தன் சொந்தக் கிராமத்தில் விவ சாயத்தொழில் செய்தும், அதற்குரிய இந்நிய காசரிக்கப்படி சாதாரணமும், அசுப்யமுமான உடைபுடுத்தியும், தன் பிரயாசத்துக்குத் தக்கபடி கிடைத் துக் உணவையருந்தியும் காலங்கழிக்கும் தன் சகோதரர்களையும், பெற் றோரையும், உறவினரையும் அசாகரிசமுடையவர்களென்றும், புத்திசீர் கென்றும், தன்னைச் சேர்த்த ஜாதியாசல்லவென்றும் புறக்கணிக்கத் துன்பப்படுகிறான். தனயில் குடுமிகவைத்திருப்பதும், பழைய சாதம் சாப்பிடுவதும் கூட இவனுக்குப் பெரிய அசாகரிசமாகத் தோன்றுகிறது! இவனுடைய மதியினமும், செருக்கும் என்னென்றுரைப்பது! இப்படிப் பட்ட ஒருவன் தன் தகப்பனைத் தனக்கு வேலைக்காரனென்று தன்னைப் போன்ற ஒருவனிடத்தில் சொன்னான் என்பதைக் கூற மனம் கூசு கின்றது!

14. ஆகவே இன்னும் எத்தனையோ விதமாகக் கிரியைகள் ஜாதி வித்தியாசத்தை யனுஷ்டிக்கிறார்கள். விரிக் கிற பல ஏகைக் கதையும், பேரூழனையும் மறுக்கும். மேற்கூறிய விஷயங்களை கோக்குமிடத்து இந்தப் முறைப்படி அனுசரிக்கும் ஜாதவித்தியாசம் தொழில், உணவு, ஆசாசம் முதலியவற்றைப் பொருந்தியதாயிருக்கிறதென்றும்; ஜோரப்பிய முறைப்படி அனுசரிக்கும் ஜாதவித்தியாசம், போலிகாசரிசம், டாம்பீசம், ஆணவம், கர்வம் முதலியவற்றைப் பொருந்தியதாயிருக்கிறதென்றும் தெரி க்துகொண்டதோடு முந்தினதைவிடப்பிந்தினது அதிககேடுள்ளதென்றும் தெரிந்துகொண்டோம். இதை நீக்கவேண்டுமானால் என்ன கற்றபோதி லும், எவ்வளவு பொருளிருந்தபோதிலும் போலி காசரிக்கதையும், ஆடம் பரமான வாழ்க்கையையும் விட்டு, அவசியமும், சாதாரணமுமான வாழ்க்கை யைக் கடைபிடித்து, கர்வம் என்ற பிராசை ஒழித்து சுயதேச காசரிக்கத் தை அனுசரித்து கடைபிடித்தல் உண்மையான பக்தியை வைத்து இவ்வித யாக மெது கடைக்கையையும், கொள்கையையும் சகல விதத்திலும் சீர்ப் படுத்தவேண்டும். இத்தற்கான அறிவையும், பலத்தையும், தைரியத்தையும் மெது பாரதமாதா பெற்றெடுத்த சிங்கக்கனாகிய கமக்குக் கொடுத்த ரஷிக்குமாத எல்லாம் வல்ல இறைவனைப் பிரார்த்திப்பதோடு இவ்வித சத்தை முடிக்கிறேன்.

A. மேத்துசலா உபாத்தியாயர்,

போர்டு பெண்பாடசாலை,

ஜெயங்கொண்ட சோழபுரம், திருச்சி.

குறிப்பு :—ஈமது சகோதரர் மேலே பகார்தவாறு ஜாதவித்தியாசம் வேறு உருவத்தோடேனும் எல்லா நாடுகளிலுமே இருக்கிறதென்பது உண்மையே. நம் நாட்டிலுள்ள ஜாதிபேதம், வைதீகம், ஆசாரம், தொழில் இவற்றைப் பொருத்தது. ஆதியில் தொழிலாலும் யோக்கியதையாலும் இப்பிரிவின்களுண்டாயின. அக்காலத்தில் யோக்கியத்திலும் ஆசாரத்திலும் உயர்வான மாறுதலடைந்தவன் உயர்ந்த ஜாதியில் சேர்க்கப்பட்டு வந்தான். கீழ்வருப்பு, தீண்டாமை யிவைபுண்டானது ஆசாரத்தாலேயே. இப்பிரிவின்களுண்டாகி நெடுங்காலமாயின. ஆதலின் ஏககாலத்தில் இவையடியோடொழியா. மேல்நாட்டாரைப்போல் அழியும் உலகப்போகங்களாகிய செல்வம் அந்தஸ்து இவற்றின் வித்தியாசப்படி உயர்வு தாழ்வு ஏற்படுத்திக்கொள்வது மிக்க கேவலமான கொள்கையேயாகும்.

இத்தகைய வித்தியாசம் இருப்பினும் யாவரும் கடவுளின் மக்களே! ஒரே மனிதவர்க்கமே ஆதலின் எல்லோரும் சகோதரர்களே என்ற கொள்கையை விட்டுவிட்டு, மனிதருக்கு இயற்கையாகவுள்ள சுதந்தரங்களைக்கூட சிலருக்களிக்க மறுத்து, அவர்களை மிருகங்களிலும் இழிவாய் நடத்துவது (அதிலும் வைகம் விஷயம் பெருங்கோரமானது) கடவுளுக்கொவ்வாததே. சற்றும் ஜீவகாருண்யமில்லாததே. இன்று தீண்டப்படாதவனாக நடத்தப்படும் ஒருவன் காளை கிருஸ்தவனாகிவிட்டால் அவனைச் சமமாக நடத்துகிறார்கள். ஏன்? அவன் மதம் மாறியதாலா? அல்ல. கிருஸ்தவனானபின் அவன் சுத்தமான உடையணிந்த ஆசாரமுடையவனாகக் காணப்படுவதால்தான் அருவருப்பின்றி அவனோடு சம்பாஷனை முதலியன செய்யிறார்கள்.

ஆதலின் நமக்கும் ஈமது மதத்திற்கும் இழிவைபுண்டாக்கி, தற்காலம் நம் தாய்நாட்டின் முன்னேற்றத்திற்கு இடையூறுகவிரும்பதும், நம் நாட்டுச் சகோதரர்களில், ஈமது மதத்தைச் சேர்ந்தவர்களில் அனேகர் புறச் சமயம் புருவதற்குக் காரணமாக விரும்புபதுமாகிய இந்த அகீத வித்தியாசம் ஒழியவேண்டுமாயின் ஈமது நண்பர் மேலே 12-வது பத்தியிற் கூறியதே அதற்கு மார்க்கம். தாழ்ந்த வகுப்பாருக்குக் கல்வியும் ஆசாரமும் உண்டாகும்படி நாம் செய்ய முயல்வேண்டும். ஜீவகாருண்ய முடையோரும் தாய்நாட்டின் சேஷமத்தைக் கோருவோருமாகிய புண்ணியவான்கள் இதற்கு வேண்டிய சகல முயற்சிகளையும் முறையாய்ச் செய்யவேண்டும். தாழ்ந்த வகுப்பினரை மேலுக்கிழுப்பது தாய்நாட்டின் முன்னேற்றமாகிய சுயநலத்தொண்டேயாகும். கீழ்வகுப்பாரில் அந்த வழிக்கு வந்தவர்களுக்கெல்லாம் சாதாரணமான சுதந்தரங்களை யளிக்கவேண்டும். அவர்களும் ஏககாலத்தில் எடுத்ததே “உன் வீட்டுப் பெண்ணை யெனக்குக் கொடுக்க வேண்டும்” என்று மலையுச்சியிலுள்ளவன் ஒரே பாய்ச்சலாகக் கீழே குதித்து அடியோடு மான்வதுபோல் நடந்துகொள்ளாமல், நாம் ஆசாரத்தோடு நடந்துகொண்டு சம உரிமைபெற வேண்டுமென்று அடக்கத்தோடேயே ஒற்றுமையாய் வேலைசெய்யவேண்டும்.

வஞ்சத்தோடும் விரோதத்தோடும் செய்யும் எம் முயற்சியும் ஜெயமடையாது அகங்காரமின்றி, ருரோதமின்றி அடக்கத்தோடும் சினேகபாவமாகவும் எடுக்கப்பட்ட முயற்சி. கைகூடும் என்பதில் சற்றும் ஐயமில்லை.

பத்திரிகாசிரியர்.

சந்தாநேயர்களுக்கு அறிவிப்பு.

10-வது ஆண்டு:

நேயர்களே! அடுத்த ஆடி மீ நமது ஆனந்தனுக்கு 10-வது வருடம் பிறக்கப்போகிறது. முன் இரண்டு வருடங்களில் நடத்தியபடியே அடுத்த ஆனிமாத சஞ்சிகையை வி-பி-யிலனுப்பி 10-வது வருட சந்தாவை வருவிக்கத் தீர்மானித்திருக்கிறோம்.

முன்பண மனுப்புவோர் 1924-ஐ ஜூன் 15-வந்தள் நமக்கு வந்து சேரும்படி யனுப்பக் கோருகிறோம். வி-பி-யில் சஞ்சிகை பெற்றுக்கொள்வதால் 3 அணு அதிகக்கேசலவும் வீண் ஆலசியமும் நேர்கிற தென்பது கவனிக்கத்தக்க விஷயம்.

அடுத்த வருடம் சஞ்சிகை வேண்டாதோர் 15-6-1924-க்குள் மகக் குத்தெரிவித்துவிட்டால் ஆனி சஞ்சிகையை வி-பி-யிலனுப்பாமல் சாதாரணமாகவே யனுப்பிவிடுவோம். அப்படிச் செய்யாது பேசாமலிருந்துவிட்டு, வி-பி வர்தபின் வாபீஸ் செய்து நமக்கு நஷ்டமுண்டாக்கி விட்டு “9-ம் வருட சந்தாவை நான் அனுப்பியிருக்க எனக்குக் கடைசிக் சஞ்சிகையை யனுப்பவில்லை” என்று குறை கூறுவதில் பயனில்லை. இதைதவிர்த்துக் கவனிக்கக் கோருகிறோம்.

முன்பணமனுப்புவோரும் சஞ்சிகையை நிறுத்திவிட அறிவிப்போரும் மறவாமல் தங்கள் சந்தா நம்பரை யறிவிக்கவேண்டும். இதுகாறும் அதைத் குறித்துவைத்துக்கொள்ளாதவர்கள் வைகாசி மீ வரும் சஞ்சிகையின் மேல்உறையைக் கிழித்தெறிபுமுன்பே விலாசத்தில் இருக்கும் சந்தா நம்பரை (1190 என்ற ரிஜிஸ்டர் நம்பர் அல்ல) மறவாமல் குறித்துக் கொண்டு அறிவிக்க வேண்டுகிறோம்.

இன்னொரு விசேடம்.

சந்தா நேயர்களில் பலர் சஞ்சிகையை மாதம் இருமுறையாக்கவேண்டுமென்றும், அல்லது பக்கங்களுையேனும் அதிகப்படுத்தவேண்டும் என்றும் அதற்காகத் தாங்கள் சந்தாத் தொகையை அதிகப்படுத்தியனுப்பச் சித்தமாயிருப்பதாகவும் வரைகிறார்கள்.

முனி சாஸ்வதானந்த சபைக் காரியதரிசியாகிய நண்பர் ம-நா-நா-ஸ்ரீ கிருஷ்ணசாமி சர்மா அவர்கள் தாம் 10-ம் ஆண்டு சந்தாவுக்காக ரூ. 1-8 அனுப்புவதாகவே வரைவதோடு எல்லாரையும் அவ்வாறே செய்யுமாறு வேண்டுகோள் ஒன்றும் வரைந்தனுப்பியுள்ளார். இச்சஞ்சிகையில் இடமில்லாததால் அதைப் பிரசுரிக்காததற்கு விசனிக்கிறோம்.

நம் நாட்டார்க்குப் பத்திரிகைகளில் இன்னும் போதுமான அபிமானம் உண்டாகவில்லையாதலின், மேற்கண்ட நண்பரைப்போல் எல்லாரும் நடந்துகொள்வார்களென்று எதிர்பார்க்கக்கூடவில்லை. நாடகம், பயால் கோப் காட்சி முதலியவைகளுக்காக ஒரு வாரத்தில் செலவழிக்கும் பணத்தைச் சஞ்சிகைக்காக வருடமொருமுறை செலவழிக்கப் பின்னிடைகிறார்கள். இருக்கும் சந்தாதாரரில் அனேகர் வருடாரம்பத்தில் வி-பி-யை வாபீஸ் செய்துவிட்டுப் பின்னால் 1 ரூபாயனுப்பி மறுபடி சேர்கிறார்கள். இவ்வாறு ஆயிரம்பேர் வாபீஸ் செய்தாலும் சஞ்சிகை 1-க்கு 3 அணு வீதம் ரூபா 187-8-0 நமக்கு நஷ்டமாகிறது.

ஆதலின் சஞ்சிகையை யாதரிக்கும் சந்தா நேயர்கள் நமக்கு சந்தா

தொகையை உயர்த்தியளிக்காவிடினும் இத்தகைய வீண் நஷ்டத்தை யளிக்காமல், ஒவ்வொருவரும் முன்பணமாய் சந்திகையை யனுப்பிவிடவும், ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு புது சந்தாதாரரைச் சிபாரிசு செய்யவும் முயற்சி யெடுத்துக்கொள்ளுமாறு வேண்டிக்கொள்கிறோம். இவ்விஷயத்தில் நமக்குச் சந்தேகக்குறைய திருப்பியுண்டாகுமாறு நேயர்கள் மனம் வைத்துச் செய்வார்களாயின், நாம் இந்த சந்தாவுக்கே சந்திகையின் பக்கங்களை (10-ம் வருடத்திலிருந்தே) அதிகப்படுத்திச் சித்தமாயிருக்கிறோம். சந்தாதாரர்கள் நமக்கு நஷ்டத்தை யுண்டாக்காதிருந்தால் அதுவே நமக்குப் பரிசளித்தமாதிரியாதும்.

இப்போது சந்தாவை உயர்த்தி அனுப்பும்படி நாம் கேட்கவில்லை.

பத்திராதிபர்.

அம்பாலிகை அல்லது அதிசய மரணம்

(898-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

மனோகரன் “இன்னுமென்ன? இனி நீ என் பட்சத்தில் வேலை செய்வதானே?” என்றான்.

ஆனந்த:—“நான் முன்னமே புன்பட்சத்தில்தான் வேலை செய்கிறேன்” என்றான்.

மனோ:—அப்படியானால் நான் உடனே வேலை செய்யவேண்டும்.

ஆனந்த:—நீ இப்போது என்ன செய்யவேண்டுமென்கிறாய்?

மனோ:—நாம் உடனே நியாயாதிபதியிடம் பிராது செய்து சுவத்தை யெடுத்துச் சோதனை செய்யவேண்டும்.

ஆனந்த:—எதற்காக?

மனோ:—அவன் விஷம்வைத்துக் கொல்லப்பட்டானென்று ரூசப்படுத்தலாம்.

ஆனந்த:—அதை மிக்க சாந்தமாகவே ரூசப்படுத்தலாம்.

மனோ:—ஆயினும் அதை யிப்போது கலபமாய் ரூசப்படுத்தலாம்.

ஆனந்த:—அப்படியல்ல, அது அவசியமானால் இன்னும் ஒருவருடம் வரையல் இச்சுவத்தின் தேகத்தில் பாஷாணம் இருக்கிறதென்று ரூசப்படுத்தலாம்.

மனோ:—என் அப்படி வீனாயாலசியம் செய்யவேண்டும்? உடனே செய்வதான் நலம்.

ஆனந்தவரில் சற்றுநேரம் அவனை புற்றநோக்கி “மனோகரா! நான் சொல்கிறபடி கேள். அதாவது இந்த விஷயத்தைப் பேசாமல் அடியோடு என் பொறுப்பில் விட்டுவிடு. அம்பாலிகை உயிரோடிருந்தபோது கடைசியாய் நீ அவனை எவ்வளவு வணப்போடும் சந்தோஷத்தோடும் கண்டாயோ அதே நிலைமையில் நான் அவனை புன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன்” என்றான்.

இம்மொழிகளைக் கேட்ட மனோகரன் தன் ஆசனத்திலிருந்து துள்ளி யெழுந்த மிக்க வியப்போடும் ஆத்திரத்தோடும் கலவரத்தோடும் “என்ன? என்ன? நீ கூறுவதன் கருத்தென்ன?” என்றான்.

ஆனந்த:—அதிசயமொன்றுமேயில்லை, அம்பாலிகையை உயிரோடும் தேகசுத்தோடும் உன்னிடம் ஒப்பிவிக்கிறேனென்றுதான் அர்த்தம்.

மனோ:—இறந்துபோனவனைப் பிழைப்பிக்க உனக்குச் சக்தியிருக்கிறதோ?

ஆனந்த:—நான் இப்போது இறந்துபோனவர்களைப் பிழைப்பிக்கிற சங்கதியைப்பற்றி பிரஸ்தாபிக்கவேயில்லை.

மனோ:—மற்றபடி நீ உறுவதை விவரமாய்க் கூறு. இன்றேல் நான் சண்டை பிடிப்பேன்.

ஆனந்த:—நீ சண்டைபிடித்தால் பிடித்துக்கொள். நான் சொன்னது சொன்னதுதான். பிறழமாட்டேன்.

மனோ:—அப்படியானால் உடனே விவகாரத்தை நடத்தாமல் ஆலசியம் செய்யலாகாது.

ஆனந்த:—“நாம் இரகசியமாய் வேலை செய்யவேண்டும். இன்றேல் அவனுக்கு நாம் அனுகூலம் செய்ததாயாகும். தம்பி! நான் சொல்வதைக் கேள். நன்றாய் கவனத்தில்கை. அம்பாலிகை இறந்துபோகவில்லை” யென்றான்.

இதைக் கேட்டதே மனோகான் மனம் படபடத்தது. தேகமே உதறலெடுத்துவிட்டது. அவன் சற்றுநேரம் வாய்திறக்கமுடியாமல் மரம்போல் நின்றான். கடைசியில் வாய் குழறிக்கொண்டு “சொல் சொல் விபரம்” என்றான்.

ஆனந்த:—இன்னும் விபரம் என்ன கூறவேண்டும்? அவன் உயிரோடேயே யிருக்கிறான்.

மனோ:—அவன் சவமாய்ப் பெட்டியிலிருந்ததை நான் கண்ணாற் கண்டேனே.

ஆனந்த:—அந்த மலையாளத்தான் உனக்குத் தெரியுமல்லவா?

மனோ:—கருப்பண்ணனோடு கூட ஒரு மலையாளத்தானிருக்கிறானென்றும் அவனும் பரம துஷ்டனென்றும் கொலைக்கஞ்சாதவனென்றும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்.

ஆனந்த:—அவன் மூலிகைகளைக்கொண்டு வேலை செய்வதில் மிகு சமர்த்தன். அவன் மூலிகைகளைக்கொண்டே உயிர் குறித்த காலமட்டும் உன் அடக்கி யிருக்கும்படிக்கும் தேகம் சவம்போல் தோன்றும்படிக்கும் செய்துவிட்டிருந்தான்.

மனோ:—அப்படி யிருந்தாலும் புதைத்துவிட்டார்களே. பிராணன் வெளிவந்தவுடன் மூச்சடைத்து இறந்துபோவானே.

ஆனந்த:—அது உண்மைதான். ஆனால் புதைத்த ஒருமணி நேரத்திற்குள் அவனை வெளியில் எடுத்துவிட்டார்கள்.

மனோ:—அப்படியானால் இப்போதவன் எங்கிருக்கிறான்?

ஆனந்த:—அதைக் கண்டுபிடிப்பது என் வேலை.

மனோ:—இந்த சங்கதிகள் யாவும் உனக்கெப்படித் தெரிந்தது?

ஆனந்த:—நான் துப்பறிபவன்.

மனோ:—அவனைச் சவப்பெட்டியினின்று எடுத்துவிட்டார்களென்று எப்படித் தெரியும்?

ஆனந்த:—அம்பாலிகையின் தேகத்திற்குப் பதில் இப்போது வேறொரு தேகம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதிலும் விஷம் சிறைந் திருக்கிறது. நாம் கைது செய்தாலும் அதற்கும் அவர்கள் ஆயத்த மாயிருக்கிறார்கள். சவத்தை யெடுத்துச் சோதிப்பதற்கு இப்போது அவர்கள் பயப்படவில்லை.

மனோகான் மிக்க வியப்படைந்து “இவற்றையெல்லாம் நீ யெப்படி கண்டறிந்தாய்?” என்றான்.

ஆனந்த:—இரண்டுமுறை அந்த இரவில் மயானத்திற்குச் சென்று சவக் குழியைச் சோதித்துப் பார்த்தேன்.

மனோ:—அவர்கள் கோக்கந்தான் என்ன?

ஆனந்த்:—உன்னைக்கொண்டே அம்பாலிகை யிறந்துவிட்டான் என்று ருசுப்படுத்திவிட்டு ஆஸ்தியை யபகரித்துக்கொண்ட வேண்டுமென்பதே.

மனோ:—ஏன் அதற்காகத்தான் கன்ன மரணசாதனம் ஏற்படுத்திவைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே.

ஆனந்த்:—ஆம். இரண்டு பக்கங்களிலும் ஆயத்தமாய் வேலைசெய்து வைத்திருக்கிறார்கள்.

மனோ:—ஆம். அம்பாலிகை இறந்தான் என்று ருசுப்படுத்தினால், அவனைக் கொன்றவன் யார் என்று ருசுப்படுத்த வேண்டுமல்லவோ?

ஆனந்த்:—அம்பாலிகையின் சிற்றப்பன் மகனாகிய மனோகானே விஷம் வைத்துக் கொன்றானென்று ருசுப்படுத்த சகல அத்தாட்சியும் ஆயத்தமாய் வைத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். (தொடரும்.)

சூரணி. குப்புசாமி முதலியார்.

பொது சமாச்சாரங்கள்

மதம் மாறினார்கள்.

பம்பாய் மாகாணம் இரது சபையின் ஆதரவில் மரல்பூர், காலக், ராஜ டாங்காரி முதலிய கிராமங்களில் 120 கிறிஸ்தவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 868 (மனிதர்கள் ஸ்திரீகள் சிறுவர்கள் உட்பட) கிறிஸ்துவர்கள் 1924-ம் வருஷம் ஏப்ரல் மாதம் 4, 6, 8-ந் தேதிகளில் அங்கலேஸ்வர மத்திய சபையில் இரது மதத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள்.

பம்பாய் இரது மிஷனரி சங்கத்தின் ஆதரவில் மிஸ் கோராவில்ஸன் என்னும் பெண்மணி ஏப்ரல் மாதம் 11-ந்தேதி வெள்ளிக்கிழமை இரது மதத்தில் சேர்ந்தகொண்டாள். இம்மாதாக்கு கசீலா என்னும் புதுப் பெயரிடப்பட்டிருக்கின்றது. ஸ்ரீமான் எஸ். வைத்தியா ஆச்சாரியாராகவும், ஸ்ரீமான் எஸ். ஜி. ஜோஷி புரோகிதராகவும் வேலை பார்த்தார்கள்.

குறிப்பு:—இவ்வாறு தென்னாட்டிலும் இரதுமத சங்கங்கள் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, நமது மதத்திலிருந்து புறமதம் புருந்தவரைச் சொல்பச் செலவில் பிராயச்சித்தம் செய்து திரும்பவும் மதத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளத் தொடங்கின் ஏராளமானபேர் திரும்பியிவ்வார்கள். இக்காலத்தில் இது அவசியமாகச் செய்யவேண்டிய வேலையாகும். செல்வவந்தர்கள் பல வழிகளில் பெருமையைக் கருதிப் பெருந்தொகைகளைத் தருமத்தில் செலவழிக்கிறார்கள். அத்தகையோர் இர்தப் பெரும் புண்ணியத் தொழிலைச் செய்ய மனம் திரும்ப வேண்டாவோ.

புறச்சமயத்தவர் நம்மவரை மயக்கித் தம்மதத்தில் தினேதினே ரும்பு ரும்பாய் இழுத்துக்கொண்டிருக்கும்படி விட்டுவிட்டால், கடைசியில் நமது எண்ணிறந்த கோயில்களுக்கு யார் போவது, உதஸவாதிகளை யார் செய்வது என்ற உண்மையை இனியேனும் சிந்திக்கவேண்டாவோ.

அளவுகடந்த பொருளைச் சிவதருமத்தில் செலவழிக்கும் நாட்டுக் கோட்டைச் செட்டிமாரர்களே முக்கியமாய் இத்தகைய புண்ணியச் செயலில் ஈடுபடவேண்டும், அவர்களில் ஒரு புண்ணியவான் இதற்காக முன் வந்து நின்றால் முன்னவனே முன் நின்று முடிப்பானென்பது நிச்சயம்.

ஒம்நமசி.

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

இரக்தாஶ்டிஸ்ர ஜனியம்—கலியுகாதி 5026—சாலிவாகனம் 1847,
பசலி 1333—கோல்லமாண்டு 1099-1100—ஹிஜரி 1342,
இங்கிலீஷ் 1924ஸ்ர ஜனியம்—ஜுலியம்.

ஆனிமஸ்	ஜுலியம்	வாரம்.	திதி.	நக்ஷத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	14	சனி	து39-23	சுவா20-48	அ20-48சி	கரிநான்
2	15	ஞா	தி30-23	விசா14-8	மர60	பிரதோஷம்
3	16	திங்	சு022-50	அனு6-45	சித்60	பெளர்ணமி, குளம், கிணறுவெட்ட, சூளைபோட
4	17	செவ்	பென11-3	மூல51-43	அ51-43சி	கணிதாரம்பம், மாடுவாங்க, வியாதியஸ்தர் கு
5	18	புத	பிர1-45	பூரா45-3	அமி60	கரிநான் [நீக்க
6	19	வியா	திநி45-58	உத்39-33	சித்60	தானியம் வாங்க [தம்
7	20	வெ	சது40-33	திரு35-35	ம35-35சி	நிஷேகம், சர்வ முகூர்த்
8	21	சனி	பஞ்36-8	அவி38-25	சி33-25அ	பிரயாணம் விலக்கல்
9	22	ஞா	சஷ்34-13	சதை33-20	சித்60	பிரயாணம் விலக்க
10	23	திங்	சப்34-13	பூரட்35-10	ம35-10சி	மரணயோகம்
11	24	செவ்	அ36-13	உத்-38-48	அ38-48சி	வித்யாரம்பம், பும்சவனம்
12	25	புத	நவ39-45	ரேவ-44-48	மர60	சர்வ மத்வ ஏகாதசி
13	26	வியா	தச44-30	அசு50-18	அ50-18சி	கிருத்திகை
14	27	வெ	ஏகா50	பரணி57-25	சித்60	பிரதோஷம்
15	28	சனி	து55-55	✱ கிரு60	அமி60	மாச சிவராத்திரி
16	29	ஞா	தி30	ஞ்ரு4-48	சித்60	சர்வத்திர அமாவாசை
17	30	திங்	தி31-55	ரோ12-15	அமி60	சூளைக்கு நெருப்புவைக்க
18	1	செ	சது7-38	மிரு19-23	சி19-23ம	சந்திரதரிசனம்
19	2	புத	அ31-8	திரு26-10	சித்60	
20	3	வியா	பிர17-50	புன32-23	அமி60	
21	4	வெ	துதி21-58	பூச37-45	மர60	
22	5	சனி	திநி25-5	ஆ42-8	மர42-8அ	
23	6	ஞா	சது27-3	மக45-33	ம45-33சி	
24	7	திங்	பஞ்27-53	பூ47-40	சித்60	
25	8	செ	சஷ்27-15	உத்18-18	அ48-18சி	
26	9	புத	சப்25-8	அஸ்47-23	ம47-28சி	
27	10	வியா	அ21-20	சித்42-38	சி42-38அ	
28	11	வெ	நவ16-13	சுவா41-25	சித்60	
29	12	சனி	தச9-48	விசா36-28	சித்60	
30	13	ஞா	ஏகா2-18	அனு30-33	மர60	
31	14	திங்	துவா54-8	கேட்24-10	சித்60	
32	15	செவ்	சது36-55	மூல17-33	அ17-33சி	

		புத	ஞரி
கே			சுக்
செ	12வமிது-பு		
	27 ,, கட-புத		ராசு
		குரு	சனி

ஆனந்தபோதினி

“எப்போரு ளேத்தன்மைத் தாயினு மப்போருண்
மேய்ப்போருள் காண்ப தறிவு” — திருவள்ளுவர்.
(ALL RIGHTS RESERVED.)

தோகுதி	}	இரக்தாட்சிஸ்ரு ஆனிமீ கட	{	பகுதி
9		1924ஸ்ரு ஜூன்மீ 14உ		12

கடவுள் வணக்கம்.

ஆழாழி கரையின்றி நிற்கவிலையோகொடிய.
வாலமழு தாக விலையோ
வக்கடலின் மீதுவட வனல்கிற்க விலையோ
வந்தரத் தகில கோடி
தாழாது நிலைநிற்க விலையோ மேருவுந்
ததுவாக வளைய விலையோ
சத்தமே கங்களும் வஜ்ரதா னுணையிற்
சஞ்சரித் திடவில் லையோ
வாழாது வாழவே யிராமனடி யாற்சிலையு
மடமங்கை யாக விலையோ
மணிமந்திர மாதியால் வேண்டித் திகளுலக
மார்க்கத்தில் வைக்க விலையோ
பாழான வெண்மனங் குவியவொரு தந்திரம்
பண்ணுவ துனக்கரு மையோ
பார்க்குமிட மெங்குமொரு நீக்கமற நிறைகின்ற
பரிபூர னுணர் தமே.

(1)

செய்யுந் தவஞ்சற்று மில்லாத நானுன் றிருவடிக்கே
கொய்யும் புதுமல ரிட்டமெய் யன்பர்குழாத் துடனே
கையுஞ் சிரமிசைக் கூப்பிளின்றாடித் தகிந்துருகி
உய்யும்படிச் சுருள்செய்வ தென்றோ புலியூ ரத்தனே.

(2)

அத்தனைச் சிற்றம் பலவனை யென்னுயி ராகிசின்ற
சுத்தனைச் சுத்த வெளியா னவனைச் சுகவடிவாம்
சித்தனை சித்த கிராதார மாகிய நின்மலனை
எத்தனை நான்செல்லு மோமன மேகண்டி னைஞ்சுதற்கே.

(3)

அரும்பொருள் விளக்கம்.

1. ஆழ் ஆழி=ஆழமாகிய கடல்.

ஒரு நிறிய குளம் அல்லது ஏரிக்கும் தக்க கரை விருக்கவேண்டியது அவசியமாயிருக்க 5, 6, சில விடங்களில் 7, 8 மைல்கள் ஆழமுடைய அகன்ற கடல் கரையில்லாமலே நிலைத்திருக்கிறது. இது ஈசுவரனுடைய அபூர்வ சக்தியைக் காட்டுகிறது.

ஆலம் அமுதாகவிலையோ=உண்டாரைக் கொல்லும் குணமுடைய விடம் உணவாகிவிடவில்லையோ.

இது திருப்பாற்கடல் கடையப்பட்டபோது அதில் உண்டான விஷத்தைப் பரமசிவம் அருந்தி தேவர்களுக்குத் துன்பம் நேராவண்ணம் காப்பாற்றி யருளினதைக் குறிக்கிறது.

“அக்கடலின்மீது வடவனல் நிற்கவில்லையோ” என்றது, கடல் எல்லை கடந்து செல்லாவண்ணம் பரமசிவம் பெட்டைக் குதிரையின் வடிவமாக வடவாமுக அக்னியைக் கடல் மத்தியில் நிறுத்தி விருக்கிறார் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறதைக் குறிக்கிறது.

“அந்தரத்து அகிலகோடி தாழாது நிலநிற்கவில்லையோ”—இப்பூமி உருண்டை வடிவமாக விருக்கிறது. இதைச் சூழ்ந்து எல்லாப் பக்கங்களிலும் ஆகாயமே பிடுக்கின்றது. இப்பூமியைப்போல் சூரியன் சந்திரன் நட்சத்திரங்கள் முதலியவற்றில் ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு அண்டமே. இந்த அண்டங்களெல்லாம் எவ்வித ஆதரவுமின்றி வெட்டவெளியாகிய ஆகாயத்தில் நின்றகொண்டிருக்கின்றன. இதுவும் கடவுளின் அதியற்புதச் சாமார்த்தியங்களுக்கு ஒரு அத்தாட்சியே.

மேரு=மகம்மேருமை. தறு=வில்.

நிரிபுரதகனம் செய்தகாலத்தில் பரமசிவம். மேருமலையையே வில்லாக அமைத்துக்கொண்டார் என்பதனால் “மேருவும் தறுவாக விலையிலையோ” என்றனர்.

சத்தமேகங்கள்=1. சம்வர்த்தம், 2. ஆவர்த்தம், 3. புட்கலாவர்த்தம், 4. சங்காரித்தம், 5. துரோணம், 6. காசமுதி, 7. நிலவருணம் என்ற ஏழு மேகங்கள். இவை முறையே மணி, நீர், பொன், பூ, மண், கல், தீ என்பவற்றைப் பொழிவன.

வஜ்ரதான்=வஜ்ரபுத்ததைபுடைய இந்திரன்.

மேகங்களையெல்லாம் வரைகடந்து செல்லாது காப்பவன் இந்திரன் ஆதலின் “சத்தமேகங்களும் வஜ்ரதான் ஆணையில் சஞ்சரித்திடவில்லையோ” என்றார்.

“இராமனடியாற் சிலையும் மடமங்கையாகவிலையோ” என்றது, ஸ்ரீ ராம பிரான் பாதம் பட்டமாத் திரத்தில் கல்லாகச் சபிக்கப்பட்டிருந்த அகலிகை சாபவிமோசனம் பெற்று பழையபடி பெண்ணுருவ மடைந்ததைக் குறிக்கிறது:

மணிமந்திரமாதி=மணி, மந்திரம், ஓடதம்.

இவற்றால் உலகில் வியாதிகளை நீக்குதல் முதலிய பல அரிய காரியங் களைச் செய்கிறார்கள்.

இத்தகைய அரிய காரியங்களைல்லாம் சலபமாக நடைபெறும்போது அடியேன் மனம் குவியும்வண்ணம் ஒரு உபாயம் செய்வது உமக்கு அரு மையாகுமோ? ஆகாது என்றபடி.

இதனால் மனதை யடக்குவது மிகக் கஷ்டசாத்தியமான காரியம் என்றும், ஈசுவரன் அருள் பெற்றாலே அது அருகடலமாகுமென்றும், அதா வது பக்தி யவசியம் வேண்டுமென்றும் நாம் உணரல்வேண்டும்.

2. செய்யும் தவம் சற்றுமில்லாத நான்=செய்யவேண்டிய தவத்தைக் கொஞ்சமும் செய்யாத நான்.

புலியூர் அத்தன்=சிதம்பரத்தில் பஞ்சகிருத்தியத் தாண்டவம் புரியும் ஸ்ரீ நடராஜப்பெருமான்.

“பரம்பொருளே! உன்னருளைப் பெறுதற்கு நெறியோடு ஒரு தவத் தையும் செய்யாத நான் நின்னடியார் கட்டத்தோடு சேர்ந்து சரியை கிரி யைகளால் நின்னைப் பூஜித்து, அதனால் எனக்கு நின்னிடம் பூரண பக்தி புண்டாகும் வண்ணம் அருள்புரியவேண்டும்” என்பது இதன் கருத்தாம்.

இதில் பக்தி இன்றியமையாததென்பதும், அப்பக்தி அடியார்க்குத் தொண்டுபுரிவதாலும் அவர்கள் சகவாசத்தாலும் கிடைக்குமென்பதும், அப்பக்திபுண்டாவதற்கும் அவனருள் வேண்டுமென்பதும் உணரக் கிடக் கின்றன.

“அவனருளாலே அவன்தான்வணங்கி”

என்றனர் மாணிக்கவாசகரும்.

அடியார்கள் பணியைப்பற்றி தாயுமான சுவாமிகளே “அன்பார்பணி செய்யவென்னை, யானாக்கி விட்டுவிட்டால் — இன்பநிலை தானேவந் தெய்தும் பராபரமே” என்றருளினர்.

3. சிற்றம்பலவன்=சித்+அம்பலவன்.

சித்=சித்தம்: அம்பலம்=ஆகாயம்.

‘சித்தத்திலுள்ள ஆகாயத்தில் நடித்துக்கொண்டிருப்பவன்’ என்பது இதற்குப் பொருள். மனதின்கண்ணுள்ள இராகத்துவேஷாதி குணங்க ளைனத்தும் அழிக்கப்பட்டபோது அதன் இரஜோதமோ குணங்கள் கனி

உயர்ந்தவிதையென்கிறோம். இரணவைத்தியன் நம்தேகத்திலுள்ள பிளவையை யறுத்துச் சிகிச்சை செய்யும்போது நமக்கு மிக்க பாதை யுண்டாயினும், பிறகு நமக்குச் சுகமுண்டாவதால் அவ்வைத்தியர் நமக்குச் சுகத்தை யுண்டாக்கவேண்டுமென்ற நல்ல எண்ணத்தோடு செய்தார் என்று உணர்கிறோம்.

இப்போது நம்மக்கள் பயிற்சி செய்யப்படும் மாதிரியால் எத்தகைய பயன் விளைகிற தென்ற உண்மையைக் கவனிப்போம். முற்காலத்தில் கல்விகற்பதென்றால் பாஷைக்கல்வியும், ஒழுக்கமும், பக்திஞானமும் உண்டாக்கும் கல்வியைக் கற்பதென்றே பொருள். இக்காலத்தில் பெற்றோர்கள் தம் மக்களைப் பாடசாலைக்கனுப்புவதோடு தங்கள் கடமை ஒழிந்தது என்று கருதுகிறார்களேயன்றி, மக்களின் ஒழுக்கம் ஆசாரம் நடக்கைகள் முதலியவைகளைச் சற்றும் கவனிப்பதேயில்லை. முற்காலத்தில் தந்தைமார்கள் தம் புத்திரர்களுக்குக் கல்விகற்பிக்கும் உபாத்தியாயர்களிடம் மிக்க அறிமுகமும் பழக்கமு முண்டாக்கிக்கொண்டிருப்பார்கள். இதனால் பிள்ளைகள் பாடசாலைக்கு வெளியிலும், தம் வீடுகளிலும் செய்யும் குற்றங்கள் உபாத்தியாயருக்கு எட்டிவிடும். அவர் மறுநாள் காலை பைபன் பாடசாலைக்கு வந்ததும் “அடே! நீ இரவு வீட்டில் ஏன் பாடம் படிக்கவில்லை? உன் தாயாரிடம் ஏன் எதிர்த்துப் பேசினாய்?” என்று கண்டித்தும் தண்டித்தும் புத்தி புகட்டுவார்.

இக்காலத்திலோ பைபன் பாடசாலைக்குச் செல்வதாய்ப் போய்வருவதுதான் தந்தைக்குத் தெரியும். பிறகு அவன் பரீட்சையில் சரியாய்ப் புள்ளி வாங்கிவிடவேண்டியது. அப்புள்ளிகள் சிட்டாட்டத்திற்கும், லிகாரெட் பிடிப்பதற்கும் வாங்கினாலும் சரி. பரீட்சையில் தேரிவிட்டால் பிள்ளை ஒரு துரைத்தன வேலையில் 15 ரூபாய் சம்பளத்தில் அமர்ந்துவிட்டாலும் போதும், இந்திரப்பதவி வந்ததுபோல்தான்.

இனி இவர்கள் கற்கும் இக்கல்வி நம்மக்கள் சிர்பெறுவதற்கும், தாய்நாடு முன்னேற்ற மடைவதற்கும் எவ்வளவுதூரம் அது கலமாக விருக்கிறது என்பதையும், இக்கல்வி என்ன நல்ல பலன்களையும் தீய பலன்களையும் மளிக்கிற தென்பதையும் ஆராய்வோம்.

1. இப்போது நம் மக்கள் கற்கும் ஆங்கிலக்கல்வி பிற்காலத்தில் அவர்கள் துரைத்தனத்தாரிடம் சேவகம் செய்வதற்கு மட்டுமே, அதாவது அடிமைத் தொழில்செய்யவே உபயோகப்

படுகிறது. ஏனெனில் துரைத்தனம் நடைபெற அவசியமான வேலைகளைச் செய்வதற்கு வேண்டிய கல்விமட்டுமே பாடசாலைகளில் கற்பிக்கப்படுகிறது. கடவுளைப்பற்றிய கல்வியாவது, ஆன்மார்த்தக் கல்வியாவது, மக்களுக்கு தேசபக்தி, தன்மதிப்பு, வீரம், ஊக்கம் முதலியவற்றை யுண்டாக்கும் கல்வியாவது கொஞ்சமும் கிடையாது. பிள்ளைகளின் ஆசாரம், ஒழுக்கம், நடவடிக்கைகளைப்பற்றிக் கவனிப்பதே கிடையாது.

ஆகையால் கல்வி முடிந்தபின் மாணவர்கள் துரைத்தனத்தாரிடமோ, வர்த்தக சங்கத்தாரிடமோ அடிமைத் தொழிலில்போய் அமர்கிறார்கள். அபரிமிதமாய் அவ்வழியிலேயே அனேகர்போக முயல்வதால், பெரும்பாலர் வேலையகப்படாமல் திண்டாடுகிறார்கள். உயர்தரக் கல்வி கற்றவர்களில் பெரும்பாலார் பட்டதாரிகளானபின் (பி.ஏ., பி.யல்.) வக்கீல்களாய்விடுகிறார்கள். இவர்கள் நீதியை யெடுத்து நியாயாதிபதிக்குக் காட்டுகிறவர்கள் என்று நம்பப்படுகிறது. ஆனால் உண்மை யனுபவத்தில் இவர்கள் தங்கள் மனச்சாட்சிக்கு விரோதமாகத் தொழில் செய்யவேண்டியவர்களாக விருக்கிறார்கள். இன்றேல் இவர்கள் ஜீவனம் நடைபெறுவது கஷ்டமாக முடியும். இவர்கள் தம் தம் கட்சியே (உண்மையாயினும் பொய்யாயினும்) நியாயமானதென்று வாதிப்பதால் நியாயாதிபதிக்கு நீதியை யெடுத்துக் காட்டி உதவி செய்வதற்கு மாறாய், அவருக்குக் குழப்பத்தை யுண்டாக்கிவிடுகிறார்களெனலாம்.

சிலர் பட்டதாரிகளானபின் ஆயுர்வேதப் பரீட்சையில் தேறி துரைத்தனத்தாரிடமோ, சுயாதீனத்தோடே தாமாதவோ வைத்தியத்தொழில் செய்கிறார்கள். இவர்கள் நம்முன்னோர் நெறிநின்று இத்தொழிலைச் செய்யின் இதனால் புண்ணியம் சம்பாதித்துக் கொள்ளலாம். இவ்வளவேதவிர நம்மவரில் படித்தவர்கள் விவசாயம், வர்த்தகம், கைத்தொழில் முதலியவற்றைக் கனவிலும் தினைப்பதில்லை. இன்னும் அவற்றைக் கௌரவத் தாழ்வான தொழில்களாகவே கருதுகிறார்கள். நம் நாடு இத்தகைய தாழ்ந்த நிலைமையிலிருப்பதற்கு இஃதோர் முக்கிய காரணமாகும்.

இவர்கள் கற்கும் கல்வியாலடையும் பயன் இவ்வளவேயாக, கல்விகற்கும் முறைமையால் நம்மக்கள் அடையும் வேறுவிதப் பயன்கள் பலவுள். அவற்றையுற்றுணரும் ஒவ்வொருவர் மன

மும் வேதனைப்படையும் என்பதில் சற்றும் ஐயமின்றும். அந்தப் பயன்கள் எவை பென்று கூறுதும்.

1-வது. தம் முன்னோரின் நடையுடைபாவனைகளை யவமதித்துவிட்டு அன்னிய நாட்டாரின் ஆசாரங்களில் பழகத் தொடங்குகிறார்கள். குடுமியை வெட்டி யெறிந்து அரைமொட்டையாகி (கிராப்) ஷர்ட், கழுத்துப்பட்டை, மார் மூடாத மேல்சட்டை (ஒபன் கோட்) முதலியவை யணிந்து மேல்நாட்டார்போல் அரை வேடம் கால்வேடம் போட்டுக்கொள்கிறார்கள்.

2-வது. மூத்தோர் என்ற அச்சம் அடியோடு கிடையாது.

3-வது. பாடசாலைக்குப் போகும் வழியில், இரயில் அல்லது டிராம் வண்டியில் கூடப் புத்தக மூட்டையைக் கக்கத்திலோ பக்கத்திலோ வைத்துக்கொண்டு பகிரங்கமாய் பிடி, லிகரெட் பிடிக்கிறார்கள்.

4-வது. சற்று தூரத்திலிருந்து இரயில்வண்டியில் பாடசாலை யிருக்குமிடத்திற்கு வரும் பிள்ளைகள் நான்குபேர் ஐந்துபேர் ஒரு கூட்டமாய்ச் சேர்ந்து, சீட்டாடிக்கொண்டே செல்கிறார்கள். பெரும்பாலான பிள்ளைகள் தினம் தங்கள் காலத்தின் ஓர் பாகத்தை யிந்த விளையாட்டில் செலவழிப்பது பிரத்தியட்ச அனுபவம். கல்வி கற்றாலும் கற்காவிடினும் சீட்டாடமட்டும் ஆரம்பத்திலேயே கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள்.

இம்மாதிரி தூரத்திலிருந்து இரயிலில் வரும் பிள்ளைகள் நிலைமை மிக்க துயரமானது. எப்படியெனில், இவர்கள் காலை 7-30 மணிக்கோ, 8 மணிக்கோ புறப்படவேண்டி யிருக்கிறது. மாலை பாடசாலை 4 மணிக்கு மூடப்பட்டாலும் இவர்கள் 5 மணிக்கு மேல் இரயிலேறிச் செல்லவேண்டும். மத்தியிலுள்ள காலத்தைக் கடைவீதிகளில் சுற்றுவது, பிடி பிடிப்பது, முதலிய வேலைகளில் கழிக்கிறார்கள். வீடு சேர்ந்தபின் கிரிகட் அல்லது சீட்டாட்டத்தில் பெரும்பாலார் காலக் கழிக்கின்றனர். பாடம் படிப்பது கடவுளுக்கே பிரிதி. பெற்றோர் சம்பளம் கொடுத்துப் புத்தகங்கள் வாங்கிக்கொடுத்து தினம் கட்டமுதும் கட்டிக் கொடுப்பதோடு தங்கள் கடனைக் கழித்து விடுகிறார்கள்.

முக்கியமாக இச்சென்னையிலுள்ள மாணவர்களில் பெரும்பாலாரின் நடக்கை இம்மாதிரித்தான் இருக்கிறது. நகரத்திலேயே வசிக்கும் மாணவர்கள் காபி கிளப்புகளுக்குச் செல்வதை

பும், பயாஸ்கோப், டிராமா, கடற்கரை முதலிய விடங்களில் காலங் கழிப்பதையும் பற்றி விரிச்சிற்பெருகும்.

5-வது. இவர்களுடைய பாட முறையில் தாய்ப்பாஷைக்குத் தகுந்த மதிப்பில்லை. ஆங்கிலமே நமக்கு அவசியமான பாஷை பென்றும் தாய்ப்பாஷை அவசியமல்லவென்றும் இவர்கள் கருதுவதால் தாய்ப்பாஷையை மிக்க அலட்சியமாய்க் கருதுகிறார்கள். இவர்கள் படிக்கும் ஆங்கில நூல்கள் பெரும்பாலும் மேல்நாட்டாரின் ஒழுக்கங்களைப்பற்றியும் அந்நாட்டின் சமாசாரங்களைப்பற்றியுமே கூறுகின்றன. இவர்கள் கண்ணால் கண்டிராதவையும் இனியும் காணமுடியாதவையுமான இடங்களையும் பொருள்களையும் பற்றியே சிவர்கள் வாசிக்கிறார்கள். தாய்ப்பாஷையில் ஏதோ ஒரு பாட புத்தகத்தை யலட்சியமாய்ப் படிக்கிறார்களாதலின் தாய்நாட்டின் பூர்வ நிலைமை, ஆசார ஒழுக்கங்கள், தம் முன்னோர்களின் பெருமை முதலியவை எவையும் இவர்கள் கற்றுணர்ச்சுநதர்ப்பம் வாய்ப்பதில்லை. பெற்றோரோ தம்மக்கள் இவற்றைக் கற்கவேண்டுமே என்பதைப்பற்றி சிந்திப்பதேயில்லை. இதனால் மேல்நாட்டு ஆசார ஒழுக்க வாசனையே பிள்ளைகளுக்கு அதிகமாய் ஏறுகிறது. தாய்நாட்டு ஆசாரம் முதலியவற்றில் அகௌரவநோக்கம் உண்டாகிறது.

6-வது. பிள்ளைகளுக்கு உபாத்தியாயரிடத்தில் சற்றும் அச்சமென்பதே கிடையாது. குரு சீடன் என்ற முறைமையே யில்லை யெனலாம். பிள்ளைகள் 17-18-வது வயது வரும் வரையில் பெரும்பாலும் கல்வியிலுடையும்கூட பயன் இன்னதென்று அவர்களுக்கும் தெரியாது. நாம் கல்விகற்றால்தான் பொருள் சம்பாதிக்கலாம், உலகபாசங்களை யனுபவிக்கலாம் என்ற உணர்ச்சியும்கிடையாது. அக்காலத்தில் அவர்கள் பெற்றோர்க்கும் உபாத்தியாயருக்கும் பயந்துதான் பாடசாலைக்குச் செல்வதும் பாடம் படிப்பதுமே இயற்கை.

பிள்ளைகளுக்கு நடவடிக்கைப் படியவேண்டுமெனவும் இவ்விளவயதிலேயே. சிறுவர்கள் மனம் வெள்ளைக் கடிதம் போன்றது. வெள்ளைக்கடிதத்தில் எவ்விதச் சித்திரம் வரைகிறோமோ அது அவ்விதமே பதிந்துவிடும். இக்காலத்தில் பெற்றோர்களும் அனைப்பற்றி கவனிக்காமல் உபாத்தியாயரும் கவனிக்காமலிருந்துவிட்டால் அவர்கள் எக்கெதியாவார்கள். இத்தகையோரால் தாய்

நாடு என்ன சிறப்படைபும்? பாடசாலைகளில் உபாத்தியாயர்கள் கையில் பிரம்புவைத்துக்கொண்டே யிருக்கலாகாது என்பது விதியாம். இப்படியிருந்தால் பிள்ளைகள் உபாத்தியாயரை அலட்சியம் செய்யக் கேட்கவும் வேண்டுமோ. இக்காலத்தில் உபாத்தியாயர்களில் அனேகர் மிக்க இள வயதுள்ளவர்களாக விருக்கிறார்கள். அவர்களுக்குச் சிறுவரை நடத்தும் முறை தெரியாது. அவர்களே இன்னும் அனேக விஷயங்களைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவர்களாகவும், இன்னும் அடக்கம் ஒழுக்கம் அறியாதவர்களாகவு் விருக்கிறார்கள். 22-23 வயதிற்குள் ஒரு பரீட்சையில் தேறி உபாத்தியாயர் வேலைக்கும் பயிற்சியடைந்துவிட்டால் உபாத்தியாயராக வந்துவிடுகிறார்கள். பிள்ளைகளுக்கு இவர்களிடம் எப்படி அச்சம் பயம் உதிக்கும்? இக்கால உபாத்தியாயரோ பாடபுத்தகத்திலுள்ளதைக் குறித்த நேரத்திற்குள் பிள்ளைகளுக்குப் போதிப்பதோடு தம் உபாத்திமைத் தொழிலின் கடமை தீர்ந்துவிட்டதெனக் கருதுகிறார்கள்.

தமிழ் உபாத்தியாயர்களில்தான் பெரும்பாலோர் வயது முதிர்ந்தவர்களாகவும், பல நூல்களைக் கற்ற பண்டிதர்களாகவும், உலக அனுபவமும், (சிலர்) ஆன்மார்த்தக்கல்விபு முடைபவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். இத்தகையோரோ உபாத்தியாயர், ஆசிரியர், குரு என்ற பதவிக்குரியவர்கள். இவர்களிடமோ பிள்ளைகளுக்கு அச்சமே கிடையாது. ஏனெனில் தாய்ப்பாஷைக் கல்வி தாழ்ந்த நிலைமையிலிருப்பதால் நமது மக்களுக்கு ஆங்கிலத்திலிருக்கும் அக்கரையும் மதிப்பும் தாய்ப்பாஷையிலில்லை. ஆகவே அதன் உபாத்தியாயரிடமும் அவ்வாறே யிருக்கிறது.

இவ்வாறு பயிற்சியடைவதால் இவர்கள் கல்வி முடிந்து தொழில் செய்யும்போதும், ஒரு விடத்தில் தொழில் செய்வோர் ஒரு சங்கமாய்ச் சேர்ந்து பந்தடிப்பதும், அல்லது நாடகம் கற்றுக்கொண்டு ஆடுவதுமாகிய காரியங்களைச் செய்கிறார்கள். மேல் நாட்டாரிடமிருந்து நமக்குச் சீர்கேட்டை யுண்டாக்கும் விஷயங்களை யெல்லாம் கற்றுக்கொள்வதில் மிகச் சிறுசிறுப்பாக விருக்கிறார்கள். இப்போது சிலர் மீசையில் அரையே அரைக்கால் பாகத்தை யெடுத்துவிட்டு காலேயரைக்கால் மீசை வைத்துக்கொள்கிறார்கள். ஒரு வெள்ளையன் ஒரு பக்கம் காதை யறுத்துவிட்டு வரக்கண்டால் இவர்கள் அதுவும் நாகரீகச் சீர்திருத்தமென்றெண்

ணித் தாங்களும் அவ்வாறே யறுத்துக்கொள்வார்கள் என்பதில் ஐயமில்லை. ஐயோ! இவர்கள் மதி யென்ன மதியோ? தன்மதி, அவமதி என்றே கொள்ளலாகும்.

நம் மக்களின் தற்கால நிலைமை பரிதாபம், மிகப் பரிதாபமே. இவர்களை இத்தீய நெறியிலேயே செல்ல விட்டுவிட்டு நாம் வேறு என்ன விஷயங்களைச் செய்தாலும் பயனில்லை. சீக்கிரத்தில் நாம் ஒரு ஜாதியார் என்ற நிலைமையே அடியோடு போய் விடும். தெய்வசிந்தனை யடியோடுபோய் மிருகத்தன்மை மிகுந்து விடும். நம் தாய்நாடு அந்த நிலையை யடைவதைவிட நம்மையும் நம் நாட்டையும் அகன்ற அலைகடல் கொண்டிப்பாவது நலம். நம் நாட்டிற்குப் பெருந் தீங்கை விளைவிக்கக்கூடிய இக்குறை யெப்படி நீங்குவது? பெற்றோரும், கல்வியிலாகாவில் சம்பந்தப்பட்டுள்ள நம்மவர்களும் கவலைகொண்டு தக்க முயற்சி யெடுத்துக் கொண்டால்தான் நம் மக்கள் சீர்பட்டுத் தாய்நாடு அழியாது நிற்கும். எல்லாம் வல்ல பரம்பொருளே யவர்கள் மனதைத் திருப்பவேண்டுமாய்ப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

சும்தத்ஸத்.

தமது வருட முடிவு.

இச்சஞ்சிகையோடு ஆனந்தனு 9-ம் ஆண்டு நிறைவுறுகிறது. 15-6-1924-க்குள் 10-ம் வருட சந்தாவை யனுப்புமாறு கடந்த இரண்டு சஞ்சிகைகளிலும் அறிவித்திருந்தோம். அவற்றிற் கூறியபடியே அத் தேதிக்குள் சந்தாத்தொகையை யனுப்பாமலும், அடுத்த வருடம் சஞ்சிகையை நிறுத்தும்படிக்குத் தெரிவிக்காமலும் உன்னவர்களுக்கெல்லாம் வி.பி. மூலமாகச் சஞ்சிகையை யனுப்புகிறோம்.

“போதுமானபேர் முன்பணமனுப்பி, சந்தாதாரர் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு சந்தாதாரரையேனும் சிபாரிசு செய்தால் இச்சந்தாதொகைக்கே சஞ்சிகையில் இன்னும் பக்கங்கள் சேர்த்து வெளியிடலாம்” என்றும் வரைந்திருக்கிறோம். சந்தாதாரர்கள் இவ்விஷயங்களில் தீருப்தியாக ஊக்கங்காட்டினால் நாம் வாக்குளித்தபடி செய்யத் தடையராது. இவ்வளவே யன்றி இத்தற்காக அதிக சந்தா அனுப்பும்படி நாம் கேட்கவில்லை. அப்படியிருக்க இரண்டொருவர் எட்டனா அதிகமாக அனுப்பியிருக்கிறார்கள். அத்தொகை அவர்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சந்தாதாரர்களின் ஆதரவையன்றி ஆனந்தனுக்குப் போஷகர் கொண்டயானர் முதலிய வேறு எவ்வித உதவியும் இல்லையென்பது யாவரு மறிந்தவிஷயம். நம்மவர்க்குத் தாய்ப்பாஷையில் அன்பும், அபிமானமும்

உண்டாகிறவரையில் நம் தாய்காடு முன்னேற்றமடையாதென்பதுன்மை. இவ்விஷயங்களைச் சந்தானேயர்கள் மனதில்வைத்து ஆனந்தனிடம் அன்பு செலுத்தக் கோருகிறோம். சச்சிதானந்தப் பரம்பொருள் நம் நேயர் களுக்குப் பூரண அருள் புரியவேண்டுமாய் மனதாரப் பிரார்த்திக்கிறோம்.

பத்திராதிபர்.

நாலடியார் வசனம்.

(415-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

3-ம் அதிகாரம் - யாக்கை நிலையாமை.

மலைபின்மேல் உதயமாகும் பூரணச் சந்திரன்போல, யானையின் தலை யின்மேல் கவித்திருக்கும்படியான (சந்திரவட்டக்) குடைவையுடைய மஹாசாஜாக்களும் (முடிவில்) இப் பூமியில் மாண்டுபோனார்கள் என்று கூறப்பட்டார்களேயல்லாமல், உயிரோடிருந்தவர்கள் இவ்வுலகத்தில் ஒரு வருமில்லை. (1)

(நமது) வாழ்காளை யனப்பதற்கு அளவு கருவியாக இருக்கின்ற கிரணங்களையுடைய சூரியன், ஒருகாளும் தவறாமல் உதயமாய்க்கொண்டே விருப்பதால், அவ்வாயுட்காலம் முடிவடையுமுன் தருமத்தைச் செய்யுங்கள். தம் வாழ்காளைக் கடந்து இப்பூமியில் யாரும் ஜீவித்திருக்கமாட்டார்கள். (2)

“சபை முழுதும் சப்திக்கும்படி விவாகத்திற்காக ஏற்படுத்திய வாத்தியங்கள் அன்றையதினமே அவ்விடத்திலேயே அதே மாப்பிள்ளைக்கு சாவுக்குக் கொட்டும் பறையாய் முழங்கவுட்கிடும்” என்று நினைத்து பெரியோர்களுடைய மனமானது துறவற மார்க்கத்திலேயே உறுதியாக நிற்கும். (3)

ஒருவன் இறந்தவுடனே பறை கொட்டுவோர் அங்குப் போய் (முதன் முதலாக) ஒரு முறை பறையைக் கொட்டுவார்கள். (பிறகு) சிறிதுநேரம் சும்மா இருந்து (இரண்டாம் முறையாக) மறுபடியும் அடிப்பார்கள். மூன்றாம்முறை அடிக்கும்பொழுது அச்செத்தவனை இனிமேல் சாகப்போகிறவர்கள் (பாடையில் வைத்துத்) தூணிகொண்டு மூடி கொள்ளிச்சட்டியைக் கையிற்கொண்டு (தோள்களில் வைத்துச்) சுமந்து (சுடுகாட்டிற்குக் கொண்டுபோகப்) புறப்பட்டு விடுவார்கள். (இத்தன்மையான இவ்வுலக இயற்கையை ஒ மணிதனே!) நன்றாகக் கவனித்துப்பார். (4)

பந்துக்களெல்லோரும் ‘கலீல்’ என்று மிக்க சத்தமிட்டுப் புலம்ப, யாவரும் உட்டமாகக் கூடிக்கொண்டு சுவத்தைத் துக்கிக்கொண்டு போய்ச் சுடுகாட்டில் வைப்பதைக் கண்டிருந்தும் விவாகத்தைச் செய்து கொண்டு இவ்வுலகத்தில் ‘இன்பமுண்டு’ ‘இன்பம் உண்டு’ ‘இன்பம் உண்டு’ எனக் கருதும் அறிவீனனுக்கு ‘தொண் தொண் தொண்’ என்று

அடிக்கப்படும் (பிணப்) பறையே (இன்பத்தை யனுபவிப்பதற்கிடமான சரீரம் நிலையற்றதென்பதைத்) தெரிவிக்கும். (5)

தோல்பைபோன்ற உடம்பிலிருந்துகொண்டு வினைகளை மிகுதிபாகச் செய்து அவற்றின் பலனை அனுபவிக்கப்பண்ணும் உயிராகிய கூத்தாடி, உடம்பினின்றும் வெளிப்பட்டுவிட்டால் (அவ்வுடலைக்) கயிற்றாற்கட்டி இழுத்துக்கொண்டு போனாலென்ன? என்றாகச் சுத்தஞ்செய்து அடக்கஞ் செய்தாலென்ன? கண்ட கண்ட இடத்தில் போட்டுவிட்டாலென்ன? பலரும் பார்த்துப் பழித்தால் என்ன? எப்படிச் செய்தாலும் பயனில்லை. (6)

பெய்கின்ற மழைநீரில் தோன்றும்படியான குமிழிபோலப் பலமுறை யும் தோன்றி யழிபுந் தன்மைபுடையது இச்சரீரமென்று நினைத்து, 'பிற வித் துன்பத்தை நீக்கவேண்டும்' என்றறியும் உறுதியான விவேகிகளை ஒப்பானவர் இவ்வுலகில் யாவர்? (ஒருவருமில்லை.) (7)

உயிரானது, மலையின்மேல் அசைந்துகொண்டிருக்கிற மேகம்போலக் காணப்பட்டு, உடனே நிலைபெறாமல் நீங்கிப்போகும். ஆதலால் சரீரத்தைப் பலமுடையதாகப் பெற்றுள்ளவர்கள், தாங்கள் பெற்ற அவ்வுடலால் ஆகவேண்டிய பிரயோஜனத்தை விரைவில் அடைந்துகொள்ள வேண்டும். (8)

(ஐயோ பாவம்! அவன்) 'இப்பொழுதுதான் இங்கு நின்றிருந்தான். இப்பொழுதுதான் இங்கு உட்கார்ந்திருந்தான். இப்பொழுது படுத்திருந்தான், (இதற்குள்) தன் சுற்றத்தார்கள் கதறிப் புலம்பும்படி இறந்துபோனான்' என்று ஊடார் சொல்வதை அடிக்கடி கேட்கிறோமாகையால், சரீரமானது புல்லின் துனியில் தங்கியுள்ள பனித்துளிபோல நிலையற்றதென்று நினைத்து இப்பொழுதே தருமத்தைச் செய்யுங்கள். (9)

மனிதர்கள் கேளாமலே வந்து உறவினர்களாக வீட்டில் பிறந்து, 'மரத்தில் (தன் காரியமானவுடனே) கூட்டைச் சும்மா விட்டுவிட்டுத் தூரத்தில் பறந்துபோய்விடுகின்ற பறவையைப்போல்' சரீரத்தைப் பந்துக்களிடத்தில் வைத்துவிட்டுச் சொல்லாமல் இறந்துபோவார்கள். (10)

4-ம் அதிகாரம் - அறன் வலியுறுத்தல்.

(தருமத்தின் சிறப்பைக் கூறுதல்.)

முற்பிறப்பில் (தருமமாகிய) தவத்தைச் செய்யாதவர்கள், இப்பிறப்பில் வறியர்களாய் பிச்சையின்பொருட்டு வீடுகள்தோறும் சென்று, 'இவ் வீட்டில் வசிப்பவர்களை கல்ல வாழ்க்கையுடையவர்கள்' என்று (தலை நிமிர்ந்து ஏக்கக்கொண்டு பார்த்து) உள்ளே நுழைய முடியாமல் வாயிற்படியைப் பிடித்துக்கொண்டு மிகவும் வருத்தப்பட்டுக்கொண்டு சிற்பார்கள். (1)

(காம் மேலும் மேலும்) செல்வமுடையவர்களாக வேண்டுமென்று செல்வத்தை விரும்பி, தருமத்தை மறந்துவிட்டு, காம் இறந்துபோவோமென்பதைச் சிறிதும் ஒப்பாத ஒ அற்ப மனமே! நீ இடைவிடாமல் பணம்

சம்பாதிக்கப் பலவாறு முயற்சியெய்து வாழ்ந்தாலும், உன் வாழ்நாள் கழிந்தபோய்விட்டன. இனி நீ செய்வதென்ன சொல்? (2)

முற்பிறப்பில் செய்த தீவினைப்பயன் அனுபவிக்க வந்து நேர்ந்தால், அறிவில்லாதவன் அதற்காகக் கடுமையாகப் பெருமூச்செறிந்து மனத்தினால் நினைத்து வருந்துவான். அத்தீவினையின் பலனை ஆராய்ந்து அது முற்பிறப்பின் தீவினையால் வந்ததென்று அறிகின்றவர்களே சம்சார துக்கத்தின் எல்லையைவிட்டு நீங்குவார்கள். (3)

பெறுதற்கரிய உடலையடைந்த பயனால் பெரிய தருமப் பயனையும் மிகுதியாகவே அடைந்துகொள்ளுங்கள். அத்தருமமானது கரும்பானது தன்னைப் பக்குவமாக ஆவையிலிட்டு ஆட்டினவர்களுக்குத் தன்னிடத்திலுள்ள சாற்றைத் தருவதுபோல, மறமையில் மிகுந்த பயனைத் தரும். உடம்பு அக்கரும்பின் சக்கைபோல் அழிந்துபோகும். (4)

கரும்பை, அது பதன் செடுத்தற்கு முன்பே ஆவையிலிட்டாட்டி, அதன் மயனாகிய வெல்லத்தை யடைந்தவர்கள், அக்கரும்பின் சக்கை அவ்விடத்தில் நெருப்பில் எரியும்பொழுது துக்கப்படமாட்டார்கள். அதுபோல உடம்பினாலடையவேண்டிய பயனாகிய தருமத்தைப் பிரயாசைப்பட்டு அடைந்தவர்கள் எமன் வருங்காலத்தில் வருந்தமாட்டார்கள். (5)

எமன் நம்மைப் பிடிக்கவருங் காலம் இன்றைக்கோ? நாளைக்கோ? வேறு என்றைக்கோ? என்று சந்தேகிக்காமல் எமன் பின்னாலேயே நிற் கிருனென்றெண்ணிப் பாப காரியங்களைச் செய்யாமல் ஒழியுங்கள். பெருமைபொருந்திய முனிவர் முதலான பெரியோர்கள் சொல்லிய தருமகாரியங்களைக் கூடியவரையில் செய்யுங்கள். (6)

மனிதர்களால் அடையப்படவேண்டிய பெரும் பயனும் ஆராய்மிடத்து மிகப் பலவாகையினால், நீங்கள் முற்பிறப்பிலிழந்திய நல்வினையின் பயனாகக் கிடைத்த உடலுக்கு உபயோகப்படும் காரியங்களைச் செய்து கொண்டிராமல், மறமையில் சுவர்க்கலோகத்திலிருந்துகொண்டு பேரின் மத்தை யனுபவிக்கச் சிறந்த தருமங்களையே செய்யவேண்டும். (7)

நகத்தால் கின்னி யெடுக்குமளவுள்ள மிகச் சிறிய ஆலம்விதையானது வளர்ந்து மிகுதியாக நிழலைக் கொடுப்பதுபோல, தருமத்தின் பயனும் தான் மிகச் சிறிதாயிருந்தாலும், தருந்த பெரியோர்கள் கையிற் பட்டால் மிகப் பெரிய ஆகாயமும் சிறியதென்னும்படி மேலான பயனைப் பரப்பிவிடும். (8)

தினந்தோறும் பொழுது கழிந்துகொண்டிருப்பதைத் தமது ஆயுள் நாட்களில் கழிந்து போகிறதாகச் செல்லுவைத்து, நாள் கழிதலின் உண்மைநிலையை யறியாதவர்கள், தினந்தோறும் நாள் கழிந்துகொண்டிருப்பதைக் கண்டும் அதை யறியாமல் தினந்தோறும் நாள் இப்படியே யிருக்குமென்றெண்ணி யின்பமடைவார்கள். (9)

மிக்க இழிவான தொழில்களைச் செய்து உணவு முதலியவற்றைக் கொடுத்து வளர்த்தால், அப்பொழுதேனும் இவ்வுடல் வெருகாலம் நிலை பெற்றிருக்குமானால் நான் மானமென்னும் அருமையான ஆபரணத்தை நீக்கி, யாசகம் முதலாகிய மிக்க இழிவைத் தரும்படியான தொழில்களால் ஜீவிப்பேன். (அப்படி யில்லாமையால் இந்நிலையில்லா உடம்பிற்காக மானத்தை விட்டு இழிதொழில் செய்த ஜீவிப்பதால் யாது, பயன்?) (10) (தொடரும்.)

பூ. ஸ்ரீனிவாசன், தமிழ்ப்பண்டிதர்,
இராணிப்பேட்டை.

“யாத்திரைவாசிகளுக்கு ஓர் சற்புத்தி.”

(ஓர் கடிதம்.)

ஐயா, நான் சென்ற மாதத்தில் என் குடும்பத்தினரோடு இராமேஸ்வரம் முதலிய ஸ்தலங்களுக்கு யாத்திரை செய்தவரப் போய்விட்டு என்னுடைய சொந்த ஊருக்குத் திரும்புகதல் வழியிலுள்ள உசிலம்பட்டி என்ற ஊரில் என் பந்துக்கள் வீட்டில் தங்கிவரும்படி கேரிட்டது. ஷே வீட்டின் ஆடவர் கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பு காலஞ்சென்றுவிட்ட படியால் ஷேயாரின் மனைவியும் சிறு குழந்தைகளுமே யிருந்தனர். ஷே குழந்தைகளில் 12 வயதுள்ள பெண்ணே மூத்ததாயிருந்தது. அந்தப் பெண்ணுக்குக் கல்வி கற்பிப்பதற்காக அந்தப் பெண்ணினுடைய தாயார் ஒரு கிருஸ்தவப் பெண்பிள்ளையைக் (பைபில் உமன்) கொண்டு கற்பிக்கும்படி ஏற்பாடு செய்திருந்தான். அந்தக் கிருஸ்தவப்பெண் தினம் 2 மணி கேரம் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கும்படி ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. அவ்வீட்டில் தங்கும்படி கேரிட்ட நான் அங்கு மேஜையின் மேல் வைக்கப்பட்டிருந்த இரண்டு புஸ்தகங்களைப் பார்த்துவிட்டேன். ஷே புஸ்தகங்களிலொன்று யோவானின் சுவிவீசேஷம், மற்றொன்று யாத்திரைவாசிகளுக்கு ஓர் சற்புத்தி என்ற புத்தகம். அதைப் பார்த்தவுடன் நாமும் ஒரு யாத்திரைவாசிடானே. இதைப்பார்த்து பயனடையலாம் என்று முழுதும் வாசிக்கத் தொடங்கினேன். அது பயனற்றதா யிருந்ததோடு ஹிந்துமத தேவாலய துஷணிகள் நிரம்பியிருக்கக் கண்டு வருத்தமுடைந்தேன். என் பந்துவான் அந்தம்மானை யழைத்துக் கேட்டதில் தனது பெண்குழந்தை படிப்பிற்காக போதிக்கும் கிருஸ்தவ உபாத்தியாயினியால் இனாமாக இவ்விரு புத்தகங்களும் கொடுக்கப்பட்டன எனத் தெரிந்தது. இந்தப் பைபில் உமென்களின் கொடுமைகளைப் பன்முறையும் கமது ஆனந்தனில் கேட்டு அறிந்தவனாகலால் அந்தம்மானுக்கு அதனால் உண்டாகும் கெடுதியை எடுத்துச் சொன்னதின்மேல் அப்புஸ்தகங்களிரண்டும் நிராகரித்து தன்னப்பட்டு இதுமுதல் கிருஸ்தவ உபாத்தியாயனிக விடம் பாடம் கற்க விடுவதில்லை பென்று தீர்மானம் செய்துகொண்டான். நான் அவ்விரு புஸ்தகங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு என் பிரயாணத்தை

ஆரம்பித்தேன். அப்புஸ்தகங்களில் “யாத்திரை வாகிகளுக்கு ஓர் சந்தி” என்ற புஸ்தகத்தைத் தங்கள் பார்வைக்கு அனுப்பியுள்ளேன். அப்புஸ்தகத்தின் கூற்றங்களுக்குத் தகுந்த பதிலை நமது ஆனந்தன் வெளிப்படுத்துவான் என எண்ணுகிறேன்.

V. M. மாரிச்சாமி பிள்ளை, வீரபாண்டி.

தறிப்பு:—நமது கண்பர் வரைந்துள்ள கடிதத்தில் குறிக்கப்பட்ட நிறு புத்தகத்தைப் பார்வையிட்டோம். அதை முழுமையும் இங்கு வெளியிடுவது அனாவசியம். அதிலுள்ள விஷயம் எத்தகையதென்பதைத் தெரிவிக்கச் சில வாக்கியங்களை மட்டும் ஈண்டு குறிப்பிடுகிறோம். நம்மவர் எத்தனைமுறை யெச்சரிக்கை பெறினும் இன்னும் ஜாக்கிரதை யடையாமலே யிருக்கிறார்கள். அதனாற்றான் மறுபடி மறுபடி இத்தகைய விஷயத்தைப் பற்றி வரையவேண்டி நேர்கிறது.

இக்காலத்தில் வினம்பரம் செய்வோர் எடுத்ததே உண்மை விஷயத்தை வெளியிட்டால் பெரும்பாலார் வாசிக்கமாட்டார்களென்று கருதி, காண்போரை மயக்கத்தக்க “தலைப்பெயர்” கொடுத்து பிறகு மெதுவாக விஷயத்தை வெளியிடுவது வழக்கமாயிருக்கிறது. “ஓர் பெரிய அதிசயம்” என்று தலையங்கமிட்ட விஷயத்தை எவரும் வாசிக்கத் தொடங்குவார்களன்றோ. பிறகு வாசித்தால் “ஒருவன் ஒரு வருடமாய்ச் சூலைநோயால் வருந்தி எல்லா வைத்தியர்களாலும் கைவிடப்பட்டான். கடைசியில் நமது “சூலைச் சங்காரி” என்ற ஒளடத்தைச் சாப்பிட்டு சுகமடைந்தான். இதற்கிணையான மருந்து உலகிலில்லை. விலை டப்பி 1-க்கு ரூபா 5-0-0” என்ற கருத்தடங்கிய விஷயமே யிருக்கும்.

மேலே குறித்த புத்தகத்தின் பெயரும் அவ்வாறே இருக்கிறது. பார்வைக்கு ஸ்தலயாத்திரையைக் குறித்த விதிகளடங்கிய நூலாக்கும் என்றே எவரும் கருதுவர். உன்னே விருப்பது நமது மதத்தைப்பற்றிய நூலுணையே. இப்புத்தகத்தில் ஸ்தலங்கள், தீர்த்தங்கள், மூர்த்திகளின் நூலுணையே யடங்கியிருக்கிறது. இதிலடங்கிய சில-ஆபாச வாக்கியங்கள் பின் வருமாறு:—

“செக்குலக்கையை விழுங்கி சுக்குக் கஷாயம் சாப்பிடுவோர் போஸ்ப பாவபாரம் தொனிய மதுரை முதலிய ஸ்தலங்களுக்குச் செல்லுகிறீர், வைகை முதலிய நதிகளில் ஸ்நானம் செய்கிறீர்கள். சொக்கர் உங்கள் பாவத்துக்காகவா மண் சுமந்தார், பிரம்படிபட்டார்? இவர் பேர்கொண்ட நிலையைத் தரிசிப்பதால் பாவத்தைப்பற்றி என்ன உணர்வுண்டாகும்.

* * * * *

பெரியதோர் தேர்மீது இரானாவும் தியாகராஜர் ஏறிவரும் கோக்கமென்ன? உங்கள் பாவம் பெரிதென்றுணர்த்தற் பொருட்டோ? அல்லது “உலகத்தில் என்னைப்போல எத்தனையோ தேவர்களை எத்தனையோ தலங்களில் வைத்து வணங்குகிறீர்களே; எனக்கு இருப்பதுபோல் இத்தனை

பெரிய தேரும் அழகிற் சிறந்த தாசிகளும் யாருக்குண்டென்று தமது பெருமையைக் காண்பிக்கும்பொருட்டோ இத்தேரில் சுவாரி வருகிறார்.”

சிதம்பரத்தையும் மிகவும் மதிக்கிறீர்கள். இங்கே சிதம்பர இராகசியம் இருக்கிறதென்கிறீர்கள். இந்த இராகசியம் என்ன? அதை அறிந்தவன் யார்? அறிவிப்பவன் யார்? இந்தக் கோவிலில் அருச்சுனன்காகத் தேவ் காய், பழம், கற்பூரம் முதலியவைகளைக் கொண்டுபோனாலும் தகஷிணை கொடுக்கக் காசு இல்லை என்றால் எல்லாவற்றையும் கையிற் கொடுத்தனு ப்பி விடுவார்கள்.

இந்த ஸ்தலத்தில் நடராஜர் காலைத் தூக்கி யாடியது உங்கள் பாவ நிவாரணத்துக்கோ? காளியை வென்ற தமது திறமையைக் காட்டவோ? சற்று யோசிப்புகள். மனுக் கோடிகளின் பாவந்தீரத் தில்லை நடராஜர் செய்ததாவது செய்கிறதாவது ஒன்றுண்டானால் தயை கூர்ந்து எனக்குச் சொல்லுங்கள்.

இராமர் நாட்டைவிட்டுக் காட்டுக்குப்போனதும், அனுமானைத் தோழ னைக்கொண்டதும், இராவணசங்காரம் செய்ததும், எதற்காக? பாவிகளை இரக்பிக்கவா? சிந்திப்புகள்!

கிருஷ்ணன் லீலா விநோதம் செய்ததும், பாண்டவருக்குச் சகாயரா னதும், அர்ச்சுனனுக்குச் கார்த்தியானதும் மனுஷஜாதியை யீடேற்றும் பொருட்டுச் செய்த செயல்களா? ஆதலால் இவர்களாலெல்லாம் உங்கள் பாவம் நீங்கிப் பரிசுத்தமாகித் தேவதரிசனம் உங்களுக்கு மெய்யாய்க் கிட்டுமென்று நம்பி இலவுகாந்த கீளியாகாதிருங்கள்.

மனிதன் தேவதரிசனம் பெறத் தடையாய் கின்ற பாவமாகிய பெருங் குற்றத்தைப் பாவமற்ற அவர் (ஏசு) தாம்பட்ட பாடுகளால் குலைத்து, தேவ தரிசனைக்கு அவசியமாகிய பரிசுத்தத்தைத் தமது மாசற்ற தூய ஜீவியத் தால் சம்பாதித்தார். பாவமற்ற இவர் நமது பாவங்களுக்காகப் பதிலாளியா னதால் பாவிபோல் மரித்து, தமது பரிசுத்த தேவபெலத்தால் மரணத்தை மேற்கொண்டு உயிரோடெழுந்து சதாசித்தியமாய்ப் பிழைத்திருக்கிறார்.

* * * * *

இத்தகைய ஆபாசங்களே அப்புத்தகத்தி லடங்கியிருக்கின்றன. நன் பர்களே! ஹிந்துக்கள் இத்தகைய புத்தகங்களை வாசிப்பதால் மனவெரிச் சல் உண்டாவது இயற்கை. ஆகையால் இவர்களால் வெளியிடப்பட்ட தூல் என்றறிந்ததே யதை எட்ட எறிந்துவிடுவதுதான் உத்தமர்கள் செய்கை யாரும். ஏனெனில், இவர்கள் துண்டுப் பிரசுரங்களிலெல்லாம் நம் மத துஷ்டினை யிருக்குமன்றி அவர்கள் மதத்தைப்பற்றிய அரிய விஷயம் ஒன்று யிராது. அப்படிச் கூறவும் அதில் ஒன்றுமில்லை. நடராஜர் நடனம் செய்வ தும் உற்சவாதிகள் நடத்துவதும், சரியையாதிகளும் ஆகிய இவற்றிலுள்ள துண்ணிய இராகசியப் பொருள்களும் தத்துவார்த்தங்களும் இவர்களுக் கென்னதெரியும்? மாலைக்கண்ணனுக்கு எல்லாம் மஞ்சளாகத்தான் தோன் றும்.

இவர்கள் “மனிதன் பாலி. பாவமுட்டையோடு தோன்றியவன்” என்ற கொள்கையுடையவர்கள். இவர்கள் மதப்படி முன்பின் ஜன்மமில்லாத போது மனிதன் பாலியானது எப்படியோ தெரியவில்லை. இப்படி முன்பின் முரணான விஷயங்கள் இவர்கள் தூலில் ஏராளமாகவுண்டு. மனிதன் பாலி யென்றும் இவன் பாவத்திற்காக கடவுளின் ஏகபுத்திரனான ஏசு இரத்தம் சிந்தி யாவர் பாவத்தையும் ஏற்றுக்கொண்டாராதலால் அவரை வணங்கி அம்மதத்தில் சேர்ந்தால்தான் மோகமுண்டு, வேறு எந்த மாரக் கத்திலும் மோகமுமில்லை என்பதுதான் இவர்கள் சித்தாந்தத்தின் முடிவு.

சுண்பர்களே! நமது வேதத்தில் கூறியுள்ளபடியும், அனாதிகாலக் தொட்டு நம் முன்னோர்களாகிய மகான்கள் அனுபவமாகக் கண்டறிந்த படியும், மனிதன் பாலியல்ல. ஆன்மா, கடவுளைப்போல் ஆனந்த சொரு பமுடையது. சந்திதானந்த மயமானது. நாம் முன் சன்மத்தில் செய்த கன்மங்களையன்றி அபாரமான பாப முட்டை வேறு ஏதுவுமில்லை. நமது பாபத்திற்காக வேறு எவரும் கரூவில் அறையப்பட்டு மரிக்கவேண்டிய அவசியமில்லை. கடவுள் சர்வ வல்லவர். அவர் நமது பாபத்திற்காகத் தமது புத்திரனைப் பலிகொடுக்கவேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட ஒரு காரணமுமில்லை. நாம் அவரிடம் அன்புபூண்டொழுகினால் அவர் நமக்குள் னாக்விருந்தே நமது கர்மங்கள் யாவும் கிச்ச்செய்வார். அக்கர்மங் களைப் போக்கிக்கொள்ளும் மார்க்கம் நம்மிடமேயிருக்கிறது. நாம் அவரிடம் பூரண பக்திவைத்து நிஷ்காம கர்மத்தைச் செய்தால் நமது கர்மங்கள் தாமேயழியும். அதற்காக ஒருவரையும் இரத்தம் சிந்தி மரிக்கச் செய்யும் பெரும் பாதகத் தொழில் நமக்கு அவசியமில்லை.

கைபில் உமன் என்ற மாதர்கள் சம்பளமில்லாமலே வீட்டிற்கு வந்து நமது பெண்களுக்குக் கல்வி கற்பிப்பதாகக் கூறினால், அதினாலேயே நம் மவர் மயங்கிவிடுகிறார்கள். அவர்கள் ஏன் அப்படிச் சாசில்லாமல் வேலை செய்யவேண்டும்? பாதிதிகள் அவர்களுக்கு ஏன் சம்பள மளிக்கவேண் டும். நமது பெண்கள் கல்வி கற்கவேண்டுமென்ற அவாவாலோ? ஒரு காலுமில்லை. அவர்கள் நோக்கம் முழுமைபும் நம் பெண்களுக்கு இரக சியமாகப் போதித்து மயக்கித் தங்கள் மதத்திற்கு அவர்களை விழுத்துக் கொள்ளவேண்டுமென்பதே. அதுவே தகைச் நோக்கமென்று பாதிநி களே வெளிப்படையாகவும் கூறுகிறார்கள். நமது மதாசாரங்களைப் போதி க்கும் துல்களைக் கொடுத்து அவற்றையே நமது பெண்களுக்குப் போதி க்கும்படி கூறிப் பெற்றோர் கிட்டவிருந்து பார்த்துக்கொண்டிருக்கட்டும். பிறகு அம்மாதர்கள் பாடம் கற்பிக்க வருகிறார்களா வென்று பாருங்கள். தங்கள் சபம் பலிக்காதென்று தெரிந்தால் அங்கு எட்டியே பார்க்கமாட் டார்கள். இனியேனும் எச்சரிக்கையடைந்து அவர்களை நம் பெண்மணி களுக்குக் கல்வி கற்பிக்கும்படி விடாதீர்கள். ஏமாந்துபோய் பெண்களை உயிரோடிழந்து பின்னால் பரிதவிப்பதில் பயனில்லை.

ஆரிய சித்தாந்தம்.

(தேய்வம்—பக்தியோகம்.)

(428-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

வீட்டுக்குப் போனவுடன் பிராமணனுக்கு ஒரு பீடமிட்டு உட்காரச் வைத்துவிட்டுச் சற்றுச் சிரமபரிகாரம் செய்துகொள்ளுங்கள், நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேனென்று சொல்லி மனைக்குட் புகுந்தார். அங்கே ஒரு அறையில் அவருடைய மாதாபிதாக்களிருந்தார்கள். வயது முதிர்ச்சியினால் எடக்கவும் சக்தியற்றவர்களாக யிருந்தார்கள். அவர்களிடம் சென்று முறைப்படி அவர்களுக்கு வணக்கிப் பிறகு ஸ்நானம் செய்வித்து, நல்ல சத்தியான வஸ்திரம் தரிப்பித்து, உபசாரத்துடன் அடிசிலூட்டி மறுபடியும் அவர்களைக் கட்டிலில் படுக்க வைத்துவிட்டுப் பக்கத்தில் நின்றுகொண்டு, கௌசிகன் வந்த செய்தி கூறி, “அவர் ஏதோ சில சந்தேகங்களைப் பற்றிக் கேட்க வந்திருக்கிறார். அவரிடம் சிறிதுநேரம் பேசவேண்டும். அதன் பிறகுதான் நான் போஜனம் செய்யவேண்டும்” என்று கூறி உத்தரவு பெற்றுக்கொண்டு கௌசிகனிடம் வந்து மரியாதையாய் உட்கார்ந்துகொண்டு என்ன கேட்கவேண்டுமோ அவற்றைக் கேளும் என்று கூறினார். கௌசிகர், நீர் மஹா ஞானியாயிருந்தும் மாயிசத்தை வெட்டி விற்பது சியாயமாமோ என்றார். தருமவியாதர், “நான் ஜீவஜெந்துக்களைக் கொல்வதில்லை கொல்பவரிடத்தில் வினுகொடுத்து வாங்கி லாபத்திற்கு விற்கிறேன். அந்த லாபத்தைக்கொண்டு மாதாபிதாக்களையும், மனைவி மக்களையும் போஷிக்கிறேன். தானாத்ருமங்களும் செய்கிறேன். ஏனென்றால் மாயிசம் வற்று ஜீவிப்பதே எங்கள் குலதர்மம். குலதர்மத்தை விடக் கூடாது. அன்றியும் இந்த மிதியில் ஒருவரும் தமது ஜாதியாசாரம் கடந்து கடக்கக்கூடாது. கடந்தால் ஜனகமஹாராஜர் அவர்களைக் கொடுமையாய்த் தண்டிப்பார். இராஜாக்களைக்கு அடங்கி கடக்கவேண்டுவது அவசியமானது. அதனால் பாபம் அனுகூலம்” என்றார். கௌசிகர் அந்தப் பதிவிரதை யென்னை உம்மிடம் அனுப்பினதை நீர் எப்படி அறிந்து கொண்டார்? அந்தம்மான் உம்மை யெவ்வாறு அறிந்துகொண்டார்? இது வெகு ஆச்சரியமாயிருக்கிறது; அதை விளக்கக் கூறவேண்டுமென்றார்.

தருமவியாதர், “குலாசார முறை தவறாமல் கடந்து தெய்வத்தை யாராதிப்பதினாலேதான் காங்கனிருவரும் ஒருவரை ஒருவர் அறிந்துகொண்டோம். குலதர்மமும் சாதியாசாரமும் கர்மபந்தங்களை யொழிப்பதற்காகவே தெய்வத்தினால் சிறுமிக்கப்பட்டன. அதனை இரிஷிகளுணர்ந்து வெளியிட்டார்கள். அரசர்கள் அந்தத் தருமங்களைச் சிதைவாமல் பரிபாலிக்கிறார்கள். அப்படிப் பரிபாலிப்பது கடித்திரியகுலாசாரம். அந்தம்மான் ஸ்திரீகளின் தருமத்தை கன்றியுணர்ந்து பதிவிரதாத்ருமத்தின் நெறிதவறாமல் கடந்து தெய்வபத்தி செய்வதினாலே பூர்ணஞானத்தை யடைந்திருக்கிறார். அதனாலேதான் நீர் கொக்கை யெரித்ததைப் பற்றித் தெரிந்துகொண்டார். உம்மையும்

வென்றார். உம்மிடத்தில் இரக்கங்கொண்டு என்னிடம் அனுப்பினார். நானும் குலாசார நெறி கடவாமல் கடந்து, தெய்வத்தை யாராதிப்பதினாலேயே நீர் வந்த காரணத்தை யறிந்துகொண்டேன். நீர் தவத்தையே பெரிதாகக் கருதி மாதா பிதாக்கள் படுகிற கஷ்டத்தைச் சிறிதும் கவனி யாமல் வனவாசம் செய்துகொண்டிருக்கிறீர். அது பயன் தராது. அத னாலேதான் அந்தம்மாளிடம் தோல்வியடைந்தீர். இனியாவது முறை யறிந்தொழுதி மெய்த்தவம்புரிவீரானால் பரமஞானம் சித்திக்கும், முத்தியும் எனிடில் கைஉடும்” என்றார்.

கௌசிகர், “அந்தம்மான் எந்தத் தெய்வத்தை யாராதிக்கின்றார்? நீர் எந்தத் தெய்வத்தை யாராதிக்கின்றீர்?” என்று கேட்டார். தருமவியாதர், பதிவிரதைகளுக்குத் தமது நாயகன்மாரே தெய்வம். பிரமசாரிகளுக்கும் சர்வியாதிகளுக்கும் குருவே தெய்வம். புத்திரர்களுக்கு மாதா பிதாக்களே தெய்வம். மற்றவர்களுக்குப் பரம்பரையாக ஆராதிக்கப்பட்டவருந் தெய்வமே தெய்வம். இது வேதவிதியாகும். இது பக்தியோகமெனப்படும். யோ கங்கள் என்பவை யெல்லாம் மனம் ஒரு வழிப்பட்டுப் பிரமதியானத்தில் நிலைத்திருப்பதற்காகச் செய்யப்படும் ஒரு அப்யாசமே யாகையால், இந்த யோகங்களெல்லாம் ஞானசித்திக்கு மூலங்களாகின்றன. இந்தப் பக்தியோ கம் எனிடிற் செய்யக்கூடியது. இதற்கு உபதேசக் கிராமம் வேண்டவதில்லை. எந்த விஷயத்திலும் குருவை மறவாமல் தியானிக்கவேண்டும். குருதியான மில்லாத பக்தி நிறப்படைவதில்லை. குருபக்தியிருந்தாலும் மாதா பிதாக்களை வழிபடாவிடில் அது பயன்தராது. நீர் மாதாபிதாக்களை அலட் சியஞ் செய்து தவமுயற்சியிலிருந்தமையால் பெரும் பயனாகிய ஞானசித்தி யை யடையவில்லை” என்றார்.

கௌசிகர், நீர் வழிபடுந் தெய்வம் யாது? அதை யெனக்குத் தெரி வித்தால் நானும் அந்தத் தெய்வத்தை ஆராதிப்பேன் என்றார். தருமவியாதர், நான் வழிபடும் மெய்யான தெய்வத்தை உமக்குப் பிரத்தியட்சத்தில் காட்டுகிறேன் வாரும் என்று அழைத்துக்கொண்டு வீட்டுக்குள் சென் றார். அங்கே ஒரு அறைவிருந்தது. அந்த அறையில் பரிமள சுகந்தம் வீசியது. மந்தமாருதம் உலாலிக்கொண்டிருந்தது; போதுமான பிர காசம் நிறைந்திருந்தது. அங்கே ஒரு கட்டிலில் வெண்மையான வஸ்தி ரத்தினம் போர்த்த ஒரு மெத்தைவிட்டிருந்தது. அதன்மேல் மிக்க வயது முதிர்ந்த ஒரு கிழவனும் கிழவியுமாகிய தம்பதிகள் சாய்ந்துகொண்டு சந் தோஷமாகப் பேசிக்கொண்டிருந்தார்கள். அவ்வறைக்குள் தருமவியாதர் அழைத்து அவ்விருவருக்கும் மரியாதையாக வணங்கிக் கௌசிகர் வர வைத் தெரிவித்து அஞ்சலியஸ்தராய் சின்றுகொண்டிருந்தார். அவர்கள் ஆசீர்வசனங்கூறிக் கௌசிகரை கோக்கிச் சுவாமிகான்! நான்கள் எழுந் திருக்கச் சக்திபற்றவர்களா யிருக்கிறோம். எழுந்து வந்தனம் செய்ய முடியாது என்று தலையைத் தாழ்த்தி வணக்கம் செய்து மரியாதை

யாக ஒரு ஆசனத்தில் உட்காரச் செய்து, யோக கேஷமங்களை விசாரித்து உபசார வசனங் கூறினார்கள். பிறகு தருமவியாதரை நோக்கி உட்காரு என்று கூறியபின் அவர் உட்கார்ந்துகொண்டு கௌசிகரை நோக்கிச் சொல்லுகிறார்.

சுவாமி! இவ்விருவரும் எனது தாயுந் தந்தையுமாம். இவர்களே நான் வழிபடும் தெய்வம். இவர்களைத் தவிர வேறு தெய்வத்தை நான் அறிய வில்லை. காலமாலு பகலாகிய திரிகாலங்களிலும் இவர்களை வழிபடுகிறேன். இவர்கள் பாதங்களில் மலர்சொரித்து அர்ச்சித்துப் பூசிக்கிறேன். மத்தியானத்தில் இவர்களுக்கு ஸ்நானம் செய்வித்து சுத்த வஸ்திரமூடித்தி சுத்த னாதிக்கனால் அலங்கரித்து, இனிமையான உணவு புசிப்பித்துப் படுக்கையிலுட்காரவைத்துச் சுற்றுக் களையாரச் செய்து அதன்பிறகு நான் நான் புசிப்பேன். இரவில் அவர்களைப் புசிப்பித்துப் படுக்கவைத்து அவர்கள் தூங்கினபிறகு நான் புசிப்பேன். காலையில் எழுந்திருந்ததும் அவர்களுக்குச் செய்யவேண்டிய உபசாரங்களைச் செய்துவிட்டுச் சிறிது ஆகாரம் கொடுத்துப் படுக்கையில் வைத்துவிட்டு அதன்பிறகு நான் என் தொழிலைச் செய்கிறேன். எனக்கு மாதாபிதாக்களைத் தவிர வேறு தெய்வமில்லை. அவர்களை யுபசரித்து மகிழ்ச்சியுடையதே தெய்வராதினை. இந்த ஆராதனையினாலேயே நான் முடிவற்ற மெய்ஞ்ஞானத்தையும் பெற்றேன். நீர் மாதாபிதாக்களை யலட்சியம் செய்துவிட்டு வனத்துக்குப்போய்த் தவம் செய்கிறீர். அந்தத் தவம் சரியான பலனளியாது. இனி நீர் உமது ஊர் போய்ச் சேர்ந்து கல்ல குணமும் அழகுமுள்ள கன்னிகையை விவாகம் செய்துகொண்டு மாதாபிதாக்களை ஆராதனை செய்யும், என்று கூறி அவர்கேட்ட கேள்விகளுக்கெல்லாம் சரியான சமாதானங் கூறித் திருப்தி செய்வித்து அனுப்பிவிட்டார். கௌசிகர் ஊருக்குப் போகும்போது அந்தப் பதிவிரதையைக் கண்டு வந்தனம் செய்து தருமவியாதரிடம் சென்றதும் அவரால் சந்தேகக்கொள்ளாமல் நிவர்த்தியானதும், அவர் உபதேசம் செய்ததையும் கூறி விடை பெற்றுக்கொண்டு வீடுபோய்ச் சேர்ந்து மாதாபிதாக்களை வழிபட்டு மெய்ஞ்ஞான சித்திபெற்றுச் சிறந்து விளங்கினான்.

மாதாபிதாக்களைத் தெய்வமாகக் கருதி வழிபடாவிட்டாலும், அவர்களைக் கஷ்டதசையில் வையாமல் கூடியவகையில் அன்ன வஸ்திராதிகளாலுபசரிக்கவேண்டும். அப்போது தெய்வம் அனுக்கிரகம் செய்யும். ஆராதனை செய்யும்போது மனம், வாக்கு, காயம் மூன்றும் ஒத்திருக்கவேண்டும். அதை வேறு இலௌகிக வியாபாரத்திற் செலுத்தக்கூடாது. அதற்காக ஆவாகனாதிக்கிரியைகள் ஏற்பட்டன. மனம் சொருபத்தைச் சிந்திக்கவேண்டும். வாக்கு மந்திரங்களைச் சொல்லவேண்டும். கைகள் அபிஷேகாதிக்கிரியைகளைச் செய்யவேண்டும். மந்திரங்கள் சரியாய்க் கிடையாத பட்சத்தில் ஆராதிக்கிற தெய்வத்தின் மூலமந்திரங்களைச் சொல்லிச் செய்ய

வேண்டும். சைவர்கள் பஞ்சாட்சர மந்திரமும் வைணவர் அஷ்டாட்சர மந்திரமும் பிரதானமாய்க்கொள்ளவேண்டும். அல்லது தங்களுக்கு உப தேசமாயிருக்கிற வேறு மந்திரங்களைக்கொண்டும் செய்யலாம். பூசை முறை பலவகையாகும் ஆயினும் எல்லாருக்கும் பொதுவில் சோடசோப சார பூஜை யென்று சிறந்த பூஜை முறை ஒன்றுண்டு. அது நிறப்புடை யது.

அவையாவன :—சொருபத்தில் ஆவாகனஞ்செய்தல், ஆசனமிடல், பாத் தியம் (கால்களுவ நீர் தால்), அர்க்கியம் (கைகளுவ நீர் தால்), ஆசனம் (முன்றுதரம் நீரை யுட்கொள்ளுதல்), ஸ்கானம் செய்வித்தல், வஸ்திரம் சாத்துதல், பூணூலிடல், சந்தனமிடல், புஷ்பமாலை சாத்தல், அட்சதை சாத்தல், அபம் (வாசனைப்புகை) காட்டல், தீபம் காட்டல், கைவேத்தியம் செய்தல், தாம்பூலமளித்தல், அர்ச்சனை செய்தல், கர்ப்பூர ஆர்த்தி காட்டல் என்பனவாம். இவைகளை யெல்லாம் அவ்வத் தெய்வத்திற்குரிய மூலமந்திரங்களைச் சொல்லிச் செய்து பின்பு மந்திரம் ஜபித்துத் தியானம் செய்யவேண்டும். தான் ஆராதிக்குத் தெய்வத்தின் சொருபம் எப்போதும் தன் மனதிலிருக்கும்படி பழகவேண்டும். எப்போதும் மந்திரத்தைபும் நாயகசையாம் லுச்சரிக்கவேண்டும். தெய்வத்தின் புகழ்ச்சியாகிய சரித் திரங்களையும், ஸ்தோத்திரப் பாடல்களையும் படிக்கவேண்டும். கெட்ட சகவாசங்களையும் பொய் பொருமையாகிய குற்றங்களையும் விலக்கவேண் டும். சர்வ ஜீவன்களிடத்தும் அன்பு பரபாட்டவேண்டும். (தொடரும்.)

சீவானந்தநாகா யோகீஸ்வரர்.

தமிழ் நாட்டுக்கு ஆனந்தனின் உதவி.

ஒன்பது ஆண்டுகளாக நமது ஆனந்தன் நம் நாட்டுக்குச் செய்துள்ள பேருதவியைக் கனித்தெழுதுந் தரமன்று ; நமது கொள்கையிலுஞ் சரி, பிரமதக் கொள்கையிலும் அதன்மாட்டு எடு நிலைமை ஏற்று எழுதுந் திரத் திலுஞ்சரி நமது ஆனந்தன் ஓர் அரசன் போன்று விளங்குகின்றான்.

நவீன நாகரீகமேன வெற்றரை நலின்று பின்வரும் சீர்கேட்டை நினைக்காமல், அந்ந் பகைத்தைக் காட்டி அறவழியை அகற்றும் சீர்திருத் தத்தைக் கொடிதென்றெண்ணாமல், தற்காலம் பெரிதும் அவாக்கொண்டு நிற்கும் மனிதவாழ்க்கை கடைமுறை மாற்றத்தில், அலைந்த வாழ்வு மறைத் துள்ளனவென்பதை உன்னங்கை கெல்லிக்கனிபோல காட்டி முன்னெச் சரிக்கையாக எடுத்தெழுதி ஓதவருவதில் மந்திரியைப்போலும், நித்திய வாழ்விலும் கடமையிலும் உள்ள குறையைபும் அதில் பண்ணடையக்கால் மிகுந்த நிலைமையையும் காலரீதி அறிந்து தன்னற்பாலனவற்றை தன்னியும் கொள்ளற்பாலனவற்றை கொண்டும் வாழ்வின் இலக்கணம் உறுவதில் லோக குருவைப் போன்றும் விளங்குகின்றனென்பது மிகையாகாது.

மேல் கண்டவற்றால் உலக தர்மம் எவ்வளவோ வளருகின்றது என்பதைக் கண்ட சகோதரர்கள் எல்லோரும் ஆனந்தனுக்கு பெரிதும் கடமைப்பட்ட இன்னோமென்பதைக் கூறவேண்டியதில்லை. ஆனந்தனிலுள்ள விஷயம் களைக் கையாண்டுகூட வேறு பத்திரிகைகளில் வியாசங்களும் வருகின்றன. பிரசங்க மேடைகளிலும் பலர் கையாண்டு வருகின்றனர். இவ்வளவு பெரிய நன்மையை உன்னிப் பார்த்தால் நமது கடமை விளங்கும். இந்த நன்மையைப் பெறாத மனிதர்கள் கம்மிடை மிகுதியாகவே காணப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கு இந்த நன்மையை உபயோகப்படுத்தி வைப்பது சந்தாநாயர்களுக்கவுள்ள எல்லாருக்கும் கடமை என்பதை மீண்டும் கூற வேண்டியதில்லை.

ஆனந்தனை (வாசிப்போர்) தருவிப்போர்களிலும் சிலர் தமக்கும் மாதம் ஒரு பத்திரிகை வருகிறது என்றதோடு திருப்தி அடைகின்றனர். இது அவர்களுக்கு ஒரு பெருமைபோலும். அவர்கள் அதனைப் படிக்கிற தில்லையாலினும் அதுவும் பிறகுக்குப் பயன்படுவதுபற்றி சந்தோஷப்படுகிறேன். இதற்கெல்லாம் முதற் காரணம் ஆனந்தனின் விஷய வுயர்வும் குறைந்த சந்தாவுமேதான். சில மாதங்களுக்கு முன் இதில் வெளியிடப்பட்டிருந்தபடி ஓர் சந்தா நேயர் தன் விலாசம் அச்செழுத்திலில்லாத காரணத்தொண்டு பத்திரிகையை கிறத்திலிடக் கோரினர் என்பதை நோக்கின், ஒன்பது வருடங்கள் போல அதுபவத்தொண்டும் அவ்வாறு ஓர் சந்தாநேயர் இருப்பதை உன்னுங்கால் தமிழ் மக்களிடையே பத்திரிகையின் அவா எவ்வளவிலிருக்கிறதென்பது விளங்கும்.

ஆதலால் சென்ற வையகாரிஸ் பத்திரிகையில் “ சந்தாநேயர்களுக்கு அறிவிப்பு ” என்ற தலைப்பின்கீழ் சந்தாவை ரூ. 1-8-0 ஆக உயர்த்தி பக்கங்களைக் கூட்டவேண்டுமென்று ஓர் கண்பர் குறிப்பிட்டதையும், அதிபர் குறிப்பையும் அறிந்துகொள்கன் செய்யவேண்டிய தென்னவென்பதை நாமும் ஓர் பத்திரிகையை நடத்தி விட்டுவிட்ட அதுபவத்தைக்கொண்டு உறுவதால் நேயர்கள் கவனிக்க வேண்டுகிறேன்.

ஆசிரியர் சொல்லியபடி சந்தாவைக் கூட்டுவது நிரந்தரல்ல. நேயர்கள் ஒவ்வொருவரும் சற்று சிறம மெடுத்துக்கொண்டால் குறைந்தபடியும் 3 பேர்களுையேனும் சந்தா நேயர்களாகச் சிபார்சு செய்வது கடினமல்ல. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பெயரையாவது சேர்த்துவிட்டால் உலக நன்மைக்குப் பாடுபட்டவர்களாகவே முடியும். இதுவரை நான் சுமார் 40 சந்தா நேயர்களைச் சேர்த்தனுப்பியுள்ளேன். இத்துடன் 8 நேயர்களுக்கு புதிதாய்ச் சிபார்சு செய்தனுப்பியிருக்கிறேன். சந்தாத் தொகையை மணியார் டர் செய்வதுதான் சிலாகியம். அவ்வாறு செய்வதாயின் 10-வது ஆண்டு முதல் ஆனந்தனின் பக்கங்கள் அதிகமாகவோ பத்திரிகையின் அளவை சற்று பெரிதாவவோ இந்த ஒரு ரூபாய் சந்தாவிலேயே செய்துவிட ஆசிரியர் அவர்களுக்கு தாண்டுகோலாகும்.

தமிழ்நாட்டில் இந்த ஒன்பது வருடத்துக்கிடையில் ஆனந்தனைக் கண்டு பொருமைப்பட்டோ சதாவாகவோ பல பத்திரிகைகள் புறப்பட்டு முடிந்துபோயிருக்கின்றன. அப்புதிய பத்திரிகைகளிற் சிலவற்றிற்கு ஊனும் சந்தாப்பணம் அனுப்பியும் கண்பர்களைச் சிபார்சு செய்தும் கஷ்டமடைந்திருக்கிறேன். தமிழ் நாட்டுக்கு ஆனந்தனைப்போன்று எத்தனை பத்திரிகைகள் வெளிவந்தாலும் தரும். ஆனால், அவைகளை நடத்துவோர் நாட்டிடைபுள்ள நிலைமையைக் கவனித்து நடத்தாத குறைகளும் இருக்கின்றன. அவைகளைப்பற்றியும், பத்திரிகையின் உற்பவ முதலியவற்றைப் பற்றியும் பின்னர் ஓர் வியாசம் எழுத உத்தேசித்து இதனை இத்துடன் முடித்துவிடுகின்றேன்.

ஆசிரியர் அவர்களும் 10-வது ஆண்டுமுதல் பத்திரிகையை சுற்று பெரிதாக்கி அல்லது பக்கங்களைக் கூட்டி சில புதிய முறைகளுள்ள வியாசங்களைக்கொண்டு நிலவும்படி செய்ய எல்லாம்வல்ல இறைவன் கிருபை செய்வாராக.

இதனாலும் ஆனந்தனைப்பற்றி சில யோசனைகள் எழுதிய வியாசங்களை அவை தற்புகழ்ச்சியாகக் கருதப்படுமென்றெண்ணிப் பத்திரிகாசிரியர் வெளியிடாது விட்டனரென்று அறிகிறோம். ஆசிரியரவர்கள் இதையும் அவ்வாறு புறக்கணிக்காமல் பொதுநலத்தையும், சஞ்சிகையின் அபிவிருத்தியையும் கோரிப் பிரசுரிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். ஆனந்தனைப் பற்றி சந்தாநேயர்கள் வலியக்கூறும் உண்மையைத் தற்புகழ்ச்சியெனக் கருதலாகுமோ.

இ. ச. சீவராமலிங்கம் பிள்ளை,
ஆனந்தநிலையம், விஜயபுரம்.

தறிப்பு :—ஆனந்தனுக்குச் சந்தாநேயர்களின் ஆதரனை யன்றி வேறெவ்வித உதவியுமில்லையாதலின் நம் தமிழ்மொழியின் முன்னேற்றத்தையும், தாய்நாட்டின் சௌகந்தையும் கேர்றும் அறிவாளிகளாகிய கண்பர்கள் ஆனந்தனை அபிவிருத்தியில் சிரத்தை யெடுத்துக்கொள்வார்களென்று பூரணமாய் நம்புகிறோம்.

பத்திரிகாசிரியர்.

“ நற்போதனைகள் ”

1. மார்க்கத்தில் போகும்போது மண்மேடு, பசுமாடு, தெய்வம், பிராமணன், நெய்க்குடம், தேன்குடம், நாற்சந்தி, அரசு முதலிய புண்ணிய விருஷம் கோரிட்டால் அவைகளைப் பிரதக்ஷணமாகத் தாண்டிப் போகவேண்டியது.

2. கன்றுக்குட்டிக் கட்டுத்தரையைத் தாண்டக்கூடாது. மேகம் மழை பெய்யும்போது ஓடப்படாது. ஜலத்தில் தன் உருவத்தைப் பார்சு கவுக்கூடாது.

3. தன் மனைவிபுடன் ஒரு பாத்திரத்தில் புசிக்கப்படாது. அவன் சாப்பிடும்போதும், மையிட்டுக்கொள்ளும்போதும், எண்ணெய் விட்டுக் கொள்ளும்போதும் ஒருகாலும் பார்க்கலாகாது.

4. கிருகஸ்தன் ஒரு வஸ்திரத்துடன் அன்னம் புசிக்கப்படாது. வஸ்திரமில்லாமல் ஸ்நாகம் செய்யலாகாது. சாம்பல், மாட்டுத் தொழு வம், உழுதநிலம், ஜலம், யாகசாலை, மலை, பாழங்கோயில், புற்று, நில வெடிப்பு முதலிய விடங்களில் மலஜலங்களை விடக்கூடாது.

5. நெருப்பை வாயினாலுதப்படாது. சுத்தமான வஸ்துக்களை நெருப்பில் போடக்கூடாது. காலை அக்கினியில் காய்ச்சலாகாது. உயரமாகப் படுத்துக்கொண்டு அக்கினியைக் கீழே வைக்கலாகாது. அதைக் காவாற் றுண்டவும்கூடாது.

6. ஜலத்தில் சிறு நீர், மலம், கோழை, எச்சில்பட்ட வஸ்துக்கள், இரத்தம், விஷம் முதலியவைகளைப் போடக்கூடாது. குடியில்லாத வீட்டில் தனியாய்ப் படுக்கவும் ஆகாது.

7. தண்ணீரை இரண்டு கையினாலெடுத்துச் சாப்பிடப்படாது. பசுணங்களை மடியில் வைத்துக்கொண்டு புசிக்கலாகாது.

8. வெங்கலப் பாத்திரத்தினு லொருபோதும் கால் சுத்தி பண்ணலாகாது. பின்னமான மண் பாத்திரத்திலும், மனதுக்கு ஒவ்வாத பாத்திரத்திலும் புசிக்கலாகாது. குடமிக்கு வெளியில் பூவைச் சுத்தலாகாது. வீடு, ஊர் முதலான விடங்களில் வாசற்கதவு சாத்தியிருக்கும்போது வேறு வழியில் உள்ளே பிரவேசிக்கலாகாது.

9. படுக்கையில் உட்கார்ந்துகொண்டும், இடது கையில் அன்னத்தை வைத்துக்கொண்டும், நடந்துகொண்டும், பூசனத்தின்மீது இலை போட்டுக்கொண்டும், சாப்பிடக்கூடாது. முகத்தை மூடிக்கொண்டும், வாயைத் திறந்துகொண்டும், தலையைக் காலில் மாட்டிக்கொண்டும் தூங்கவேகூடாது.

10. இரண்டு கைகளையுஞ் சேர்த்துக்கொண்டு தலையைச் சொரியப்படாது. ஒரு தினத்தில் ஸ்நாகம் செய்தபிறகு அப்பியங்கனம் செய்யலாகாது. சாப்பிட்டுக் கைகால் சுத்தியெய்யாமல் தலையை இடது கையாலும் தொடக்கூடாது.

11. பதிதர், சண்டாளர், புழுக்கையர், மூர்க்கர், பொருள் முதலிய வற்றால் கர்வமடைந்தவர்கள், தாழ்த்த சாதியார் இவர்களுடன் ஒரு மாத் தினிழுவிற்குட ஒருமித்து வசிக்கக்கூடாது.

12. பின்னாக்கு முதலியன சாசமில்லாத பதார்த்தங்களைப் புசிக்கலாகாது. அனவுமீறி ஆகாரத்தை யதிகமாகப் புசிக்கப்படாது. வயிற்றைப் பாதி பங்கு அன்னத்தாலும், காற்பங்கு ஜலத்தாலும் நிறப்பிக்கொண்டு மீதி காற்பங்கு வாயு சஞ்சரித்துக்கொண்டிருக்க விடவேண்டியது.

[இது மததர்ம சாஸ்திரம் நான்காவது அத்தியாயம். ஆதிதாக்கினி என்ற விஷயத்திலுள்ளது.] S. V. பழனியப்ப பிள்ளை,

சாலியாபாளையம், கரூர்.

“எல்லாம் இறைவன் செயல்”

“என்செயுலா லாவதியாதொன்றுமில்லை யினித்தெய்வமே
புன் செயலேயென் றுணரப் பெற்றேன்.....”

1. இஃது அவனருளாலே அவன்ருள்வணங்கி இருளினீக்கி இறைவனோ டிரண்டறக்கலந்த பட்டினத்தடிகளது திருப்பாகாதத்தின்கண் உள்ள இரண்டடிகள். இதன்பொருள்:—உயிராகிய என்னுடைய செயல் யாதொன்றும் இல்லை; எல்லாச் செயல்களும் கடவுளாகிய என்னுடைய வையே என்பது.

2. இவ்வுண்மை உணர்ச்சியிலேயே உயர்ந்தோர் ஓவாயல் உறைத்து நிற்கின்றனர். எம்மனோரோ நிற்கில் காலங்களில் இவ்வுணர்ச்சி எய்தப் பெற்று சீக்கிரத்தில் மறந்துவிடுகிறார்கள். அக்காலங்கள்தான் யாவையோவெனில், எதிர்பாராத நேரங்கள் வந்தகாலம், எதிர்பார்த்திருந்த நன்மை எய்தப் பெறுதகாலம். இவைபோன்ற காலங்களே என்பது. இக் காலங்களிலுண்டாகும் உண்மைபுணர்ச்சியை உடனே மறந்துவிடாமல் ஞாபகத்திலவைத்து அதில் உறைத்து நிற்கவேண்டும் என்னுங் கருத்தை யடக்கியே

“ஒன்றை நினைக்கி னதுவொழிந்திட் டொன்றாகும்
அன்றி யதுவரினும் வந்தெய்தும்—ஒன்றை
நினைவாத முன்வந்த நிற்பினு நிற்கும்
எனையாளு மீசன் செயல்”

என்ற செய்யுளை ஞானமாதாவாகிய ஒளவைப்பிராட்டியார் அருளிச் செய்தார்.

3. இனி இவ்வுணர்ச்சி எய்தினார் எய்தும்பயனை ஆராய்வாம்:—தன்பம் வந்தகாலத்தில் எம்மனோர் இவ்வுணர்ச்சியை எய்தினால் அத்துன்பம் கொஞ்சம் குறைகிறது. இன்பம் வந்தகாலத்தில் இவ்வுணர்ச்சியைப் பெற்றால் இறைவனிடத்தாக் கொஞ்சம் அன்பு நிகழ்கிறது. அறிவுடையோர் இவ்வுண்மை புணர்ச்சியில் எக்காலமும் உறைத்து நிற்பதால் எய்தும் பயன் யாதோவெனில், அவர்கள் மாயை கன்மங்களினின்றும் விடுதலை அடைகிறார்கள். “அவனருளாலல்லது ஒன்றைபுஞ் செய்யானாகவே அஞ்ஞானகன்மம் பிரவேசியா” (மெய்கண்ட தேவர்). இவ்வுணர்ச்சியில் எக்காலத்த உறைத்து நிற்கப் பெறுவதென்னில் சிவஞானந்தோன்றிய காலத்த நிற்கப் பெறுவர். “ஊன்செய்யாஞானந்தானுதிப்பின் அல்லால் ஒருவருக்கும் யான்எனது இங்கொழியாதன்றே”(அருணர்த்திவாசாரியர்).

4. இனி இவ்வளவு பெரும்பயனை அளிக்கவல்ல இவ்வுணர்ச்சியில் உறுதியாய் நிற்கவிடாது கிளம்புந் தடைகளை ஆராய்வாம். 1. “ஒளிப்பினும் ஊழ்வினை ஊட்டாது கழியாது” என்னும் ஆன்றோர் திருவாக்கின் பொருள் என்ன? என்பது. 2. “தாந்தா முன் செய்தவினை தாமே அறுப விப்பர்” என்பதன் பொருள் யாது? 3. “உயிரின் செயல் யாதொன்று

மில்லையென்பது பொருந்துமாற்றோடு பொருத்தவில்லை. என்னை? எல்லாம் இறைவன் செயல், உயிரின் செயல் ஒன்றும் இல்லை எனின் உயிர்கள் துன்புறுவானேன்? அருட்பொருள் கடலாகிய அண்ணல் தன்புறத்துமா? தன்புறத்தான். ஆகவே உயிர்கள் தன்புறதல் அவை தாம் அறிவின்றிச் செய்யும் செயல்களாலேயாம்; என்பதே பொருத்தமா யிருக்கின்றதாகலினென்க. 4. உயிர்களுக்கும் அறிவு, இச்சை, தொழில் உண்டென்பது என்னை? இனி முதற்றடையை ஆராய்வாம் :—

(1) அதன்பொருள்:—வினையானது தன்னைச் செய்தவனுக்கு தன் பயனைத் தராமல் தொலையாது என்பது. தொழில் அறிவற்றது. ஆகவின் அது தன்னைச் செய்தவனை நாடிப் பயனளித்தற் கூடாது. ஆகவே பயனளித்தல் வினையின் செயலென்றது உபசாரமேயொழிய அதன் செயலன்று. இறைவனருட்செயலே. உயிர் அறிவுப் பொருள்தானே, அது தன் வினைப்பயனை நாடியடைபுமென்று சொல்லலாமோவெனின் சொல்லலாகாது. என்னை? உயிர்நெற்றிவுள்ளது. அறிவிக்க அறிபுந் தன்மைத்தன்றித் தானே அறிபுந் தன்மைத்தன்று. மறந்து மறந்து அறிபுந் தன்மைத்து. கருவியோடு உடியயன்றி அறிபுந் தன்மைத்தன்று. இத்தன்மைத்தாகிய உயிர் தன் வினைப் பயனைத் தானே அறித்தனுபவித்தற் கூடாதாகலின் என்க. “செயலினையா சென்று” என்பதும் “அவ்வினையைப் பேராமல் ஊட்டும் பிரானின் துகாரோல்-ஆர்தாம் அறிந்தனைப்பார் ஆங்கு” (மெய்கண்ட தேவநாயனார்).

(2) இனி இரண்டாவது தடையை ஆராய்வாம். அதன்பொருள்:—உயிர்கள் தாம் தாம் செய்த வினையின் பயனைத் தாமேயனுபவிப்பர் என்பது. இப்பொருள் காமெடுத்துக்கொண்ட பொருளோடு மாறுபடுகின்றது. எவ்வனமெனில்:—தார்தாரு செய்த வினையெனவே உயிர்கட்டுச் செயல் உண்டென்பதாகிறது. “என் செயலாவதியா தொன்றுமில்லை” எனவே உயிர்களுக்கு யாதொரு செயலுமில்லை என்பது பெறப்படுகின்றது. இங்ஙனம் மாறுபடுகின்றதெனில் அது பொருளன்று. ஆயின் பொருள் யாதோவெனின் உறுகின்றும். உயிர்களின் அறியாமையைப் போக்கி அறிவை விளக்கி அன்பைப் பெருக்கி இன்பை விளக்கவேண்டுமென்றும் பெருங் கருணைகொண்டு ஈசன் அவற்றோடு இரண்டறக்கலந்து அவையே தானே யார் ஐந்தொழில் நடத்திவருகின்றான். அது ஏதுபோலவெனின்:—கண்ணுனது உருவத்தைக் காணுங்கால் உயிரை இன்றியமையாது.

இங்ஙனம் உயிரை இன்றியமையாத கண் உருவத்தைக் காணுங்கால் உயிரினதுணர்வு கண்ணொளியெனத் தானென வேற்றுமையின்றி உடனாய் விரவியின்று கண்ணுக்குக்காட்டிய அதனைக் கண்கண்டதென்றும் கண்ணையதிட்டித்து கின்ற உயிர் கண்டதென்றும் பருத்தறியவாராது இரண்டன்காட்டியும் ஒன்றையொன்றுவிடாது அத்துவிதமாகி ஒருங்கே நிகழும். இதுபோலவென்க. இங்ஙனம் நிகழ்கின்ற காலத்தில் கண்ணுனது

சடப்பொருளாயிராமல் சிற்றறிவுடைய பொருள் யிருக்குமானால் தானே கண்டதாகவும் காட்டியவர் ஒருவரில்லையென்றும் எண்ணிவிடும். அது போல் உயிர்களும் சிற்றறிவினவாகலான் தாமே செய்ததாக எண்ணிவிடுகின்றன. இங்ஙனம் எண்ணப்பட்ட வினையென்பதே அதற்குப் பொருளென்க. இக்கருமத்தையே “நான் செய்தேன் எனுமவர்க்குத் தானங்கின்றி நண்ணுவிக்கும் போகத்தைப் பண்ணுவிக்கும் கன்மம்” என்னும் ஆன்றோர் அருள்வாக்கு அறிவுறுத்துகின்றது.

(3) இனி மூன்றாவது தடையை ஆராய்வாம்:—இறைவன் தன்னுடைய பேரன்பினால் உயிரின் அன்பை விளக்க அது அறியாமை காரணமாக விரும்பாக மாறுகின்றது. அறியாமையின் குணமாகிய வெறுப்பும் உண்டாகிறது. இவ்விரண்டையும் போக்குவதற்கு இறைவன் இரண்டறக் கவந்து கின்று நல்வினை தீவினைகளை நிகழ்த்திப் பயனை (உணர்்த்துகின்றான்) ஊட்டுகின்றான். பயன் இன்பதுன்பங்கள்.

“அருளிஞ்ஞரைத்த துலின் வழி வாராததன்மஞ் செய்யின் இரு ஞாலா நிரயத்துன்பத்திட்டிரும் பாவத் தீர்ப்பன்—பொருளுலாஞ் சுவர்க்க மாதி போகத்தாற் புண்ணியத் தீர்ப்பன்—மருளுலாமலங்கமடர்க்கும் மருந் திவை வைத்தியனாதன்” என்னுஞ் செய்யுள் இக்கருத்தை வலியுறுத்துகிறது. இங்ஙனம் இன்பதுன்பங்களை யடையவே அறியாமை தேய்ந்து அறிவுபெருகும். அறிவு பெருகப் பெருக அறிவில் பொருள்களிடத்து இருந்த விருப்பம் சிறிது சிறிதாக நீங்கி உயிர்ப்பொருள்களிடத்து விருப்பம் நிகழும். பின்னவ்விருப்பமும் சிறிது சிறிதாகக் குறைந்து இறைவன் பால் நிகழும். இந்நிலையில் எல்லாம் இறைவன் செயல் என அறிந்தமையால் வெறுப்பே நிகழாது. இதனையே,

“உடுப்பானும் பாலனமுன்பானும் உய்வித் தொருவர்தம்மைக்-கெடுப்பானுமேதென்று கேள்வி செய்வானும் கெதியடங்கக்-கொடுப்பானும் தேகியென்று ஏற்பானும், ஏற்கக் கொடாமல் கின்று-தடுப்பானும் நியல்லை யோதிந்லைத் தாண்டவனே” என்னும் ஆன்றோர் செய்யுள் வலியுறுத்துகின்றது.

(4) இனி நான்காவது தடையை ஆராய்வாம்:—அது என்னவெனில் ஆன்மாவுக்கும் அறிவு, இச்சை, தொழில் உண்டென்று ஆன்றோர் கூறுகின்றார்களே. அதன்பொருள் என்ன? என்பது அறிவு என்பது அறிவிக்க அறியும் அறிவு. இச்சையென்பது மேலே கூறிப் போக்த விருப்பே. தொழிலென்பது அனுபவித்தல்.

அஃதாவது அவை ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் முதலிய விடயங்களை யுணரும் உணர்ச்சிக்கண்ணே; தன்னியல்பு இதுவென வேறு காணப்படுமாறின்றி அவ்வவ்விடயங்களே; போல அதுவதுவாய்ச் செறிந்து கின்றறிதல். அஃதாவது அமுந்தியறிதல். அதுவும் இறைவன் உடனின்றிணர்ந்தாற்குன் நிகழும். ‘தொண்டனேன் நியையுமாளினையே’, ‘விரும்புமா விரு

ம்பே', 'தொடருமா தொடரோ', 'துகருமா துகரோ', என்றிவ்வாறு முத்தி நிலைபற்றி ஒதிய திருவாக்குகளும் எழுந்தன. இனிச் சிலர் உடல் முதலிய கருவிகளிற் காணப்படும் செயல்களெல்லாம் உயிரின் ஆற்றலால் நிகழ்கின்றன வென்கின்றனர். அவை உயிர்களது ஆற்றலால் நிகழவில்லை. உயிர்களுடன் இரண்டறக் கலந்து நின்று ஐந்தொழில் நடத்தும் இறைவனாற்றலால் நிகழ்கின்றன. பழுக்கக் காய்ந்த இரும்பின்கண் காணப்படும் சுடும் ஆற்றல் இரும்பினதா தீயினதா? தீயினதே. இரும்பினதன்று. அது போலவே இறைவனது ஆற்றலாலேதான் கருவிகள் தொழிற்படுகின்றன. இக்கருத்தை வினக்கவே "நாமல்ல இந்திரியம் நம் வழியினல்லவழி நாமல்ல" என்னுந் திருவாக்கெழுந்தது. இதுபற்றியன்றே மனத்தத்துவ தூல்வல்லாரும் "விரும்புபலமாகவிரும்பு விரும்பியவாறே கருவிகள் தொழிற்படும்" என்கின்றார்கள். இக்கருத்தை கோக்கியே ஓளவைப்பிராட்டியார் ஆத்திச்சூடி முதற்செய்யுளில் "அறம் செய்" என்னுமல் "அறஞ் செய விரும்பு" என்று அருளிச் செய்தார்கள்.

என்றிதுகாறும் கூறியவாற்றால் நம்மாலாவதி யாதொன்றுமில்லை, எல்லாம் இறைவன் செயலென உறுதியாகத் தெளிவுறுத்தப்பட்டது. இஃது பேரண்பும் பேரருளும் வாய்ந்த எமதாசிரியரால் நன்குணர்த்தப் பட்டது. ஒம்.

தி. அருணாகலம், ப. ஞா. பா. போதகர்.

தெற்குத்தெரு, குலசேகரன் பட்டினம்.

பகவத்கீதை வசனம்

(480-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

ஓ! தேவர்களுக்குத் தேவனே! உமக்கு அன்னியமான வேறு தெய்வமேது, செய்யத்தக்க பாவமேது, புண்ணியங்களேது, பந்தமேது, வீடேது, சாவதேது, வாழ்வதேது? யாவுநீராகவே யிருக்கிறீர். ஆதலின் இன்னது செய்வதென யான் ஒன்றுமே யறிகிலேன்.

ஓ பரந்தாம! நான் உமது உண்மையை புணராதவனாகி, அடாயாதவா, என்மைத்துறா, புகுநிரைகளை மேய்க்கும் யாதவா என்று இவ்வாறு சொல்லத் தகாதனவாகிய வார்த்தைகளையெல்லாம் அறியாது கூறிவிட்டிருக்கிறேன். நான் உமது பெருமையைச் சற்றும் உணராதவனாய் என்னுடைய தோழனென்றும் மைத்துனனென்றும் கருதி, உமது வார்த்தைகளை மறுத்துக் கூறிய பெரிய குற்றங்களை கடிமித்தருளவேண்டுகிறேன்.

ஓ கண்ணபிரானே! கருணாகரனே! உன்னும்போதும், வினையாடும் போதும், உறங்கும்போதும், வீற்றிருந்தபோதும் உமது புராதனமான மகிமையை உணராது செய்த பிழைகளைத்தையும் பொறுத்தருள்பு பிரார்த்திக்கிறேன்.

இந்த உலகங்கள் அனைத்தும் சிருஷ்டித்தவர் நீரே. உமது சிஷ் சொருபத்தை புணர்ந்து யாவராலும் புகழ்ந்து துதிக்கப்படுபவரும் நீரே. குருமூர்த்தமாய் எழுந்தருளி வந்து உண்மை உபதேசம் செய்து குற்றங்களைக் களைபவரும் நீரே. அப்படிச் சுதரப்படினும், வேதங்களெல்லாம் உன்னினும் மேலானவர்களில்லை யென்று தக்க காரணங்களோடு ஒருமுகமாய் நின்று சிருபித்தாலும் உன்னருள் பெருதவர் உன்னை புன்னபடி யறிய மாட்டார்கள். அந்தகர் அன்னிய உருவங்களைக் காண்பதுண்டோ?

புத்திவினக்கயில்லாத பால்யபருவத்தில் புத்திரன் செய்த குற்றத்தைத் தந்தை பொறுத்தல்போலவும், விட்டுப் பிரியாத சினேகன் செய்யும் குற்றத்தை சினேகத்தில் மிக்கார்கள் சுயமித்தல்போலவும், பேரையேன் தெரியாமற் செய்தவரும் குற்றங்களை யெல்லாம் குணமாகக் கொண்டருளவேண்டும் கருணாதேயே” என்று பரந்தாமனுடைய பாத கமலங்களில் வீழ்ந்து இன்னும் பின்வருமாறு காண்டியன் கூறுவான்:-

“ஏ பகவான்! நான் முன்பு ஒருபோதும் கண்டறியாத விஷ்ணுபதரிசனத்தைக் கண்டு சந்தோஷமடைந்தேன். அக்கோருப தரிசனத்தால் உண்டான பயத்தால் என் உன்னம் வியாகூலத்தை யடைந்தது. ஆதலின் ஏ பரந்தாமா! கிரீடத்தையும் சங்குசக்கர கதா கோதண்ட முடைய சதுர்ப்புஜ மூர்த்தமாகிய உருவத்தையே கொண்டருளப் பிரார்த்திக்கிறேன்” என்றான்.

(இவ்வாறு அர்ச்சனைப் பிரார்த்திப்பதைக் கண்ட பகவான் பயத்தால் வருத்தாநிற்கும் அவனுக்குத் தேறுதலுண்டாகுமாறு சில வசனங்களை மொழிந்தருள்கின்றார்.)

அவ்வாறு தோத்திரம் செய்யும் அர்ச்சனை நோக்கி எல்லா வருவன்களும் தானேயாகிய ஒருருவமாய் நின்ற பகவான் கூறுகிறார்:—

ஏ பார்த்த! பூரணமான பிரகாசமுடையதாய், ஆதியில் யாவற்றையும் படைக்கும் காரணவஸ்துவாய் யாவுமாகிய எனது விசுவரூபத்தை முன்னே யாவரும் அறிக்கிலர். இவ்வுலகில் (தேவீர மற்ற) எவரும் வேதாத்தியயனத்தாலும், யஞ்ஞங்களின் அத்தியயனத்தாலும், மேலான தவங்களினாலும், தானங்களைச் செய்வதாலும், கருமங்களாலும் தரிசிக்க முடியாது. அத்தகைய விசுவரூபத்தைத் தோஷாதிதமான எனது யோகமாயைபின் சாமார்த்தியத்தால் நீ தரிசிப்பிக்கப் பெற்றாய்.

ஏ அர்ச்சகனா! எனது விசுவரூபத்தைத் தரிசித்ததால் நீ பீதியடைந்து கலக்கப்படவேண்டாம். பயமின்றி சந்தோஷமனத்தனாய் என் முந்திய சொரூபத்தையே தரிசிப்பாயாக.

(குங்து கஞ்சயர் தீருதராட்டிராநாதப் பின்வருமாறு கூறுகிறார்.)

“அய்யா திருதராட்டிர பூபதியே! தனக்கு ஒப்பாரும் மிக்காருமில்லாத பரந்தாமனாகிய பகவன் அர்ச்சனைக்கு அவ்வாறு கூறியபின் சங்கு

சக்சிரம், கதை, பத்மம் இவற்றைத் தரிசித்தருளிய சதுர்ப்புஜ மூர்த்தி யாகிய தமது திவ்விய சொரூபத்தைக் காட்டியருளி அவனுக்குண்டாகி யிருந்த பீதியையகற்றிக் கிருபைபாலித்தார்” என்று சஞ்சயர் திரிதராட் டிராருக்கு மொழிந்தார்.

(பகவான் அர்ச்சுனனுக்குத் தாம் காட்டியருளிய விசுவரூப தரிசனத் தின் அரியதன்மையை அருளிச்செய்கின்றார்.)

“ஏ பார்த்த! இப்போது நீ தரிசித்த அந்த விசுவரூபத்தை இதகா றும் ஒருவரும் தரிசித்ததில்லை. இனியும் தரிசிப்போரில்லை. இந்திரன் முதலிய தேவர்களும் அந்த விசுவரூபத்தைத் தரிசிக்க மிக்க ஆவலுள்ள வர்களாக விருக்கிறார்கள். இத்தகைய என்னை எத்தகையோர், அடைய லாருமெனின், என்னிடத்து அநர்சியபக்தி பூண்டவராய், என்னையன்றி வேறு எதனுடைய சம்பந்தமும் கொன்னாதவரா விருப்போரே யென்னை யபேதமாயடையத்தக்கோராவர்” என்றருளிச்செய்தார்.

“ஏ பார்த்த! எவ்வதிகாரி எனது பிரசன்னத்தின் பொருட்டே சகல கர்மங்களையும் செய்கிறானே, எவ்வதிகாரி நானே அடையத்தக்க வஸ்து என்னும் நிச்சயமும், ஏனைய சுவர்க்காதி பலன்கள் அடையத்தக்கவை யன்று என்னும் நிச்சயமும் உடையவனே, எவன் தனம் தாரம் புத்திரன் முதலிய எல்லா பதார்த்தங்களினும் பற்றில்லாதவனாய் என்னிடத்துமட் டெனே பற்றுவைத்து யாவற்றையும் எனது சொரூபமாகப் பாவித்துப் பஜித் திருனே, எவன் தனக்குத் தீங்கிழைத்தவர்களிடத்தும் துவேஷம் கொன் னாதவனே, இத்தன்மைய அதிகாரியே என்னை யபேதமா யடைதற்குரிய வன்” என்று பகவான் அருளினார்.

11-வது அத்தியாயம் முற்றிற்று.

12-வது பக்தியோகவத்தியாயம்.

[ஸ்ரீ பகவான் இதகாறம் சருணம் சிர்க்குணம் ஆகிய இரண்டையும் உபதேசித்தருளினார். இவ்விருவகை உபதேசங்கள் அதிகாரி பேதத்திற் குத் தக்கபடி கொள்ளற்பாலனவாம். ஆகையால் அர்ச்சுனன் தனது அதி கார நிச்சயத்தின்பொருட்டி சருணவித்தை சிர்க்குணவித்தை பிரண்டின் தன்மையையும் அறிய இச்சித்துப் பகவானை கோக்கி வினவுகிறான்.]

அரீச்சுனன்:—“ஏ பரந்தாமா! பெரியோர்கள் தங்கள் மனதிற்குப் பொ ருந்திய உருவமாகவே பரமேசுவரனான உம்மைச் சிந்தியா நிற்பாரோ? அல்லது பரிசுத்தமான கான்மறைகளுக்கு மெட்டாதான சிர்க்குணப் பிரம்மமாகிய உம்மையே நிரந்தரம் சிந்திப்பார்களோ?” என்று வின வியதற்கு, ஆயர்பாடியிலவதரித்து ஆவினங்களை மேய்த்த கண்ண பிரான் அருளிச் செய்கின்றார்:—

“ஏ அர்ச்சுனா! நீ தரிசிக்கும்படி நாம் முன்புகாட்டிய விசுவரூபத்தை எகாச்சிர சித்தத்தோடும், சாத்விக சித்தத்தையோடும் ஈனதினாற் சிந்தித்து

வாக்கினாற் றுதிப்பவர்கள் எல்லோரும் என்னையே யடைவார்கள். அவர்கள் யாவரினும் சிரேஷ்டராவர். இனி யிவர்களை யன்றி கிர்க்குண உபாசகர்களின் நெறியையும் கூறுதும் கேட்பாயாக.

(இப்போது பகவான் கிர்க்குணோபாசனையைப்பற்றி கூறுகிறார்.)

ஏ காண்டபனே! வாக்கினால் இன்னவிதமானதென்று வசனிக்கக் கூடாததாய், மனத்தினால் இத்தன்மையதென ஒரு விஷயமாக அறியப்படாததாய், எங்கும் நீக்கமின்றி நிறைந்து போக்குவரவற்றதாய், சர்வசாட்சியாய்ப் பிரகாசிக்கும் கிர்க்குணப்பிரம்ம சொரூபத்தை, கடத்தற் கரிய இந்திரியங்களை கிச்சிரகம் செய்து, சாக்ஷாத்காரமாய் அறியாநிற்பவன் என்னின் அன்னியமாகமாட்டான்.

(பகவான் முன்பு சகுணோபாசகரை யாவரினும் நல்லவர் என்று கூறி விட்டு இப்போது கிர்க்குண உபாசகர் நானேயாகும், என்னின் அன்னியமல்ல என்று கூறியதால் அர்ச்சுனனுக்குண்டாகும் சந்தேகத்தை கிவர்த்திசெய்யும்பொருட்டு பகவான் கூறுகின்றார்.)

ஏ பார்த்த! ஒரு காரணமுயில்லாததாய், அந்தர் இந்திரிய பகிர் இந்திரியங்களுள் ஓர் இந்திரியத்திற்கும் விடயமாகாததாயுள்ள கிர்க்குணப் பிரம்மத்தை யடையாநிற்பவர்களுடைய வருத்தம் செப்பத்தரமானதன்று. அது வேறொரு கஷ்டத்தோடு ஒப்பிட்டுக் கூறத்தக்கதன்று. அறிதற் கரிய இப்பிரம்ம சிஷ்டை தேகேந்திராதி அபிமானமுடைய மனிதரால் சுலபமாய் அடையத்தக்கதன்று. ஆதலின் அதை யடைந்தவர்களின் மகிமையை அளவறுத்துக் கூறவல்லார் யார்? (ஒருவரு மில்லை என்றபடி.)

(தொடரும்.) கீடன்.

அறுபவத்தில் கண்டறிந்த சில வைத்தியக் குறிப்புகள்

1. எலிகடித்து. கொடிக்கள்ளிப் பட்டை 2 விராகனிடை. வெள்ளைப் பூண்டு ½ விராகனிடை இவைகளைச் சேர்த்து நீராகாரத்தில் 3 நாள் கொடுக்க குணம்.

2. நாய்கடித்து. கறி உப்பும் சுற்றாழை மடலும் ஓரளவாய்ச் சேர்த்து அரைத்து 3 தடவை கடிவாயில் கட்ட குணமாம்.

3. காதுப்புழுவிழ. முருக்கையிலைச் சாறு 3 அவுன்ஸ், நல்லெண்ணெய் 4 அவுன்ஸ் சேர்த்து வடித்து காதிடைவிட குணமாகுமென்று Dr. Thomas சொல்லுகிறார்.

4. தலைப்பேள்போக: கறு ஊமத்தைச் சாற்றில் ரஸத்தை அரைத்து பழந்துணியில் தடவி, சிழுவில் உலர்த்திச் சிரசில் சுற்றிவைக்க மூன்று ஜாமத்திற்குள் பேனெல்லாம் உதிரும் என்று Mr. Ferguson துரை எழுதுகிறார்.

5. கப்புரத்தைத் தின்றவர்களுக்கு எலிம்பிச்சம்பழம்சாற்றில் காசுக் கட்டியை அரைத்து கலக்கிக்கொடுக்கச் சுகம்.

மா. அந்நுகலம்.

தேகசுகாதாரம்.

புகைக்குடித்தல்.

சகோதர சகோதரிகளே!

புகையிலையினாலும் அதன் பிரிவுகளாலும் இன்னும் சில சாமான்களாலும் செய்யப்பட்ட வஸ்துக்களைக்கொண்டு அக்வினியை துனியில் பற்ற வைத்து வாயில் வைத்து உறிஞ்சி புகையாக வெளியே சிலர் வாயால் விடுத்தலும் சிலர் வாயாலும் மூக்கினாலும் விடுத்தலும் புகையை உட்கொண்டு நிறுத்து தலும் ஆகியவைகளையே புகைக்குடித்தல் என்று சொல்வது. கொஞ்ச காலத்திற்கு முன் அதிக வயதான கிழவர்களிலும் யாரோ ஒருவர் அபூர்வமாகக் குடிப்பதைப் பார்த்திருக்கிறோம். இப்போது 5 வயது முதல் கொண்டு பெரியவர்கள் வரை இக்கெட்ட வழக்கத்தை அனுசரிப்பதுடன் தங்கள் மனைவி, மக்கள் முதலானவர்களுக்கும் பழக்கமாக்குகிறார்கள். இப்புகைக்குடித்தல் என்னும் விஷயமாய் கோயமுத்தூர் ஜில்லா ஊழியச் சங்கத்தார் பிரசுரித்த பத்திரிகையின் மொழிபெயர்ப்பை இதனடியில் வரைகிறோம். இதை வாசித்து உணர்ந்து புகைக் குடித்தல் என்னும் கெட்ட பழக்கத்தை அனுசரித்து வருபவர்கள் விட்டுவிடவும், அனுசரிப்பவர்களும் அனுசரியாதவர்களும் புதிதாக இனிமேல் ஷே கெட்ட வழக்கத்தை பழிக்கொன்னாமல் திருக்கும்படிக்கும் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்.

அமெரிக்காவில் பள்ளிக்கூடச் சிறுவர்களைப் பரிசோதித்துப் பார்த்ததில், புகையிலை உபயோகியாதவர்களே தேகவளர்ச்சி, புஷ்டி, மார்பின் விலாசம், உயரம், உள்ளிந்திரியங்களின் உறுதிப்பாடு, ஆகிய இவைகளில் புகையிலை உபயோகிப்பவர்களைவிட மேலான நிலைமையி் விருந்ததாகத் தெரிந்தது. புகையிலை தேகவளர்ச்சியைத் தடுப்பதன்றி மனோ சக்தியையும் தடுக்கிறது. உயர்ந்த பரிணைகளில் புகையிலை உபயோகியாதவர்களே மற்றவர்களை விட எளிதில் தேறுகிறார்களென்றும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. சுருட்டி குடிப்பது முதலில் உத்காகத்தைக் கொடுத்தபோதிலும் முடிவில் பெருந்துன்பத்தை விளைவிக்கிறது. கன் முதலான லாகிரி வஸ்துக்களைப்போல் மேலும் மேலும் ஒருவனை குடிக்கச்செய்து முடிவில் குடிப்பவனை அடிமைப்படுத்திவிடுகிறது. அதிகமாக குடிப்பவர்கள் சதா சுருட்டி கையிலில்லாமலிருந்தால் சோர்வும் சோம்பலும் உண்டாய் மந்தபுத்தி புடையவர்களாகிறார்கள்.

புகையிலை குடிப்பவர்களின் கண்பார்வை சேதிரும் கெட்டுப்போகிறதென்று தேர்ந்த வைத்தியர்களெல்லாரும் ஒப்புக்கொள்ளுகிறார்கள். அவர்கள் வர்ணபேதங்களை அறியச் சக்தியற்றவர்களாகிறார்கள். சிவப்புக்கும் பச்சைக்கும் உள்ள வர்ணவித்தியாசத்தை அறிய சக்தியற்றவர்களாகிறபடியே அப்படிப்பட்டவர்கள் ரயில் கம்பெனிகளில் வேலை செய்துவரும்படியாகாட்டி மரத்தின் சைகையைச்சரியாக அறிய முடியாமல் ரயில் டிரைவரும் உயிருக்கும் சேதமுண்டாகிறது. உர்மையான பார்வை

வேண்டியிருக்கிற துபாக்கி க்ரெதல் பில்லியார்டு விளையாடுதல் முதலிய காரியங்களைச் செய்பவர்கள் புகைகயிலையினால் தங்கள் கண்ணின் கூர்மை கெட்டுப்போவதை அனுபவத்தில் கண்டிருக்கிறார்கள்.

புகைகயிலையானது ஹிருதயத்தையும் பலவீனப்படுத்தி விடுகிறது. சிறிது வேலை செய்தாலும் புகைகயிலை குடிப்பவர்களின் ஹிருதயம் நியமிக்கத் திரு 100 முதல் 120 வரை படபடவென்று அடித்துக்கொண்டிருக்கும். இதற்கு 'புகைகயிலை ஹிருதயம்' என்று வைத்தியர்கள் சொல்வதுண்டு. இதனால் அகால மாணங்கள் நேரிடுகின்றன. இந்நோயைத் தடுக்கவேண்டுமானால் புகைகயிலை குடிக்கும் வழக்கத்தை நிறுத்தவேண்டும். புகை குடிப்பவர்கள் ஹிருதயம் பலவீனப்படுவதால் கஷயரோகம், காசம், முதலிய நோய்களுக்குச் சலபமாக உள்ளாவார்கள். புகைகயிலை உபயோகிப்பதால் உதட்டிலுள்ள நிறம் மாறி முகத்திலுள்ள கணையும் நீங்கிவிடுகின்றது. புகைகயிலை குடிப்பவர்களைப் பார்த்தால் எப்பொழுதும் தூக்கம் பிடித்தவர்களைப்போலவே காணப்படுகிறார்கள். புகைக்குடிப்பதனால் பற்களின் ஈரல் தளர்ந்த பற்கள் கருத்து வாயும் துர்நாற்றம் எடுத்துப் போய்விடும். புகைகயிலையும் விஷத்தினாலும் உதடுகள் கருத்துவிடும். புகை குடிப்பதனால் தேகத்திற்குக் கெடுதல், ஒன்றும் இல்லை என்று சிலர் நம்புகிறார்கள்; ஏனென்றால் புகை குடிப்பவரில் சிலர் திடகாத்திரராய் நீடித்த நான் இருந்திருக்கிறார்கள். ஆனால் இது தப்பான அபிப்பிராயம். புகை குடிப்பதனால் கெடுதி ஒன்றுமில்லை என்றால், நிறுவர்களுக்கும் தீங்கு செய்யாமல்வரா இருக்கவேண்டும்? அப்படி இல்லையே. மேலும் திடகாத்திரமானவர்களுக்கு ஒரு தீங்கும் விளைவிக்கிற தில்லை என்று வைத்துக்கொண்டாலும் அவர்களுடைய சந்ததியை எப்படிச் செலுத்திவருவதென்று சிறிது கவனித்தால் தெரியவரும். புகை குடிப்பவர்களுடைய பிள்ளைகள் பலவீனமாகவே இருப்பார்கள். சிலர் மலச்சிக்கலை நீக்குவதற்காக புகைகுடிக்கும் வழக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். இதுவும் தகுந்த காரணமாகாது. மலச்சிக்கலே உண்டாகாமலிருக்க நாம் வழிதேட வேண்டுமேயன்றி மலச்சிக்கல் ஒவ்வொருநாளும் உண்டாவதற்கு வழி செய்துகொண்டு பிறகு அதை நீக்க புகை குடிக்கப்படுகிறது. நம் தேகத்திலுள்ள அவயவங்கள் ஒவ்வொன்றும் இயற்கை வழிகளிலேயே தம் தம் அலுவல்களைச் செய்யும் படி விடவேண்டுமென்றி புகை குடிப்பது பொடி போடுவது முதலிய செயற்கை வழிகளிலே அவைகளை நடத்தப்படாது.

“சுருட்டுப் புகையைக் காட்டிலும் சிகரெட் புகை மிகவும் கொடியது. சிகரெட்டுப் புகையை சுத்தமானதோர் கைக்குட்டையில் விட்டுப் பார்க்கக் கைக்குட்டையில் படுகிற கறையைக் கொண்டு சிகரெட்டின் கொடுமையை நன்கறியலாம். சிகரெட்புகை படுகிற நமது உள்ளீர்திரியங்களெல்லாம் இதேவிதமாக கறைபடுகின்றதென்பதை மறந்துவிடக் கூடாது. சிகரெட்டு இத்தனை கெடுதி செய்யக்கூடியதா விருப்பதால், நிறுவர்களில் அனேகர் இதைக் கைவாடிவருவது மிகவும் கவலைக்கிடமாயிருக்கிறது.”

கிறது. மேலும் இந்த சிகரெட் பழக்கம் நம் சிறுவர்களிடத்தில் வரவா விருத்தியாகிக்கொண்டு வருமோவென்ப பயப்படவேண்டி விருக்கிறது.”

“சிகரெட் பழக்கம் விருத்தியாக விருத்தியாக நமது பின் சந்ததிக னால் நாம் அடைந்து கொள்ளக்கூடியதான அனுபவங்கள் தடைப்படவே கூடும். சிகரெட் பழக்கமுள்ள பிள்ளைகள் உத்ஸாகமாய் வேலை செய்ய மாட்டார்களென்பது மட்டுமல்ல, வேலை செய்வதையே விரும்பமாட்டார் கள்.” சிகரெட் குடிக்கும் வாலிபர்கள் துஷ்டச் சகவாசர்களையும் ஏற்றுக் கொள்ளுகிறார்கள். சிறு பிள்ளைகள் இத்துரப்பழக்கம் தம் பெற்றோர் களுக்குத் தெரியாமலிருக்கவேண்டி பொய் பேசுவது முதலிய கெட்ட நடத்தையை கற்றுக்கொள்ளுகிறார்கள். சுருட்டுக்காக பணத்தைத் தம் பெற்றோரிடமும் பிறரிடமும் தகாத வழிகளில் அடைகிறார்கள்.

இக்கெட்ட வழக்கம் சிறுவர்களுக்குள் பரவுவதை அடியோடு சிறுத்த நாம் ஒவ்வொருவரும் கடைமைப்பட்டிருக்கிறோம். பெரியவர்களும் இவ் வழக்கத்தை விட்டுவிடவேண்டும். அது கூடாது போனாலும் இனம்பிராய முன்ன பிள்ளைகளின் முன் பெற்றோர்கள் சுருட்டு அல்லது புகையிலை உப யோகிப்பதை சிறுத்தவேண்டும். தமக்காக சுருட்டு வாங்கிவரத் தங்கள் குழந்தைகளைக் கடைக்கு அனுப்புகிற வழக்கத்தையும் விடவேண்டும். மக்களின் ஒழுக்கத்தையும் நாகரிகத்தையும் விரும்புகிற தாய் தகப்பன்மார் இது விஷயத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையா விருத்தல் அவசியமாகும்.

புகையிலையானது மிகுந்த அளவில் உபயோகிப்பதால் உயிர்ச்சேதம் உண்டாக்கக்கூடியதும் எந்த அளவிலும் உடம்புக்குக் கெடுதியும் அசௌ கரியமும் உண்டாக்கக்கூடியதுமான ஓர் விஷ வஸ்து என்ற உண்மை யாதொரு சந்தேகமில்லாமல் சிச்சயிக்கப்பெற்றிருக்கிறது. புகைக்குடி யினால் சுவாசம் அசுத்தமாகிறது; ஜீரணம் நாசமாகிறது. வயிற்றில் புளிப் புழும் பித்தமும் அதிகரிக்கிறது. வாய் துர்நாற்றமடைகிறது. உதலும் பற் களும் கறுப்படைகின்றன. கட்டுகளில் துர்நீர் சேருகிறது. தொண்டைக்கட்டிம் இருமலும் குடிகொள்ளும். காதிலும் சோய்கள் உண்டாய் கேட்கும் சத்தி குறைகிறது. ருசியும் மோப்ப சக்தியும் தொலைகிறது. ரத் தம் கெடுகிறது. மூளை சங்கடப்படுகிறது. இரத்தாசய வேகம் குறை கிறது. பார்வை மங்கிப்போகிறது. நரம்புகள் உறுத்தலடைகின்றன. தசைநார்கள் போக்கை அடைகின்றன. லிவர் என்ற கருவி அடைப்படு கிறது. தோல் கறையிடுகிறது. தேகத்தில் எந்த உருப்புகளும் விஷ சம் பந்தமும் கெடுதியும் அடைகின்றன. சக்தியைக் குறைத்து இந்திரிய சக்தி களை வலியுறுத்து வாழ்நாளைக் குறைத்து முடிவில் அழைக்களைக் கொல் வதுதான் புகையிலையினுடைய வேலை.

மலை சாத்தினால் சாதாரணமான காயலா .தேசங்களில் வசிக்கும் ஜனங்கள் வெளுத்த முகமும் குறைந்த வளர்ச்சியும் குறைந்த தேகபலமும் உடையவர்களாயிருப்பதை நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். உயிரோடு ஜீவித்து

தான் வருகிறார்கள். ஆனால் மனிதவாழ்க்கை என்ன என்ன அடங்குமோ அவற்றில் பகுதிகூட அவர்கள் வாழ்க்கையில் இல்லை. அதுபோலவே தான் புனைக்குடிப்போர்களின் கதையும். புனைக்குடிப்பதைப் பற்றி மேலே சொன்ன விஷயங்களெல்லாம் அப்படியே புனையில் சாப்பிடுவதும் பொடிப் போடுவதும் ஆகிய தூர் வழக்கங்களுக்கும் பொருந்தும்.

U. S. பேரியசாமி முதலியார்.

தறிப்பு:—ரேயர்களே! புனையிலையால் உண்டாகும் கெடுதியைப் பற்றி முன்பும் நமது சஞ்சிகையில் வெளியிட்டிருக்கிறோம். பல பத்திரிகைகளில் அதன் தீங்கைப்பற்றி எச்சரிக்கை செய்யப்பட்டிருக்கிறது. மேல் காட்டாரே அதன் தீங்கைப் பரீட்சித்தறிந்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். அப்படியிருந்தும் நம் காட்டில் மாணவர்களும் 5, 6 வயது பிள்ளைகளும் கூட பசிரங்கமாகப் பீடி, சிகரெட் பிடிக்கிறார்கள்.

நம்மவரோ பத்திரிகைகளிலுள்ள விஷயங்களை வேடிக்கைக் கதைகள் போல் படித்து மறந்துவிடும் புத்திசாலிகளாக விருக்கிறார்களேயன்றி அவற்றில் கூறியபடி நடந்தால்தான் பயனடைவோம் என்று கருதுகிறார்கள் இல்லை. இதனால் பத்திரிகைகளாலடையவேண்டிய பயனை யடியோடிழந்துவிடுகின்றனர்.

ஐயான் தேசத்தில் 20 வயதிற்குக் குறைந்தவர்கள் சுருட்டு பிடித்தால் பெற்றோர்க்கு அபராத தண்டனை விதிக்கப்படும். விற்போர்க்கும் அவ்வாறே. இலங்கையில் வித்தியா இலாகா தலைமையதிகாரியே, மாணவர்கள் சுருட்டு சிகரெட் முதலிய பிடிக்கும் வழக்கத்தைக் கண்டித்து உபாத்தியாயர்களே சிதத்தை யெடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று சுற்று உத்தரவு அனுப்பிவிருக்கிறார். நம் காட்டாரை யவ்வாறு தீய வழியினின்றும் திருப்ப ஒரு திக்குமில்லை. தீய வழியில் செல்லவேண்டாம் என்று புத்தி கூறுவோர்க்குத் தண்டனை விதிக்க நம் துறைத்தனத்தார் தயாராயிருக்கிறார்கள். பெற்றோரோ நம் மக்களை மேல்காட்டு நாகரீகத்தில் பழகவைக்கமட்டும் மிக்க ஆவலுள்ளவர்களாயிருக்கிறார்களேயன்றி கெட்ட வழியில் செல்லவொட்டாது அவர்களைத் தடுக்க முயல்கிறார்களில்லை. இதுவும் நம் கெட்டகாலக் கொடுமையே.

இப்போது நம்மவர்கள் மந்திரிமார்கள் பதவியிலும் சட்டசபையிலும் அமர்ந்திருக்கிறார்கள். நம் காட்டிற்குத் தீங்கை விளைவிப்பதும், நமக்குப் பலம்பொருந்திய சுகதேகிகளாகிய சந்ததியுண்டாகாது செய்வதுமாகிய இக்கொடிய வழியில் செல்லாதவாறு நம் மக்களைத் தடுக்க இவர்கள் முயற்சி யெடுத்துக்கொள்ளவேண்டாமோ? ஆண்டவனே இவர்கள் மனதை யிதில் திருப்பவேண்டுமாய் நாம் பிரார்த்திப்போமாக. ஒம்தத்ஸத்.

பத்திராதிபர்.

அம்பாலிகை அல்லது அநிசய மாணம்.

(439-ம் பக்கத் தொடர்ச்சி.)

மனோகரன்:—அய்யோ கடவுளே!

ஆன:—உண்மையாகவே உன்மேல் இக்குற்றத்தைச் சாட்டி உன்னைக் கைது செய்யவேண்டுமென்றே என்னை யமர்த்தியது. ஆனால் அவன் ஒரு பெரிய தவறு செய்துவிட்டான்.

மனோ:—என்ன தவறு?

ஆன:—என் சுபாவமறியாமல் தவறான ஆசாமியைத் தன் இரகசியத்தில் சேர்த்துக்கொண்டான். என் பெயர்கொண்ட துப்பறிபவன் இன் னொருவனிருக்கிறான். அவனையிருந்தால் இவன் நோக்கத்தை யறிந்து அப்படியே நடந்துகொண்டிருப்பான். நான் ஆரம்பத்திலேயே இவர் கன் உன்னை யொழிக்கச் சகல அத்தாட்சியும் மிக்க தந்திரத்தோடு ஜோடித்து வைத்திருக்கிறார்கள் என்று தெரிந்துகொண்டேன்.

மனோ:—இப்போது அவர்கள் நோக்கமென்ன?

ஆன:—இப்போது என்னை யிடில் சம்பந்தப்படுத்தியது தவறென்று அறிந் துக்கொண்டார்கள். ஆகையால் உன்னைக் கொல்லத் தீர்மானித்து விட்டிருக்கிறார்கள்.

மனோ:—ஆஸ்திதானே அவர்கள் நாட்டம்? அப்படியிருக்க என் அவர்கள் அம்பாலிகையைக் கொன்றுவிடலாகாது?

ஆன:—அவன் ஒரே கல்லால் இரண்டு குருவிகளையும் சுடப்பார்த்தான். அதாவது அம்பாலிகைமேல் கருப்பண்ணன் காதல்கொண்டிருக்கி றான். அதனால் உலகிற்கு அவளை யிறத்தவனாக நிரூபித்துவிட்டு ஆஸ் தியைப் பற்றிக்கொண்டு, பிறகு அவளை அன்னியதேசத்திற்குக் கொண்டிபோய் அங்கு மணம் செய்துகொள்ளலாம் என்று அவன் கருத்து.

மனோ:—நான் உடனே சென்று உண்மையைக் கூறும்படி யவனைக் கட் டாயம் செய்கிறேன்.

ஆன:—அப்படியானால் நான் இந்த விவகாரத்தை யடியோடு கைவிட்டு விடவேண்டியதே.

மனோ:—அப்படியானால் இவ்வளவு அத்தாட்சிகளை வைத்துக்கொண்டு அவனை யேன் உடனே கைது செய்யாமலிருக்கிறாய்?

ஆன:—எல்லாம் தெரிந்திருந்தாலும் ஒன்றையேனும் ரூசப்படுத்த இப் போது முடியாது. இதோடு சலபமாய் நமது காரியத்தை நிறைவேற் பிக்கொள்ளக்கூடிய வழி யொன்றிருக்கிறது.

மனோ:—அம்பாலிகையைக் கொண்டுவரும்படி யவனைக் கட்டுப்படுத்த லாமே.

ஆன:—உனக்குச் சட்டசமாசாரம் தெரியாது. முதலாவது அவன் இறக்க வில்லையென்று ருசப்படுத்த உன்னால் முடியாது.

மனோ:—அந்தோ! அம்பாலிகை அத்துஷ்டன் கரத்தில் கிக்குக்கொண்டு தானே யிருக்கிறான்.

ஆன:—அதற்காக நீ சற்றும் பயப்படவேண்டாம். நான் அவனை நெடுநாள் அவனிடமிருக்கவைக்கமாட்டேன்.

மனோ:—அந்தோ. அவன் பலவந்தப்படுத்தி தன்னை மணம் செய்யும்படி செய்துவிடுவானே. இதுவரையில் கூட செய்துவிட்டிருப்பானே.

ஆன:—ஒருகாலும் முடியாது. இன்னும் 12 மணி நேரத்திற்குள் அவன் காலுக்கு ஒருவித விலங்கு பூட்டிவிடப்போகிறேன். பிறகு அவன் மிக்க ஆலசியமாய் கலவரத்தோடும் சந்தேகத்தோடும், திகிலோடுந் தான் மெதுவாய்த் திரும்பித் திரும்பிப் பார்த்துக்கொண்டே நகர்ந்து போகவேண்டும்.

மனோ:—அப்படியாயின் நான் 48 மணி நேரம் உன் கட்டளைப்படி யடங்கி யிருக்கிறேன்.

ஆன:—அதோடு நீ மிக்க ஜாக்கிரதையோடு இருக்கவேண்டும்.

மனோ:—நான் எந்நேரமும் கையில் ஆயுதத்தோடுதானிருக்கிறேன்.

ஆன:—உன் தேகபலத்தையும் தைரியத்தையும் நம்பிக்கொள்ளாதே. வெளிப்படையாய் வரும் சுத்தவீரனை வென்றுவிடலாம், சூதாக இரகசியத்தில் நம்மைக் கொல்லவரும் எதிரியைச் செய்யிப்போமென்று நம்பலாகாது. இப்போதிற்குக் கும் எதிரிகளோ குதுவாதாய் இரகசியக் கொலைகள் செய்கிறவர்களே.

மனோ:—எனக்கு எப்போது சமாசாரம் உறுவாய்?

ஆன:—நானே காலை நீ உன் விலகசத்தை யெனக்குக் கொடுத்துச் செல்ல வேண்டும். ஏனெனில், எந்த சமயத்தில் நான் உன்னை வரவேண்டுமென்றாலும் நீ ஆயத்தமாயிருக்கவேண்டும்.

மனோ:—உன் பிரியப்படி நடப்பேனென்று நீ பூரணமாய் நம்பலாம்.

ஆன:—“போதும், இது போதும்; நீமட்டு மிதன்படி நடந்தால் நான் அம்பாலிகையைப் பூரண சுகத்தோடு கற்பழியாமல் உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன். இதற்காக என் கௌரவத்தையும் இதுவரையில் நான்டைந்த பிரக்யாதியையும், சே! என் உயிரையுமே பந்தயம் வைக்கிறேன் ” என்றான்.

(தொடரும்.)

ஆரணி. குப்புசாமி முதலியார்.

ஸ்ரீ பழனியாண்டவர் சந்தித்த வந்த சரீர்ப்பக்காவடியின் மகத்துவம்.

இவ்வருஷமும் ஆண்டவர் சந்திக்கு கணக்கில்லா காவடி வந்ததில் சரீர்ப்பக்காவடியும் ஒன்று. இதின் உண்மையை தெரிந்துகொள்ளும் பொருட்டு மகம்மதியர், கிறிஸ்தவர் உன்பட பெரும் கூட்டமாக வந்து காத்திருந்தார்கள். ஷே சரீர்ப்பக்காவடி மண்பாண்டத்தோடு கூடியது. இடும்பர் சந்தியின் முன், ஒருவர் பக்தி மேலிட்டவராய் ஷே காவடி என்னும் பாண்டத்தின் வாய்ப்பக்கத்தை உடைத்தார். உடனே ஒரு பெரிய நல்ல சரீர்ப்பம் படம் விரித்தாடியதையும் அதற்கு மசால் சாமான் முதலில் சேர்த்தவை யெல்லாம் அந்நாகத்தின் முகம் உடலெல்லாம் ஒட்டியிருப்பதையும் பார்த்தவருள்ளும் பதறவும், பக்தியின் மேன்மையை யுணரவுமாயிற்று. ஆண்டவனருளை ஆதிசேஷனாகவும் புகழுவியலுமோ! பிறகு அங்கிருந்த சாமியார் ஒருவர் படம் விரித்தாடிய வண்ணமாயிருந்த அந்த சரீர்ப்பத்தை எடுத்து தன் கழுத்தில் மாலைபோலணிந்ததோடு, ஆண்டவர் அருகில் விட்டுவிட எண்ணி ஒவ்வொரு படியாக ஏறினர். அப்படி ஏறும்போதெல்லாம் அந்த சாமியாரை இரத்தம்வரக் கடித்தது. அதனால் ஒருவித உபாதையுமில்லை. அவர் படி ஏறாமல் சும்மா யிருக்கும் சமயம் ஒன்றும் செய்யாதிருப்பதைக்கண்டு கீழ் உள்ள பாதையின் கற்கள் பக்கம் விட இப்படி செய்கிறதோவென்று யூசித்து, அந்த விடத்திலே விடவும் தாமதமின்றி சமசரவென்று கற்பாறைக்குள் சென்று மறைந்துவிட்டது.

இக்காலத்தில் இவ்வித அபூர்வ சம்பவம் நிகழ்வதால் மனிதஜென்மமெடுத்த ஒவ்வொருவருக்கும் உண்மையான பக்தியும், விசுவாசமுமிருக்க வேண்டியது மிகவும் அவசியம் என்று கும்பகோணம் ஸ்ரீமான் ஆர்.முத்துக்குமாரசாமி நாடார் எழுதுகிறார்.

ஐம்பது அடி நீளமுள்ள இலை.

அமெரிக்காவில் உள்ள ஆமேசான் என்னும் பெரிய நதிக்கரையோரங்களில் வளரும் ஓர்வித மரத்தின் இலைகளொவ்வொன்றும் 50 அடி நீளமும் 12 அடி அகலமுள்ளதாயிருக்கின்றது. இதிலும் பெரிய இலைகள் உலகத்தில் வேறெங்கும் கிடையாது.

உலகத்திலுள்ள எல்லா ஜெந்துக்களிலும் பெரியது க்ரீக்லெண்டி திமிங்கலம். அதினுடைய நிறைசராசரி தூறுடன் அதாவது 2,20,000 பவுண்டு. ஏறக்குறைய 88 யானைகள் நிறைஞ்சு சமானமாம். அதிமிங்கலத்தின் எலும்பின் நிறைமாதிரியும் 8400 பவுண்டாம். அதிலிருந்து இறக்கப்படும் எண்ணெய் 75 டன் நிறைபுள்ளதாம்.

ஓர் அநீசயம்—யாழ்ப்பாணத்தில் கொப்பரூப் போடுதற்கு தூற்றுக் கணக்காய்த் தேங்காய் உடைக்கும்போது அத்தேங்காய் ஒன்றில் பஞ்சு காணப்பட்டதாம். பஞ்சைப் பிரித்தெடுக்கும்போது அதற்குள்ளே புளியக்கொட்டைப் பருப்பத்தில் ஒரு விடைபெற்ற முத்துக் காணப்பட்டதாம். மிகப் பிரபை பொருந்தியுள்ளதென அறிகிறோம்.

“ஆனந்தபோதினி” பஞ்சாங்கம்.

இரக்தாக்ஷிஸ்ர ஜயம்—கலியுகாதி 5026—சாலிவாகனம் 1847,
பசுலி 1334—கொல்லமாண்டு 1099-1100—ஹிஜரி 1342-1343,
இங்கிலிஷ் 1924ஸ்ர ஜுலைமீ—ஆகஸ்டுமீ.

ஆடிமீ	ஜுலைமீ	வாரம்.	திதி.	நக்ஷத்திரம்.	யோகம்.	விசேஷங்கள்.
1	16 புத	○23-33	பூரா11-8	அமி60	பெளர்ணமி, போதாயன	
2	17 வியா	பிர21-8	உத்5-23	சித்60	சூத்திர சர்வ உபாகர்மம்	
3	18 வெ	துதி14-50	திரு0-38	மா0-38சி		
4	19 சனி	திரு9-58	அவி57-20	அ55-43ம		
5	20 ஞா	சுத6-58	பூர்ட்55-58	சி55-58அ		
6	21 திங்	பஞ்5-33	உத்-58-5	சித்60		
7	22 செவ்	சுஷ்6-20	ரேவதி60	சித்60		
8	23 புத	சுப்8-40	ரேவ-2-0	மா60		
9	24 வியா	அ12-38	அசு7-33	அ7-33சித்		
10	25 வெ	ரவ17-50	பரஃ14-5	சித்60		
11	26 சனி	தச23-38	சிரு21-20	அமி60		
12	27 ஞா	வ29-35	ரோ28-43	சித்60		
13	28 திங்	து35-20	மிரு35-55	அ35-55சி		
14	29 செவ்	திச40-25	திரு42-33	ம42-33சி		
15	30 புத	சுத44-43	புன48-20	சித்60		
16	31 வியா	●அ48-5	புசு53-5	அ53-5சித்		
17	1 வெ	பிர50-13	சுஷ்56-50	மா60		
18	2 சனி	துதி51-20	மசு59-30	அ59-30சி		
19	3 ஞா	திரு51-18	பூர்ட்60	சித்60		
20	4 திங்	சுத50-40	பூர1-8	சித்60		
21	5 செ	பஞ்47-58	உத்1-45	அ1-15சித்		
22	6 புத	சுஷ்44-38	அஸ்0-55	மா0-55சி		
23	7 வியா	சுப்40-23	சித்59-18	அ56-43சி		
24	8 வெ	அ35-20	சுவா56-43	சித்60		
25	9 சனி	ரவ29-23	விசா53-15	சித்60		
26	10 ஞா	தச22-48	அனு49-0	சித்60		
27	11 திங்	வ15-50	கேட்44-18	ம44-18அ		
28	12 செ	துவா8-45	மூல39-18	சி39-18ம		
29	13 புத	திச1-50	பூரா84-10	சி34-10அ		
30	14 வியா	○19-33	உத்31-55	அ31-55சி		
31	15 வெ	பிர45-3	சுத55-23	சித்60		
			திரு25-18	சித்60		
			அவி22-0	சித்60		

				சுக்
கே	11உசிம்-புத			சூரி
செ				புத
		ராசு		
		குரு	சனி	

மாவொங்க, கடன் நீக்க
செய்தம்
தானியம் செலவிட
பிரதோஷம் [செலவிட
கோடியுடுக்க, தான்யம்
சர்வத்திர அமாவாசை
செவ்வணசுத்தம்
சந்திரன்4ம் பிறைபோல்
பூடிப்பூரம் [தெரியும்
நாகசுதூர்த்தி
பிரதம நக் உபாகர்மம்
சஷ்டி, சூரியசஷ்டி, ஹவ
சஷ்டி, அவமாகம்
உபனயனம்
வரலட்சுமி விரதம்
பிரயாணம் விலக்க
ததிவிரதாரம்பம்
மத்வ சர்வ ஏகாதசி
பிரதோஷம்
அவமாகம், மாவொங்க

நக் யஜு-ரீ உபாகர்மம்
மக கார்த்திகை 47-58
காயத்ரி ஜெபம்

சுக்			
கே		சூரி	
செ		புத	
	11உசிம்-புத		ராகு
	குரு	சனி	

மாவொங்க, கடன் நீக்க
சிமந்தம்
தானியம் செலவிட
பிரதோஷம் [செலவிட
கோடியுடுக்க, தான்யம்
சர்வத்திர அமாவாசை
சொவணசுத்தம்
சந்திரன்கும் பிறைபோல்
ஆடிப்பூரம் [தெரியும்
நாகசதுர்த்தி
பிரதம நக் உபாகர்மம்
சஷ்டி, சூரியசஷ்டி, ஹல
சஷ்டி, அவமாகம்
உபனயனம்
வாலட்குமி விரதம்
பிரயாணம் விலக்க
ததிவிரதாரம்பம்
மத்வ சர்வ ஏகாதசி
பிரதோஷம்
அவமாகம், மாவொங்க
நக் யஜுர் உபாகர்மம்
மக கார்த்திகை 47-53
காயத்ரி ஜெபம்